क्षेत्र अव्यव स्वा मन्दर दिल्ली *

1 (1)

रामाला ननार - जान मान्त

ब्र० पं० चन्दाबाई-अभिनन्दन-ग्रन्थ

सम्पादिका

श्रीमती सुशीला मुलतानमिह जैन, दिल्ली श्रीमती जयमाला जैनेन्द्रिकशोर जैन, दिल्ली

प्रकाशिका

श्र० भा० दि० जैन-महिला-परिषद्

प्राप्ति स्थान

अ० मा० दि० जैन महिला-परिषद्

थी जैन-बाला-विश्राम वर्मकुज, वतुपुरा, ग्रारा श्रीमती जयमाला देवी जैन,

C/o थी जैनेन्द्र किशोरजी जैन, जौहरी ६४५ एस्पेलेनेड रोड, दिल्ली

मूल्य

दस रुपये

25444421223332513415442554254434**3343**

काश्युन २४८० वि० नि० मार्च १९५४

> नुइक श्री उपेन्द्र आसार्य इण्डियन नेजन प्रेस, पटना

समर्पण

जिन्होने

अपनी सनत माहित्य माधना. मार्बजनीन सेवा. परदु ख निवृत्ति, अगाश्र पाण्डित्य

एवं

ज्ञान वितरण द्वारा

यखित भारतीय जैन महिला-समाज का अज्ञानतम दूर करके

उसे

ज्ञानी, जागरूक ग्रौर नैष्ठिक बना समाज के लोकोत्तर उपकार किये हैं

तथा

जो अहर्निश जीवन शोधन एवं तपर रण में मंलग्न रहती हैं

उन

पूज्या माँ श्री ब्रह्मचारिकी पंहिता चन्दाबाई जी के

कर कमलों में

सादर

विषय-सूची

१ अकाशकीय

२ सम्पादकीय

१. जीवन, संस्मरण झौर अभिनन्दन--

* -	जयतु काऽपि देवी मा-"चन्दा" (कविता)	श्री रामनाच पाठक 'प्रणयी'	*
₹.	माँ श्री बन्दाबाई जी: जीवन झाकी	श्री ने मिचन्द्र शास्त्री	3
Ŋ.	चन्दाट्ठगंचन्द्राष्टकम् (कविता)	श्री रजन सूरिदेव, साहित्याचार्य	२२
¥.	मौ चन्दाबाई	थी त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए०	24
¥.	उन्नत व्यक्तित्व .	श्री प्रो॰ शिव बालक राय, एम॰ ए॰	२७
Ę .	शाप को वरदान तुमने कर लिया (कविता)	श्रो तन्मय बुखारिया, एम० ए०	₹o
19.	लोकोत्तर मातृत्व	श्री प्रो० सुशालचन्द्र गोरावाला, एम० ए०	**
5 .	धर्मशीला श्राविकारत्न	श्री मुमेरचन्द दिवाकर, बी०ए०, एस०-एस०बी०	##
€.	अन महिलारतन प० ४० चन्दाबाई	श्री ४० सफलनारायण क्षर्मा	to
٥,	श्री जैन बाला विश्वाम ग्रीर पूज्या श्री माताजी	श्री भुवनेश्वर नाय मिश्र, एम० ए०	35
₹-	माँश्रो की तपोभूमि-श्री जैनवाला विश्राम:		
	साकी	श्री चक्रनेमि	45
٦.	मांत्री की साहित्य-साधना	श्री प ० माषवराम, न्यायतीर्वं	80
₹₹.	मौत्री चन्दाबाई जी : एक सफल सम्पादिका	श्री राम बालक प्रसाद, बी॰ ए॰	XX
ĮΥ.	मौत्री की कलात्रियता	श्री रथनेमि	EX
X .	मभिशाप या वरदान (कविता)	भी चक्रनेमि	4
۲٤.	श्री मातृ चरणेषु (कविता)	श्री प्रो० सीताराम 'प्रमास' एम० ए०	AR
<i>(</i> 0.	चालीस वर्ष पीछं की बात	भी महात्मा भगवान दीन	4
ζς.	माता चन्दाबाई	श्री पं॰फूलचन्द, सिद्धान्त शास्त्री	96
3	माँश्री	की० प्रो० रामेश्वर नाय तिवारी, एम० ए०	4
₹0.	घादर्श महिला की घादर्श बातें	श्री दुर्गाशकर प्रसाद सिंह	40
38-	जगन्माता श्री चन्दाबाई	भी रामनरेश प्रसाद	ŧ.
?	घाँकों देखी कानों सुनी माँश्री	भी विजयेन्त्र चन्त्र चैन, एम॰ ए॰	2 र
₹₹.	घादर्श देवी	भी सरयू पण्डा गोड़	EW
₹¥.	चन्दाबाई-एक तपस्विनी	भी बनारसी प्रसाद 'मोजपुरी'	33
₹4.	मौत्री के सम्पर्क में पूरा एक यूग	श्री नेमियन्त्र शास्त्री	109
₹.	श्री पण्डिता जी	भी हरिनाय दिवेदी, काम्य-पुराण तीर्य	110

४० प० जन्हाबाई प्रशितन्दन-ग्रन्थ

२७.	श्रीमती ब्रह्मचारिणीं पण्डिताममिलस्य		
	मानसोष्गार-दशकम् (कविता)	श्री हरिनाथ द्विवेदी	१ २8
₹5.	भर का गोगी सिद्ध	श्री सुबीय कुमार जैन	? ? •
35	सङ्ग्री	श्री भतुल कुमार जैन, बी० ए०	233
₹o,	एकत्र समन्वय	श्री शरवती देवी जैन, न्यायतीर्यं	23%
₹.	सन्तों के शुभाशीर्वाद धौर अद	ंञ्जलियां —	
₹.	मुनि श्री १०८ बोर सागर जो महाराज		१३७
₹.	भी १०५ क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी		१३७
ą.	राष्ट्रपति भी डा॰ राजेन्द्र प्रसाद		? ३=
Y,	भी अगजीवन राम, संवाद-वहन मंत्री, भा	रत सरकार	3 # \$
¥.	श्री बार॰ बार॰ दिवाकर,राज्यपाल, वि	हार	180
€.	श्री कन्हें याताल माणिकलाल मुशी, राज्यप	ाल, उत्तर प्रदेश	5.8.4
19.	श्री डा॰ धनुष्रह नारायण सिंह, अथंमत्री, ।	विहार	8.8.8
K.	श्री मिश्री लाल गगवाल, प्रश्नान मत्री, म	ध्य मःरत	१ ४२
Ę.	श्री स्थामलाल पाण्डशोय, राजस्व मत्री, म	व्य भारत	१४२
₹ø,	श्रो प्रन्दुलकयून प्रन्सारी, मू० पू० मर्त्रा वि	हार राज्य	१४२
{ { .	भी जगलाल बीबरो, एम० एत० ए० विर	हार राज्य	8 8\$
₹₹.	श्री भाषार्थं शिवपूजन सहाय		488
? ₹.	श्री प्रमात शास्त्री, प्रचार मत्री झ∙ भा•	हि॰ सा॰ प्रयाग	\$ 88
ę٧,	श्री नवीनचन्द्र आर्थ (कविता)		१४४
१ ५.	श्री मनोरंजन प्रसाद, एम० ए०		2 88
₹.	श्री रामसकल उपाच्याय, व्याकरणाचार्य		8.8.E
(0 ,	थी बहादत्त, साहित्य-वेदाचार्य		880
€.	श्री देवबत शास्त्री, प्रधान संपादक निवराप	.	१४८
3	श्री प्रो० राषाकृष्ण शर्मा, एम० ए०		१४६
e.	श्री रच्वंश नारायण सिह		8.X €
! १.	श्री कालूराम 'अलिलेश' (कविता)		388
₹.	भी बाचस्पति त्रिपाठी		१५०
₹.	सरसेठ श्री सरूपचन्द्र हुकुमचन्द नाइट		1 40
٧,	सरसेठ श्री भागचन्द सोनी		१५०
K.	श्री परसावीलाल पाटनी		१५१
Ę.	श्रीप • नायूराम श्रेमी		१५१ १५२
3.	श्री "नीरज" (कविता)	k	१ ५ २ १ ५ २
.	श्री पं • मक्खन लाम, सिद्धान्त शास्त्री, मो	रिना	945

नी पं• कै साशवन्त्र, सिद्धान्त शास्त्री	१४३
श्रो पं• धमृत मान जैन, साहित्याचार्य (कविता)	***
भी डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्याय	१ष्य
भी प्रो॰ महेन्द्र कुमार, न्यायाचार्य	\$ x E
भी पं• चैनसुखदास, न्यायतीर्थ	१ ४६
श्री पं• जगन्मोहन सास शास्त्री	exo
वी पं ≉ प्रजित कुमार शास्त्री	\$20
श्री दयाचन्द्र शास्त्री	\$40
की महेन्द्र राजा, एम॰ ए॰ (कविता)	१४व
भी पं∙नायूलाल जैन शास्त्री	१६ •
श्री पं• पत्रालाल, साहित्याचार्य	१६०
भी प्रो॰ श्रोचन्द्र, एम॰ ए॰ (कविता)	121
श्री बीरेन्द्र प्रसाद जैन	\$ \$ \$
बी स्व॰ प्रजित प्रसाद, एम० ए०, एन-एन० बी॰	\$48
थी प्रो∙ क्योति प्रसत्द चैन, एम० ए•	188
श्री उप्रक्षेत जैत, एम॰ ए॰, एल-एन॰ बी॰	175
श्री मुन्दरलाल जैन	775
भी इन्द्रमणि जैन, बैद शास्त्री	250
श्री सहरचन्द्र जैन, जबलपुर	१६८
श्री के॰ वें कटेश्वरम्	375
सेडानी श्री कंपनवाई, इन्दीर	395
भी लग्जानती जैन, विशारद	१७ ०
श्री धनवाला देवी जैन	305
भी विद् त जता शाह, बी॰ ए॰	₹ 0\$
	Sax
भी सुत्रीला देशी जैन	808
भी बन्द्रमुंबी देवी, न्यायतीर्य	808
वर्शन-धर्म	
	euf i
चैन दर्शन श्री पं ० के ताश चन्द्र शास्त्री	181
	२०२
वीन दर्शन में बात्मतरूर श्री पं वंशीवर वीन, व्याकरणावार्य	214
वैन बर्तन का प्रतिपास विवय-जीव थी प० मृतचन्द शास्त्री	7 # 5
र्थं न दर्शन में परीक्षज्ञान श्री प्रो० राजेन्द्र प्रसाद, एस० ए०	315
	श्री पं॰ प्रमृत साल जैन, साहित्यावायें (किनता) श्री डा॰ ए० एन॰ उपाध्याय श्री प्रो॰ महेन्द्र कुमार, न्यायावायें श्री पं॰ चैनसुखदास, न्यायतायें श्री पं॰ चैनसुखदास, न्यायतायें श्री पं॰ चिनत कुमार सास्त्री श्री दयाचन्द्र सास्त्री श्री दयाचन्द्र सास्त्री श्री पं॰ महेन्द्र राजा, एम॰ ए॰ (किनता) श्री पं॰ नायूलाल जैन सास्त्री श्री पं॰ नायूलाल जैन साहत्याचायें श्री प्रो॰ व्योति प्रसाद चैन, एम॰ ए॰ श्री उपतेन जैन, एम॰ ए०, एन-एन॰ बी॰ श्री कुन्दरलाल जैन श्री स्वादन्द्र जैन, जबलपुर श्री के॰ वेंकटेश्वरम् सेडानी श्री कंचनवाई, इत्तरेर श्री सम्बाला देवी जैन श्री क्याला देवी जैन श्री बच्दन सता शाह, बी॰ ए॰ श्री सुरामुत्री देवी, न्यायतीयं श्री सुरामुत्री देवी, न्यायतीयं श्री सुरामुत्री देवी, न्यायतीयं श्री सुरामुत्री देवी, न्यायतीयं श्री नवर्षन की विशेषताएँ श्रीन वर्षन की विशेषताएँ श्रीन वर्षन के विशेषताएँ श्रीन वर्षन के विशेषताएँ श्रीन वर्षन के वर्षन का प्रतिपाद विषय-जीव

क्रम का कालावाई प्रशिवन्यन-सन्ब

. 10.	वैनेतर दर्शनों में स्याद्वाद	श्री पं॰ इीरानाम शास्त्री	२४७
A.	भैन दर्जन में मन की स्थिति	श्री एस० सी॰ योबाल, एम० ए०	२४३
	पदार्थं के सुक्ष्म तथ्य का विवेचक नयवाद	श्री पं॰ प्रजित कुमार सास्त्री	र्४=
te.	वीन दर्शीन में पुद्गल द्रव्य श्रीर परमाणु सिदांत	थी दुतीनन्द चैन, एम॰ दूस-ग्री॰	543
₹\$.	वैनवर्ष में काल इच्य की वैज्ञानिकता	श्री नन्दसास जैन, बी॰ एस-सी॰	रदर
19	धाचार्य विद्यानन्द भौर उनकी तर्कशैली	श्री पं • दरवारी लाल, न्यायाचार्य	नेय है
-	भारतीय दर्शन क्षेत्र में जैनदर्शन की देन	भो प्रो॰ वियस दास कॉदेय, रूप॰ ए ॰	\$ • \$
₹¥,	जैन दर्शन में शब्द की स्थिति	श्री पं॰ नैमिचन्द्र शास्त्री	1-6
₹¥.	बेदान्त चौर जैन वर्ग की कतिपय समानताएँ	श्री टी॰ के॰ बी० एन० सुदर्शनाचार्य	₹१€
44	निरोश्वरवाद गौर जैनवर्ग	श्री परिष्रुर्गानन्द वर्मा	\$ 5 x
tu.	बैनाबार	श्री पं० श्री हेमबन्द्र कौंदेग बास्वी	110
₹ĸ.	व्यावहारिक भीर वै निक जीवन में जै नतत्त्व		
·	का उपयोग	श्री बो॰ श्री रामचरण 'महेन्त्र'	775
18	वै नवुष्टि से सम्पत्ति-विनियोग	भी प्रो० सुशासनन्त्र वीरावाला, इमन ए०	184
Pet.	चैनवर्म में नैतिकता का मादर्श	श्री भगरचन्द नाहटा	\$ Ac
18-	वया राज्य-विषद्ध ग्राचरण करना चोरो है ⁷	भी डा॰ जगर्दाशयन्त्र चैन	XXF
\$	वैनवर्ग ग्री र वर्तमान संमार	श्री डा॰ कालिपद मित्र, एम॰ए॰, डी॰ सिट्॰	₹¥=
fa	इतिहास और साहित्य		
ţ.	तोरमान विषयक जैन उल्लेख	श्री एन॰ सी॰ मेहना	354
ţ.	राजावनी-कथा में जैन-परम्परा	थी एन० श्री कण्ड, एम० ए०	905
Į.	महाकौशस की प्राचीनता	मुनि थी कान्ति सागर, साहित्यरतन	३८२
ľ,	बोम्म डेश्वर	श्री ग्रस्तनीय	३८४
,a	पारसनाय किते के जैन धवशेष	श्री कृष्णदत्त वाजपेशी, एम० ए०	३६६
	राजबाट से प्राप्त कांतपय जैन मूर्तियाँ	डा० श्री मदन मोहन नागर, म० ए०	380
	कन्नड़ साहित्य में जैन चित्रकला भीर शिल्प	श्री एस॰ बास्त्री	\$63
	मब्रापुरी-कल्प	बा॰ श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, एम॰ ए०	U3 F
	श्राचीन तीयाँ की शिरचयात्मक एक महत्त्व-		
	पूर्ण कृति	श्री पं० बरबारी लाल कोठिया, न्याबाचार्व	Fox
	महाक्रांत स्वयम्भू	श्री राहुन सास्कृत्यायन	Xt.
	कन साहित्य में चैन साहित्यकारों का स्थान	श्री मणाराव सेडवान	YEX
	चैन लोक कथा साहित्य	श्रीमती मीहनी शर्मा	¥ 2 ₹
	संस्कृत वैन साहित्य का विकास कम	श्री पं॰ पन्नालाल, साहित्याचार्य	ASK
	वैन काव्य भीर पुराकों में जुनार-रत	श्री पंठ कस्तूरवन्त्र कासबीवाल, एम॰ एठ '	358
	चैन चन्त्	यो पं अमृतलाल जैनवर्तनायार्थ	XXX

			विषय-पूची
१ ६.	जैन व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन	भी रामनाय पा क 'प्रणयी'	¥X₹
१७.	हिन्दी की जननी अपभ्रंश	श्री त्रो० ज्योति प्रसाद, एम० ए०	&X =
१⊏.	ग्रोकपूर्वं जैन ज्योतिष विचारघारा	श्री पं० नेमिचन्द्र शास्त्री	४६२
₹€.	जैनषमें भौर नै तिक कहानियाँ	श्री वच्चा	840
¥.	नारी अतीत, प्रगति और परम्प	η-	
₹.	श्रमण संस्कृति में नारी	भी पं परमातन्य शास्त्री	xox
₹.	जिनसेन की नारी	श्री पं० नेमिचन्द्र शास्त्री	848
₹.	प्राचीन मयुरा की जैन कला में स्त्रियों का		
·	भाग	श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए०	Y E2
٧.	नारी का प्रादर्श	श्री श्रो॰ विमल दास काँदेय, एम० ए०	*68
ų .	मीता का मादगं	श्री शान्तिदेवी, न्यायतीर्थं	४०८
ξ.	नारी भौर वर्ग	श्री घो॰ ज्योति प्रसाद, एम॰ ए॰	५१ २
ı.	श्रद्धा भीर नारी	श्री पं॰ चैन सुसदास 'रावका' शास्त्री	38%
۲.	दानचिन्तार्माण मत्तिमध्ये	श्री पं० के० मुजबली शास्त्री	470
.3	प्राचीन जैन कवियों की दृष्टि में नारी	श्री प्रो॰ श्रीचन्द, एम॰ ए॰	**
१ 0.	हिन्दी कविता में नारी का योग	श्री शिवनन्दन प्रसाद, एम० ए०	प्र३०
११.	कला जगत को भारतीय नारी की देन	श्रीमती विद्या विमा, एम० ए०	XXX
१२.	वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाम्रों की देन	सुश्री कु॰ रेणुका बकवर्ती	४३७
१३.	गृहलक्षिमया	श्री पं॰ नायूनाल जैन,शास्त्री	XXo
88.	भारतीय महिला समाज का कर्तव्य	श्री हजारी लाल जैन, एम॰ ए॰	χΥş
१५.	कर्णाटक की प्राचीन जैन महिलाएँ	श्री शरवतो देवी जैन	38%
१६.	दक्षिण भारत में जैन महिला जागरण	श्रीमती सौ० सरलादेवी गोरावाला	ሂሂ३
१७.	उत्तरापय की जामत जैन महिलाएँ	थी सी॰ सुशीलादेवी जैन	४४६
१≒.	कतिपग व्वेताम्बर विदुषी कवयित्रियाँ	श्री प्रगरचन्द नाहटा	400
33	बोद्ध संस्कृति में नारी	श्री वैजनाय सिंह विनोद	205
२०.	नये चीन की नारी	श्री देवेन्द्र पाल सुहृद, एम० ए०	४६५
Ę.	विहार-		
१.	विहार की प्राकृतिक सुषमा	श्री रंजन सूरिदेव,साहित्याचार्य	X & ?
₹.	प्राचीन-कालीन विहार	श्री प्रो॰ राघाकृष्ण शर्मा, एम० ए०	488
₹.	व दिक-कालीन विहार	श्री पं० सकल नारायण शर्मा	६००
٧.	जैन दर्शन को विहार की देन	श्री पं॰ नरोत्तम शास्त्री	६०५
¥.	विहार के जैन तीर्य	श्री पं० नेमिचन्द्र शास्त्री	६११
Ę.	वैन नगरी-राजगिरि	श्री नरोत्तम शास्त्री	६२६
9.	गिथिला : जैनवृष्टि	भी भ्योतिश्वम्द्र शास्त्री	६३७

० पं० चन्याबाई प्रांत्रतस्त्र-ग्रन्थ

5.	. पाटसीपुत्र ः जैनद् ष्टिकोण	श्री रवनेमि	६४०
3	. जैन कथा साहित्य में चम्पापुर	श्री नबीनचन्त्र शास्त्री	६४५
₹0	भगवान महाबीर का बोधिस्यान	की नवीन चन्त्र शास्त्री	383
\$ \$	कोलुहा-पहाड़	श्री हरसचन्द जैन	६४२
१२	मगय और जैन संस्कृति	श्रो गुलाव णन्द्र चौघरो , एम० ए०	६५५
१३	विहार की विमूति भगवान् महाबीर की		
•	धार्य-संस्कृति को देन	श्री प्रो० जगन्नायराय शर्मा	६६०
٤x	बैशाली की सांस्कृतिक महत्ता	श्री भीराम तिबारी	६६ ३
१५	भगवान् महाबीर की जन्मभूमि वैशाली	श्री प्रो० योगेन्द्र मिश्र, एम० ए०	६६९
१६	मगथ सम्राट् श्रेणिक	श्री एन० सी० शास्त्री	६७७
20	विहार की जैन विभूतियाँ	श्री बी० सी० जैन	६६४
	_		1
1 च	त्र-सूची		
ş	श्री प्र० पं० चन्दाबाई जी का ५० वर्ष की व	वस्था का चित्र	२४
7	स्व॰ श्री बा॰ नारायण दास जी एवं स्व॰	श्रीमती राधिकादेवी जी	·
	पूज्य पिता एवं मातेश्वरी श्री क्र० पं०	चन्दाबाई जी	२४
Ę	क्षी जैन-बाला-विश्वाम में राष्ट्रपति श्री डा॰		80
	विद्यालय भवन, श्री जैन-बाला-विश्राम भारा		४१
ų	मांश्री द्वारा निर्मित मानस्तम्म भारा		Ęo
Ę	मानस्तम्भ का प्रतिष्ठाकालीन चित्र		Ęę
6	देव परिवार		٤٤
5	श्री का पंठ चन्दाबाई जी का २० वर्ष की श	प्रवस्था का वि	63
	श्री त्र॰ प्रतूपमाला देवी एवं माँशी		७३
	रायबहादुर श्री बा॰ जमनाप्रसाद जो एवं श्री	बजवाला देवी जी	११६
	स्व० श्रीमान् बा० देवकुमार जी		११७
	मौत्री के पितृ-परिवार का चित्र		११७
	देवाली से प्राप्त मगवान महाबीर की मित्रवी	•	900
	मन्नामुलापाड् से प्राप्त जैन वास्तुकला के श		३८५
8 %	राजवाट से प्राप्त जैन तीर्यंकरों की मूर्तिय	t	382
	मयुरा से प्राप्त जैन पुरातस्व	३६७, ४६६, ४६७, ४४८, ४४६,	
	श्री जैन सिद्धान्त भवन भारा		£25
_	श्री जैन-बालाविश्राम स्वित मगवान् बाहुबर	री	478
	राजगृह के पर्वतों पर स्थित दि० चौन मस्दिर		६७६, ६७७
	अर्थसमिति की सबस्याएँ-		444) 466
7			

प्रकासकीय

मुख पर सामना की बनी रेखा और गंभीर झाँखों में सक्को मूलकर सेवा करने की निर्याम-मान-भरी साम; जीवन का कर्ममय फैलाव भीर बस्त्र में सावती; माथे में भागम-पुराण, ज्ञान-विज्ञान भीर हृदय में वात्सल्य का 'तुनुक-सार', प्रेरणामों का एक बण्डल, एकान्त की गायिका भीर विहार की सबसे बड़ी नारी।

धर्मसेवा भीर शिक्षा इस भद्भृत नारी के विकास-स्तम्भ है। धर्म उसका साधना-संघान है, सेवा उसकी बृत्ति भीर शिक्षा उसके सरस अविन के निःश्लेष भाग्रह की तपःसिद्ध व्याख्या। भीर इसका 'भिनिन्दन' ? यह सबसे असग है। यहां 'मां' की भारती उतारी गई है जिसकी स्फटिक-ज्योति में 'देवि सर्वभूतेषु' का स्वकृप विभ्वित हो उठा है।

भीर इस मा के भ्रात्मिक दान की कृतज्ञता की भ्रष्टेक्षा समझी गयी जब हतप्रभ जैन-नारी-समाज इनकी सेवाभों से भ्राप्यायित हो उठा, उसकी श्रद्धा परवान वढ गयी।

हमें इसका दु:स है यह ग्रन्थ पहले ही माँथी त० पं व चन्दाबाई की नारी-समाज की अथक सेवाओं के मूल्याकन के रूप में निकल जाना चाहिये था। पर इसे दु:स भी कै से कहें—समाज का हृदय तो सदे व मां की सेवाओं की रंग-विरगी प्यालियों में अपना चिरसचित श्रद्धाभिनन्दन हुवो-हुवो अपनी विद्युत्-सुति तुलिका से युग पर होले-होले 'मां' का चित्र आंकता रहा है।

शर्म ल सन् १६४८ की बात है। अ० भा० दि० जैन महिला-परिषद् के ३१ वें अधिवेशन में २० भर्म ल को इस संकल्प को प्रस्तावित रूप मिला। श्रीमती सुशीला देवी (घ० प० सुल्तान सिंह) का प्रस्ताव निम्न रूप में पारित हमा:—

"प्र० था० दि० वैन महिला-परिषद् प्रस्ताव करती है कि माननीया श्रीमती ब० ५० चन्दाबाई जीने वैन महिला-समाज की जो सकवनीय सेवा की है, उसके प्रश्निनन्दन के लिये उन्हें एक ऐसा प्रन्य भेट किया जावे, जिसमें उनके जीवन एवं कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली बातों के प्रतिरिक्त वर्तमान महिला-समाज के लिये उपयोगी सेवों का संग्रह हो।"

इस प्रस्ताव की सभी व्यस्तताओं के रहते हुए भी भविसम्ब सकीय रूप में ढाला गया । इस कार्य में एक कर्ममय उल्लास की झलक भी, भी प्रेम भीर श्रद्धा की गहराइयाँ।

सर्वप्रथम ग्राठ गणमान्य व्यक्तियों का सम्यादन परामर्श मण्डल बना जिसके प्रधान संयोजक श्रीबाद कामता प्रसाद निव्यक्त हुए । वे ग्राठ सज्जन चे :---

स् वं सम्बादाई श्रीभनमन-प्रमा

- (१) भी पं० रामप्रीत शर्मा, भारा
- (२) क्री प्रो॰ खुशाल चन्द्र गोरावाला, काशी
- (३) श्री पं० नेमिचन्द्र शास्त्री, भारा
- (४) श्री बाबू कामता प्रसाद जैन, मलीगंज
- (५) श्री प्रो० टुक्बी, लन्दन
- (६) श्री सुमतिबाई साह, सोलापुर
- (७) श्री सूरजमुखी देवी, मुजफ्फरनगर
- (=) श्री राव नेमचन्द्र साह, सोलापुर

इस सम्पादक मण्डल ने अपना कार्य लगन और तत्परता के साथ किया ! फलस्वरूप उजित परिमाण में हिन्दी और अंगरेजी-लंखों का सम्रह, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के सहयोग से हुआ। मन्य को, माँजी के व्यक्तित्व की समुज्ज्वल ज्योत्म्ना को सर्वत्र विकीणं करने और अन्य विपयों पर उपम्योगी और विद्वतापूर्ण लेखों से परिपूर्ण करने की दृष्टि से, माँदता और मान्यता देने की बलवती आकाशा लंकर इस सम्पादन-मण्डल ने अनने कार्यों का प्रमार किया। आकाक्षा की और तीब दीपिका जली जिसके मधुर आलोक मं एक सुनिश्चित और सुचिन्तित कार्यक्रम की अवतारणा हुई। महिलोपयोगी निबन्धों की एक सुची बनाकर प्रन्य की अनेक्डाना को एक गतिदिका प्रदान की गई। इस कार्य में समय का लगना स्वामाविक था क्योंकि बीदिक सामग्रियों को एकिवत करना किसी भी कप्टसाध्य कार्य से कम नहीं।

श्रपने तीन वर्ष के कठिन परिश्रम की शालीनता को लेकर यह मडल १६५१ में मयुरा में मिला। कामता प्रसादजी अनुपस्थित रहे जिससे आगे के कार्यों पर प्रकाश नही पड़ सका। खंर, अपनी पूर्णताओं और अपूर्णताओं से लिपटा-चिपटा यह ग्रन्थ अगस्त '५१ में दिल्ली में छपने गया।

अपने मुद्दय के ग्रीशव-काल में दिल्ली के कुछ विद्वानों ने ग्रन्थ की पाडुलिपियां देखी। कहना होगा, इन लेखों और सस्मरणों के सकलन की सफलताओं पर उनको अनास्था ही हुई और इसी असतीय की एक सास के धक्के से ग्रन्थ का प्रकाशन अनिश्चित काल के लि ठिए पड़ गया। ग्रन्थ अपने अविकसित सौन्दर्य को प्रकाशित न कर सका यह ग्रन्थ के उज्ज्वन अविष्य का ही परिचायक रहा।

तक कार्य की नितान्तता का ध्यान भागा भीर नवीन भाग लेकर नव प्रमुख स्वनामधन्य विद्वानों को इस गुरुभार को निभाने की स्वीकृति मिली। इन सज्जनों में प्रमुख डा० श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री ने मिचन्द्र शास्त्री भीर डा० श्री श्रृतिग थे। इन सज्जनों की व्यापक बीदिक चेतना भीर परिणक्व दृष्टिकोण से भाशातीत सफलता की लहरों का उद्देक हमारे मानस में स्मिग्ध भोज श्रीर उत्साह का सृजन करता रहा और हम अपने इस सत्कार्य की स्वीणम प्रतिष्ठा के भ्रनुमान में विभोर रहे।

प्रन्य के प्रवान सम्पादक श्री ग्रव्यकुमार जैन ने श्री जैनेन्द्र कुमार के मतदान से ग्रन्य के विषयों की निम्न रूपरेखा निरूपित की, जिसमे प्रन्य का सहज महत्व प्रकट होता है :---

- (१) अभिनन्दन
- (२) जैन दर्शन
- (३) साहित्य और कला
- (४) इतिहास और पुरातस्व
- (४) बिहार
- (६) समाज-सेवा
- (७) नवनिर्माण
- (=) विश्व संस्कृति भौर नारी

यह रूपरेखा मुद्रितकर, इसके अन्तर्गत विषयों को निर्धारित कर विद्वानों को भेजी गयी । कुछ लंख आये । इसी सिल्सिले में बहुत से लेख खो दिये गये । इस कार्य से सम्पादकों की निजी व्यस्तताओं ने उन्हें खीचा तो भी जो कुछ उन्होंने किया, वह स्तुत्य है ।

ग्रन्थ के प्रकाशन में देरी हुई। धनेक स्थलों से इसका कारण पूछा गया। हमने धपनी विवशता प्रकट की। फिर हमको इससे धर्य भीर चेतना मिली भीर हम 'करेंगे या क्लोड़ होंगे' का धदम्य सकल्प कर इस कार्य में जुट पड़ें।

विद्वानों की राय से सम्पादक-मण्डल में केवल महिलाएँ ही रखी गयी जो मान्य रूप में ग्रन्थ की मन्तिम सम्पादिकाएँ रही । इस मडल ने सारे प्राप्त और मनूदित लेखों की रूपरेखा सजायी जिससे किसी प्रकार की मृदि न रहने पावे । पीछे से कुछ लेख भी माये । सभी गणमान्य सज्जनों ने मपनी श्रद्धाजलियाँ में जी । ग्रन्थ के सभी विभाग इन उपयोगी सामग्रियों से पूर्णता का दावा करने लगे ।

भीर भपने परिवर्धित भीर परिष्कृत रूप में प्रन्य सितम्बर १९५३ में पटने में खपने गया। तत्परता में जो कुछ सुन्दर असुन्दर वन पड़ा वह भापके सामने है।

सभी सहायता प्रदान करनेवाले साधुवादाई है। एक लम्बी प्रवाध तक प्रकाशन रका रहा इसका हमें हार्दिक दु:ख है।

माशा है यह ग्रन्थ मौत्री बा० पं० चन्दाबाई जी का उचित मिमनन्दन करने में समर्थ हो सकेगा ।

सम्पादकीय

पुरुजीभून ग्रमा में हाहाकार करती नारी की घनीभूत वेदना; जो नारीत्व की श्रन्तिम विजय-श्री है—वेतहास किसी ग्रद्श्य ज्योति के पीखे भटकी है.....।

चेतना याती है।

नारी को प्यार, सुख भौर ममता तीनों मिलती है।

उसका नारीत्व जागता है। ज्योति की चरण-बूलि उसे नारीत्व परखने की विवश करती है। वह ज्योति मौश्री चन्दाबाई का ही प्रतिरूप है—जाज्वत्यमान, दीप्तिपूर्ण, झाभापूर्ण......उर्जस्यल। ×

निस्तिल जैन नारी-समाज की गतिदिशा में नये परिवर्तन की सूत्रधारिणी मांश्री है। इन्होने नारीत्व गौरव भीर धर्म के मौलिक तत्त्वों के भारिमक समीकरण से एक 'माँडल' तैयार किया है। भावों में ही आकृति प्रहण करनेवाले इस 'मॉडल' की ये सर्वत्र नारी के व्यावहारिक जगत् में मूर्त देखना बाहती है। इनके हृदय में महंकार का स्पर्श भी नहीं होता.....कोई वैचित्र्य भी इनमें नहीं है, ये सब नारियों के समान नारी ही दिखाई देती हैं। पर मांश्री में जो कुछ भी है सब स्वाभाविक, सरत, विनम एवं विश्व है। जो अपनी चेतना में अचल बनी हो---याद ऐसी प्रतिभाशालिनी कर्मबीर नारी र्धन-समाज ने कभी पैदा की तो वह माँश्री ही हो सकती है; जिनका व्यक्तित्व जैन मस्कृति की भारमा का प्रतिरूप बनकर अपने समय के सारे नारी के नीतिक अभावों की पूर्ति करता है। यह कुछ इनके क्यक्तिगत जीवन की बेदना के माधिनय की प्रतिकिया नही; बल्कि जीवन के विनिमय में इन्होंने जी 'गोली-ममता', घोर कर्मठता, जीवन्त सादगी, सहज सेवा ग्रादि पायी है, यह उमीका स्वामाविक परिणाम है। इन्होने जीवन में काफी गहराई के साथ ग्रात्मबल की महत्ता ग्रनुभव की है, जो इन्हें घर्म की एवाग्र साधना में मिली भीर इसीको यह प्रमिशन्त, निर्देशित नारी की काया में ढालने की बलवती प्राकाक्षा नेकर चल पड़ी है। सत्य भीर भहिंसा के सिक्य रूप में इन्होंने अपने स्वप्नों को चरितार्थ होते देखा है। इनके जीवन में जो कुछ नारीत्व की मर्यादा है वह अपने सम्पूर्ण रूप में 'नारी-भाग्य-विधाता' यन-कर उतर भाषी है। कहना होगा, इनके जीवन के समस्त तंतुओं में नारी की मूक पीड़ा अनस्यूत है। नारी धर्म भीर सेवादत के प्रति विशिष्ट आग्रह रखकर यह साध्य तारा की भांति अपने डगर पर सकेली है।

भतः इस ग्रन्थ की उपयोगिता इसी बात पर निर्भर है कि इसमें अर्थना ग्रहें माँश्री के प्रति हृदय के स्वामाविक उद्गरों का श्रकृत्रिम उद्भेग है। जैन भीर जैनेतर समाज को इनकी भारमा के अनन्त प्रदेशों की भाँकी पाने के उपरान्त जो ज्योति-कण मिले हैं उन्हींका यहाँ सात्विक रूप रखकर माँश्री की अर्थना उतारी गयी है। साथ-साथ जैन-वर्शन, इतिहास भीर साहित्य, नारी-विकास भादि की भंग-इ।इयों के मापक लेखों का भी उपयुक्त संकलन है। अपने इस रूप में आने के पहले इस ग्रन्थ का एक अपना इतिहास है जो परिस्थितियों में उलझा-उतझा-सा बढ़ता भावा है।

अब से यह ग्रम्थ समितित करने का मानस में विश्व काया तथ से सब तक की गतिविधि का निरूपण सपना एक मस्तित्व रखता है। १६४८ में महिला-परिचद् में प्रस्ताव स्वीकृत हुसा। सर्वप्रथम संपादकों का एक मंडल बना, जिसने स्तुत्य कार्य संपादित किये पर शन्य की सामग्रियों उच्च बौद्धिकता के स्तर का दावा न कर सकी। फलतः दूसरा मंडल बना को जाते-जाते ३-४ वर्षों में थोड़ा-सा कार्य कर सका। परिचद् की सजगता बढ़ी ती वह तीसरा मंडल बना जिसने भपने कार्यों की सुदृढ़ नींव डाली और यह ग्रन्थ १६५३ के सितम्बर मास से प्रकांशित होना गुढ़ हुसा।

इसकी तीन-चार रूप-रेखाएँ बनीं भीर बिगड़ीं । बाद में जाकर हमलोगों ने श्री जैन-सिद्धान्त-भरत, धारा के सहयोग से निम्न प्रकार की सामग्री से ग्रन्य की प्राण-प्रतिष्ठा को सँवारा:---

- (१) जीवन, संस्थरण, श्रमिनन्दन एवं श्रद्धाजित्याँ—इस वियाग में माँश्री के जीवन की समस्त संवेदनाओं से स्पिदित सामग्रियों को रखा गया है जो माँश्री के जीवन के समस्त विकास श्रीर प्रसार को समझने और समझाने में सतत प्रयत्नकील है। निष्कपट श्रद्धा से बुसा हुआ वह विभाग, प्रपत्ती सत्ता श्रीर खाया दोनो समेटे बँठा है।
- (२) दर्शन भीर घर्म-इस संड में जैन-दर्शन से सम्बद्ध पर्याप्त उपयोगी, ज्ञानवर्द्धक सामग्री का संकलन किया गया है। इससे जैन-दर्शन भीर धर्म की परम्परा का संभीर भ्रध्ययन होगा।
- (३) इतिहास और साहित्य—इसको स्वस्थ बनाने में हमें विशेष कठिनाई हुई तो भी उचित मात्रा में जैन इतिहास और साहित्य इसकी चिन्ताषारा में भवगाहन कर ही रहा है।
- (४) नारी—झतीत, प्रगत्ति भीर परम्परा—यह भपने में नवीन सुझाव है भीर है बेजोड़ । उपेक्षित नारीवर्ग कभी भी, कही भी भपने इतने उज्जवल रूप में उपस्थित नही हुआ था जितना कि इसमें सजग रूप से समादृत है। इससे जैन-नारी के समस्त अंगों पर उत्तम प्रकाश पड़ा है, ऐसा हमारा भाज का वावा है।
- (५) विहार—इस संड के लिये सामग्री हमें अत्यक्षिक प्राप्त हुई। बिहार के साहित्य मनीवियों से हमें पूर्ण योगदान मिला किन्तु प्रविकांश सामग्री जैन संस्कृति के अन्त्रेषण से रिक्त थी, ग्रतः इस संड के प्रायः सभी निवन्त्र थो जैन-सिद्धान्त-प्रवन भारा के तत्त्वावधान में निर्मित हुए हैं। यो तो प्रायः समग्र सामग्री का संकलन ही 'जवन' द्वारा ही किया गया है।

इस प्रकार ग्रन्थ संपादित किया गया । हमने इसमें अपनी सारी लगन और श्रद्धा को संविद्धित किया है, इसका माबी महत्त्व-प्रकाशन तो समाज के हाथों में है । संपादन में श्री मो० खुशालचन्द्र जी गोरावाला एम० ए०, साहित्याचार्य, काशी; श्रीपं० कै लाशचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री, धावार्य स्याद्धाद विद्यालय काशी और जैन सिद्धान्त मतन, धारा के हम बाबारी हैं जिनकी प्रेरणा की स्निग्य खाया में प्रन्य के विकास भीर निर्माण को प्य-रेखाएँ बनतो रहीं।

स॰ पं॰ सम्बादाई ग्रमिनस्यन-ग्रम्ब

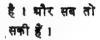
इसी प्रकार श्रन्थ की पांडुलिपि प्रस्तुत करने में जैन कालेज, प्रारा के प्रतिमासम्पन्न तृतीयवर्ष (हिन्दी प्रानर्स) के छात्र विरंजीवी श्रीराम तिवारी को भी नहीं भुलाया जा सकता । प्रूफ संशोधन में श्री सरस्वती प्रेस के सुयोग्य ब्यवस्थापक श्री जुगलिकशोर जैन बीठ एसठ सीठ, से पर्याप्त सहायता मिली है।

इस ग्रन्थ का मुद्रण-कार्य इंडियन नेशन प्रेस, पटना में सम्पन्न किया गया है। फलतः दूर रहने के कारण हम ग्रपना पूरा समय और शक्ति इसमें नहीं लगा सकी है। श्रीझ प्रकाशित होने का श्रेय इंडियन नेशन प्रेस, पटना, प्रकाशन-विभाग के मैंनेजर श्री कालीकान्त झा को है, हम झापके आभारी है।

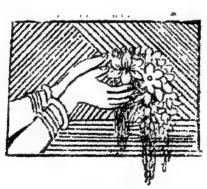
हम श्री पांडत नेतमचन्द्र जी ज्यातिपाचान स्थारा के सामा प्रम्थ की विखरी हुड पखुरियों का समट कर सार स्थापम सुनहला रू स्थिपा किया है। वास्तव में अन्य प्रकाशन का सर्वश्रेय सापका ही है महिला समाज व जन महिला परिषद ज्यालवार्वा, जी की सदा सुरूग

श्री प मुसंस्वन्द्र जी शास्त्री ने प्रन्य के प्रारम्भ काल में व श्रापके भी श्रामारी हैं। किन महानुनाव लेखना ने प्रन्थ में अपनी है, उनके भी हम कुनक है।

हमें इसकी वेहट खुशी है. यहां नारी के बाग नारी की छान मॉश्री की ख्रात्मिक प्रेरगा की भांके के प्रमाद न हम इस गुरुतर काय का ख्रन्त में एक ख्रान्धावान, स्थापक सन्द शिव ख्रीर मुन्दर का वरद कर कमलों में ख्रार्थित है।

रह ग्रन्थ मौश्री के

जीवन, संस्मरण

गोर

ग्रमिनन्दन

जयतु का ऽपि देवी मा-'चन्दा'!

जपतु काऽपि देवी मा-'चन्वा' !

मूर्त्तिमती श्रद्धेव पवित्रा,
या लोकाचरणीय चरित्रा,

या सरस्वती सुर-सरस्वती---

सिन्धु-मेधया विन्दति नन्दा ! जयतु काऽपि देवी मा-'चन्दा '!

कोटि-जं न-वाला-विश्वामः, यस्याः स्नेहो नित्यमकामः,

या स्वकीय-नि:सीम-क्रुणया---

सिञ्चति निखल-जनान् स्वच्छन्दा ! जयत् काऽपि देवो मा-'चन्दा' !

सत्यमेव या चिर-तपस्थिनी, सत्यमेव या ध्रुव-मनश्विनी,

या स्वर्ग कल्पयति भूतले---

कल्प-लता-कल-कुसुम-मरन्दा ! जयतु काऽपि देवी मा-'चन्दा'!

सेवा-त्रत-चारिणी वदान्या, शिक्षा-तत्र-शालिनी, मान्या,

या सद्शी सुखदुःलयोः सदा---

तिष्ठति शान्तिमयो निःस्पन्दा ! जयतु काऽपि हेवो मा-'चन्दा' !

प्रo पंo जन्दाबाई-प्रशिनन्दन-प्रत्य

लोक-शास्त्रयोर्वषती न्यायम्-या क्षणमपि सहैते नाऽन्यायम्,

सकल कलास्वमलासु यदीया-

भवति विद्युविव प्रगतिरमग्दा ! जयतु काऽपि वेवी मा-'चन्दा'!

तृणमिव या मनुते अगवेतत्, तस्य यवलम्यं कि रे तत्,

ज्ञानमयी सर्वेनंमस्यताम्--

साञ्जलिभिः सा परमानन्वा ! जयतु काऽपि देवी मा-'चन्दा' !

> --रामनाथ पाठक 'प्रणयी' साहित्य-व्याकरणाचार्य

माँश्री चन्दाबाईजी : जीवन भाँकी

उस दिन यमुना बोली यी ग्रौर करील हुँसा था-

धाषाढ़ का महीना है, द्विनीया का चौद बादनों के धतगुठन में घ्रपना मुंह ख्र्पाये लज्जा से नत है। घरती पर ध्यामवर्ण की घटाएँ मेंड्रा-मेंड्रा कर गुरु गर्जन के साथ वरस रही हैं। नभोमण्डल तममाण्डल है: यमुना उमगती हुई बढ़ रही है। वृन्दावन की इस समय प्रपूर्व खटा है। गगनस्पर्शी सौध-मानाओं के प्रतिबिम्ब कालिन्दी में झिनमिल कर रहे हैं। सन-मन करता हुआ पवन का झौंका तट से लिनबाड़ करता हुआ प्रांखिनचौनी कर रहा है। यमुना हड़-हड़ कुल-कुल कल-कल करती हुई तेजी से धागे बढ़ रही है। लहरों के भौचल हिलते है, बुलबुने उठते है भौर लीन हो जाते हैं। यमुना व्याकुल-मी हो प्रप्रमर होनी है भौर तटवर्ती करील के झाड से लिपट जाती है, उसे धपने बाहुओं में कस लेती है। झाड को कठोर खाल मे धपने कमनीय कपोनों को हौले-हौले रमम करती है। डालों पर झूम जाती है और झूलते हुए कण्टकों को दुलरानी है, सहलाती है, चूमती है, पुचकारती है, वक्ष में भर कर उन्हें भपने परिरंभण में लीन कर लेना चाहनी है। सहसा भैवरों के भधर से उसकी वाणी फूट निकलती है।

"बत्स! ये झंझाएँ, ये वृष्टि-घाराएँ, यह मेघों का विप्तवी घोष, ये कडकती विजितियाँ सब मुझसे सही नहीं जातीं। जहां वृन्दावन-विहारी वनमाली ने नारियों को लोक-मर्यादा स्थापित की थी, जहां की स्त्रियां प्रगतिशील और जागरूक मानी जाती थीं, मातृत्व और पत्नीत्व जहां पनपे, फूले और फले थे, नारी-समाज ने मेरे ही कून पर स्थित जहां मधुपुरी में जैन-सस्कृति, वैदिक-सस्कृति और बौद्ध-सस्कृति का संरक्षण किया था; आज वहीं मेरे कूल पर ललनाओं के सुहाग-सिन्दूर घोषे जा रहे हैं। विवाह की हस्दी जिनके हाथों से छुटी नहीं, जिनकी लाह की चूड़ी का रंग अब भी जगमग कर रहा है; वे ही तहणी बालाएँ मेरे घाट पर आकर चिल्लाती, सिर पीटती, पछाड़ खातीं अपना सिन्दूर, अपनी चूडियों मुझे सौंप जाती है। मेरे लाल, अब तुम अनुमान कर सकते हो कि नारी-समाज की यह दयनीय स्थिति मेरे अन्तस् को किनना आलोडित कर रही है!

भज्ञान भीर भशिक्षा से श्रुलगी नारी का कंकाल मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। वे मानव हैं, समाज का एक भविच्छेद भंग है, उन्हें भी मनुष्य की तरह जीवित रहने का भिषकार है; इस बात को शायद भाज की दुनिया का भादमी नहीं जानता।

बर्व पंत्र बन्तावाई-प्रशिनन्दन-ग्रन्थ

मुस्कुराते हुए करील ने कहा—"महामागे! संसार भ्रपनी गित से निरन्तर चलता रहता है। नारियों की दीन-दशा ग्रापका सिरदर्द क्यो बनी हुई है? देख नहीं रही हो कि समस्त विश्व ग्रानन्द पाने के लिए ही ऊँच-नीच, घटिया-बिंद्या सभी तरह के काम करता है। किसीके कार्य में किसी को भी दखल देने का ग्राधिकार नहीं। हमें भ्रपनी दुनिया को देखना है, उसीकी उन्नति करना है। इस मानव जगत् से हमें कुछ लेना-देना नहीं है। नारियाँ चाहें भीर भन्धकूप में चली जायें पर हमें भ्रपनी मौज भ्रपनी मौज-बहार को नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, उदासी को छोड़ो, वायु के साथ केलि करें।

रोते हुए यमुना—"लाल ! मैं समझ गयी, तुम स्वायंरत हो । यहंकारी पुरंष दिग्वजय की अभिमानिनी मुजाओं के भरोसे नारी की कोमल भावनाओं का अनुभव नहीं कर सकता है । मेरे ही जल से पुष्ट और विद्वत जब तुम्हारी यह हालत है नो साधारण नरों की बात ही क्या? सच यह है कि नारी की मसृण भावनाओं एवं ममंब्यथा का पुरुष-हृदय अनुभव नहीं कर सकता है । में नारी होने के कारण आर्यावर्त की नारियों की दुवंशा से परिचित हूँ, उनके दुक्त में दुक्ती हूँ । वस्स ! विधवाओं पर सासुओं, ननदों और परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा कै से-कै ने घरयाचार हो रहे हैं; शायद तुम नहीं जानते । उनका दर्शन अगुभ समझा जाना है, वे राक्षसी और डायन शब्दों द्वारा सम्बोधित की जाती है । बाल-विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध-विवाह, कन्याविश्वय, दहेज, पर्दात्रया, प्रशिक्षा, अन्धविश्वास आदि ने नारियों की रीढ को तोड़ दिया है । उन्हें पश्वत् जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया है । नर और नारी दोनों ही समाज के अंग है, जब तक एक अग मरोग रहेगा, तब तक समाजरूपी शरीर स्वस्थ नहीं माना जायगा । अतः सानव-जगत् के कल्याण के लिए नारियों की अवस्था में बीध्र सुधार होने की आवश्यकता है । हमारा जीवन भी मानव-जगत् से सम्बद्ध है । हमारी मौज-वहार भी मानव-जगत् की उन्नति के बिना सभव नहीं है ।"

गम्भीर मुद्रा में चिन्तन करते हुए करील—"महाभागे । घवड़ाने की धावश्यकता नही । इसी बृन्दावन में बाबू नारायणदास रईस के घर कल एक कन्या जन्म लेनेवाली है । मेरा विश्वास है कि यही कन्या आगे चलकर नारी जाति की सबसे बड़ी सरक्षिका होगी।"

भचानक हवा का झोंका, फिर लहर पर लहर, बृधबुरुं पर बुखबुले ! यमुना सिसिकयाँ भर कहने लगी—"मेरे लाल ! तेरे मुख में घी-शक्कर । सुना करती थी कि बृन्दावन देवभूमि है, पुण्यभूमि है । क्या सचमुच में इसी बृन्दावन को वह गौरव प्राप्त होगा?"

करील का आह्नाद फूट पड़ा भीर धानन्दिविभार हो धगडाई लेता हुआ हैंसा—"मैंया की गोद कभी सूनी नहीं हो सकती। जहाँ सतय्ग में केदारराज ने ऐसी धित तपस्थिनी धौर योगपारंगत वृन्दा नामक कन्या प्राप्त की थी, जिस बदाचारिणी वाला के नाम पर इसका नाम बुन्दाबन पड़ा है, वहाँ क्या नारी जाति की उदारक, हितंथी बाला का जन्म लेना मंभव नहीं ? धाज मैंने वीणाधारी नारद के मुख से यह सन्देश सुना है कि धानिकुल-गुजित, कोकिल-कूजित धौर मुझ से वेप्टित इसी बुन्दाबन में बाबू नारायणदास धग्रवाल के घर एक शक्ति जन्म ले रही है, जिसमें वृन्दा की तपस्या...।"

बुदब्दो भौर फेनों के बहाने हास्यफेन उगलती हुई यमुना हड़-हड़-हड़-हड़ करती हुई भागे वढ़ी। उसके मुख पर मानन्दाश्रु भभी भी विद्यमान थे। कुलकुल कलकल.......

मांची बन्दाबाईची : बीवन फांकी

वह शैशव भी कैसा था-

विक्रमास्य १६४६ की भाषाढ़ शुक्ला तृतीया की शुभवेला भारत के नारी इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगी। इस दिन बाजू नारायणदासजी अग्रवाल के यहाँ श्रीमती राधिकादेवी की गोद में एक अन्द्रुत कलिका विकसित हुई थी। यह कलिका किसनी सुन्दर, किसनी सुन्द, मानों विधाला ने अपने हाथों से इसे गढ़ कर भेजा है। राधिका देवी अपनी इस पुत्री के सौम्य मुख और गम्भीर आकृति को देखकर फूली न समाती। इसी कारण इसका नामकरण-संस्कार अविष्यवेत्ताओं ने खूब सोंच-समझ कर किया और गुणानुसार नाम रक्षा चन्दाबाई।

दिन बीतते हैं, महीने माते भीर जाते हैं। राधिकादेवी की गोद की यह कलिका दिन-दिन खिलती भीर निखरती जा रही है। सुन्दर भीर गीरवर्ण के चेहरे पर खुघराले बाल, उमरे भीर चौड़े ललाट पर भव्यता की प्रतीक रेखाएँ एव अधरों पर गम्भीर हास्य समूचे बातावरण में मिश्री घोलते है। माना अपनी पुत्री की वाल-कीडाओं को देखकर सुख-सागर में निमग्न हो जाती है, पिता पुत्री के मुलदाणों को देखकर धपने कुल को घन्य समझते हैं।

महीने बीतते हैं, वर्ष धाते-जाते हैं । यह मुकुमारी कन्या गोद से पालने पर, पालने से धाँगन में । प्रथम घुटनों के बल, फिर धस्पुट ध्विन में ताथे हैं के सुर पर लढ़ खड़ाती हुई चलती है। गम्भीर प्राकृति को देखकर माँ को कभी-कभी धादचर्य होता है। धन्य बालिकाओं के समान मचलना, हठ करना, रोना और जमीन में लोट जाना यह नहीं जानती । चलती है तो पैरों को तोल-तोल कर, बोलने के लिए जिह्वा सुगबुगाती है, पर दांतों का ग्राधार न मिलने से बाणी धनरों में ही धवद रह जाती है। माँ ने कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि इस नेत्रपुत्तलिका की वाणी में ऐसा जाद होगा, जिसे सुनकर लाखों नहीं, करोड़ो मन्त्रम्भ हो जायेंगे।

बाबू नारायणदास सम्पन्न जमीन्दार, प्रतिभाशाली एवं ग्रेजुएट विद्वान् ये । भापने बननी कर्मठना भौर सेवावृत्ति से वृन्दावन की जनता को अपने वस में कर लिया था । सन् १६२१ में जनप्रिय होने के कारण भ्राप यू. पी. बारासभा के सदस्य निर्वाचित हुए; परन्तु कुछ समय के पश्चात् ब्रिटिश शासन-प्रणाली से श्रसन्तुष्ट होकर श्रापने भ्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक देश-सेवा में सलग्न रहे । भापके ज्येष्ट पुत्र श्री जमनाप्रसाद बी. एस.-सी., एल. एल. बी. तथा लघुपुत्र श्री जशेन्दुप्रसाद हैं । चरित-नायिका चन्दाबाईजी के श्रतिरिक्त श्री केशरदेवी भौर श्री बजवाला देवी ये दो गुणवती पृत्रियाँ भी हैं ।

पौच वर्ष की ग्रवस्था में बालिका चन्दाबाई का विद्या-संस्कार सम्पन्न किया गया । वैष्णव परिवार में जन्म लेने के कारण रामायण गौर गीता धर्मग्रन्य इनके लिए श्रद्धा गौर भिक्त की वस्तु वने । माता-पिता ने गणेश के पूजन सिंहत ग्र-ग्रा, इ-ई, क-ख-ग-च का उच्चारण कराया । कुशामबुद्धि होने के कारण ग्रल्प समय में ही हिन्दी, हिसाब गौर ग्रावश्यक धर्मशास्त्र का परिज्ञान प्राप्त कर लिया । एक बार शिक्षक ने जो कह दिया, वह जिह्ना पर सदा के लिए ग्रंकित हो गया, एक बार पट्टी पर खीची लकीरें सदा के लिए मस्तिष्क पर खिंच गईं। पढ़ानेवाले छात्रा को सरस्वती का ग्रवतार मानते

४० पं० पाशाबाई-व्यक्तितम्बन-प्रम्य

थे, वे यह जानने के लिए परेशान वे कि एक बार की बतलाई गई बातों को मह किस प्रकार माद कर सेती है ? इतनी प्रतिमा इसे कहाँ से प्राप्त हुई ?

गुहुं-गुड़ियों के खेल से विरक्त, प्रध्ययन में तत्पर और एकान्त में जिन्तनशील इस आठ वर्ष की बालिका को देखकर हर व्यक्ति को प्राश्वयं होता था। बाबू नारायणदासजी के मित्र कहा करते थे कि यह कन्या निश्चय दूसरी वृन्दा बनेगी। धनी से यह 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' का उदाहरण है। हितंषियों भौर कुटुम्बियों ने खेलने भौर मन बहलाने के लिए सहस्रों उपदेश दिये, पर इस बालिका का झुकाव इस भोर नहीं हो सका। ग्यारह वर्ष की अवस्था में पदार्पण करते ही इसने घर-गृहस्थी का समस्त कार्य मील लिया। सीना-पिरोना, कसीदा काढ़ना, रसोई बनाना आदि सभी गृह-कार्यों में प्रवीण हो गई।

इन दिनों कन्याभों को भिष्क शिक्षा देना बुरा समझा जाता था; भतएव भारिमिक शिक्षा पाने पर ही पढ़ना-लिखना समाप्त कर दिया गया । माता की सेवावृत्ति और परोपकारिता की छाप कन्या पर पड़ चुकी थी । भतः अल्पवय में ही अध्ययन, मनन और चिन्तन के साथ दूसरों के कार्यों में सहायता पहुँचाना, दु लियो के साथ सहानुभूति प्रदिश्ति करना और घर के दास-दासियों के साथ मुलमिल कर रहना बालिका चन्दाबाई का स्वभाव दन गया । सबसे मधुर बोलना, पास-पड़ोसियों के साथ मिल कर रहना, भन्य वालिकाओं से कलह न करना और किसीकों भी माँगने पर अपनी चीज दे देना, भन्य किसी से कुछ न मांगना इन्हें भत्यन्त प्रिय था । जो भी घर में भाता, बालिका के भोले और प्रेमिल स्वभाव से प्रसन्न होकर जाता ।

षामिक भाषरण पर भट्ट विश्वास, राषाकृष्ण की भिक्त और गीता का पाठ बालिका का नित्यक्रम था। कभी-कभी मोहल्ले-टोले की बालिकाओं को एकत्रित कर रामायण का प्रवचन सुनाती हुई दिखलायी पड़ती बूढ़ियों के कार्य में निरन्तर सहयोग दे देती, जिससे उनके आशीर्वाद का भाण्डार सदा इसके लिए खुला रहता था। छोटी-सी बालिका के ग्राश्चर्योत्पादक कार्य बड़े-बूढ़ों की चर्चा के विषय थे। सभी राषिकादेवी की सराहना करते और इस बालिका को होनहार बतलाते थे। पाठक देखेंगे कि जिस बालिका में हम राषाकृष्ण की इतनी भिक्त देखते हैं, वही वयस्क होकर किस प्रकार जिनेन्द-भक्त बन जानी है। राषाकृष्ण के नाम के स्थान पर शहन्त-मिद्ध का नाम अपना अधिकार कर लेता है।

जब बाबू नारायणदासजी ने अपनी पुत्री को चतुराई के अनेक कार्य करते हुए देखा, तो उनकी इच्छा शीध्र ही उसका विवाह सम्बन्ध कर देने की हुई । यद्यपि उनके विचार बालविवाह के विरुद्ध थे, पर प्रचलित रूढियों के समक्ष सिर उठाने की हिम्मन उनमें नहीं थी । न मालूम समाज में आज तक कितने नौनिहालों का बिलदान इस कुप्रया के कारण हुआ होगा ? अनेक अविकसित किलयौं खिलने के पहले ही तोड़कर कुचल दी गई हैं। फलतः विवश पिता ने आरा नगर के सम्भान्त प्रसिद्ध जमीन्दार जैनधर्मानुयायी पं० प्रमुदासजी के पौत्र, श्री बा० चन्द्रकुमारजी के पुत्र श्री बा० धर्मकुमारजी के साथ अपनी इस लाड़ली का बैवाहिक सम्बन्ध कर देने का निश्चय किया।

श्री बा० धर्मकुमार संस्कृत और अंग्रेजी के प्रौढ़ विद्वान् थे। गौरवर्ण, सम्बा कद, ऊँचा सलाट, धौर विश्वाल वक्षस्थल था। कियोर धवस्था पारकर श्रीवन में पदार्पण कर रहे थे। ऐसे सर्वगुण-सम्पन्न वर को पाकर माता-पिता निहाल थे। सर्वत्र वालिका के माग्य की प्रशंसा सुनाई पढ़ रही थी।

लिख विधा विधि ने विधान--

धाज है परिणय की शुन-लम्न-तिथि । अनेक मंगल-वाद्यों की उछाहमरी रागिणियों से वृंदा-वन का कोना-कोना मुखरित हो रहा है । विवाह-मण्डप में वैदिक और जैनमन्त्रों का उच्चारण एक साथ सुनाई पड़ रहा है । सुकपुकाई सिकुड़ी हुई चन्दाबाई अपने नानी जीवन की रूपरेका निर्धारित कर रही है; अल्पवय होने पर भी ज्ञान में आये बढ़ी हुई है । उसकी विचारधारा दुन्दुनियों के तुमुख घोष के साथ यमुना के कछार से टकराई । उसने अपने आवी जीवन के अनेक मानवित्र अंकित किये । वर सचमुच में धमंकुमार थे; ऐसा पति पूर्व पुष्योदय के बिना मिलना असंगव है । विधि कन्या के भाग्य पर ईप्यां कर रहा था ।

नये घर में पघारते ही मानन्दरव गूजने लगा। उत्सव-कोलाहल सन्ध्यानिल के मादक झोंकों के साथ बढ़ रहा है। रमणी-कंठो के मृदुमदगान मन्यर गति से बह रहे हैं। श्री वाबू देवकुमारजी घपने मनुज को सुखी-सम्पन्न देखकर हवैविमोर हैं। मनुजवयू भी सर्वगुण सम्पन्न भीर वंशमयीदा को वृद्धिगत करनेवाली है। दोनों परिवारो में इस सम्बन्ध से हवें-उल्लास छाया हुमा है। यावकों को मुँहमांगा दान दिया जा रहा है। श्री बाबू देवकुमारजी की चिर भ्रमिलियत माकांका माज तुप्त हुई है। वृन्दावन और मारा के नर-नारियों के हृदय से इस दम्पत्ति के लिए भ्राशीवदि की व्यक्ति निकल रही है।

विधि का विधान विचित्र होता है। विराट् साधना सम्पन्न, धगणिन बालाग्रों की मौ बनने-वाली चन्दाबाई को प्रकृति सीमित सन्तान की दुनिया में रखना नहीं चाहती। शैं शवकाल में सकलित मधु में एक परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता; यह तो मानव समुदाय के लिए है। सेवा का क्षेत्र संकीर्ण रखना विधि को स्वीकार नहीं; वह तो सेवा के उस चौरस मैदान में चन्दाबाई को पहुँचाना चाहता है, जहाँ वह चारों ग्रोर स्वेच्छापूर्वक दौड़ सके।

भंगी विवाह संस्कार सम्पन्न हुए एक वर्ष हुंचा ही है कि बाबू धर्मकुमार श्रीपरमपूज्य तीयंराज सम्मेदशिक्षर की यात्रा के धनन्तर गिरीडीह में प्लेग से धाक्रान्त हुए । धर्मराज श्री देवकुमारजी ने ध्रपनी भाई की बचेट चिकित्सा की । दूर-दूर के चिकित्सक बुलाये गये; दोनों हाथ से सम्पत्ति उलीच कर सतर्कतापूर्वक चिकित्सा कराई गई, पर मृत्यु के समझ किसी का वश नहीं चला। दिन चढते-चढते उनकी मृत्यु का विषादपूर्ण संवाद विजली की तरह सर्वत्र फैल गया। समस्त हर्ष का वातावरण विषाद में परिवर्तित हो गया। बाबू देवकुमार मात्र १८ वर्ष की भवस्था में भपने प्रतिभासम्पन्न बन्धु के स्वगंवास से किकतंत्र्य-विगूढ हो गये, भसमय में ही भपने प्राशा-कुसुमों को धूलिसात् होते देखकर उनके हृदय के सैंकड़ों टुकड़े हो गये। उन्हें घरती और प्राकाश एक दिखलायी पड़ने लगा। दु:खातिरेक से बार-बार मूर्खित होते और चेतना पाते.......

४० एं० चन्दाबाई-प्रशितन्दन-प्रन्य

जब बृन्दावन में यह समाचार पहुँचा तो चरित -नायिका के पिता ने सिर पीट लिया, माता, पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी । हा भगवान् , बारह वर्ष की इस भविकसित कली का क्या होगा ? भभी दूध के दाँत भी नहीं गिरे हैं । हाथों की हल्दी, पाँबो का महावर भभी ज्यों-का-स्यों आई है । प्रभो ! क्या विपत्ति का यह पहाड इसी बाला पर ढहने को था । हाय निर्देशी विधाता, तुझे इस कलिका को कुचलते हुए दया न आई !

चन्दाबाई भी एक गहरी निश्वास छोडकर कटे हुए वृक्ष के समान गिर पड़ी । बहुत देर तक दुःख का स्पर्श न हो, उसलिए प्रकृति ने उन्हें चेतनाशून्य रखा । सच है विपत्ति का पहाड़ उन्हीं पर गिरता है, जो उसे उठाकर भी मीना तानकर खड़े रहने की क्षमता रखते हैं । कायरों पर विपत्ति का साया भी नहीं पहता । दुख तो वह खराद है जिस पर चढकर ही व्यक्ति अनमोल बनता है । जब द्वादशवर्षीय श्रबोध बालिका को होश आया, चेतना लौटी तो उसकी माँग का सिन्दूर पोछ दिया गया और हाथ की चृष्याँ तोड़ दी गई ।

चिन्तन और ज्ञान की आगार वह बाला विचारने लगी कि—'निशि-दिवा-सी धूमती सबंश विपदा-सम्पदा' जीवन का सत्य पहलू है। ममत्व के इस नीड में अब मुझे प्रश्रय नहीं मिलेगा, इस नीड़ के सुनहले तिनकों को अग्नि के एक ही स्फुलिंग ने भस्म कर दिया। मोह की निशा अब विघ-टित हो गई। अतएव नवीन प्रकाश के इस अनन्तनम में अब स्वतन्त्र विचरण कर सकूगी। अब मेरा परिवार समस्त विश्व होगा। में अपनी जैसी अनन्त बालाओं को अपनी सहेली और पुत्री बनाऊँगी; उनके शोकातुर हृदय को गान्त करूँगी, आश्वासन दूँगी और निर्मित करूँगी दुल में ही सुल का गगन-भूम्बी आसाद।

मोह-श्रुखला की कडियाँ तडानड टूटने लगी। इन्द्रियों के बन्धन खुलने लगे, स्पर्ध-रम-गन्ध-स्वर के द्वार उद्घाटित होने लगे और ज्ञान-ज्योंनि भीतर ही भीतर प्रज्ज्विलत होने लगे। ज्ञानी रार्जीष स्वनामधन्य वाबू देवकुमारजी ने अपनी अनुज-बधू को आरा बुलाया और लगे ज्ञान की वर्षा करने। जैसे उत्तम बीज योग्य भूमि और जल पाते ही अकुरित हो जाता है, कुभूला अवस्था की सिट्टी कुम्हार और चाक का संयोग पाते ही घडे के रूप में परिणत हो जाती है, उसी प्रकार चरित-नायिका चन्दावाई जी भी उक्त वाबू साहब का सहयोग एव पूज्य वर्णी नेमिसागरजी महाराज के धर्मी-पदेश को पाकर अपनी ज्ञानिपपासा को ज्ञान्त करने की श्रीर अग्रसर हुई। संस्कृत भाषा, जो विश्व की ममस्त भाषाओं में धनी और समृद्ध है, के अध्ययन की और प्रवृत्ति की। अनुभव किया कि नारी जाति के उत्थान का कार्य प्राचीन संस्कृति और माहित्य के गहन अध्ययन, अनुशीलन और पाण्डित्य विना सभव नही। अतएव ज्ञानाजेंन करना और जीवन को माधनाशील बनाना आवश्यक है। श्री बाबू देवकुमारजी ने अपनी अनुजवयू की इस ज्ञान-तल्लीनता को देखकर कहा—'उपेक्षित और तिरस्कृत नारी जाति को उन्नन बनाने के 'लिए यही लिख दिया है विधि ने विधान।'

दीप जल गया जीवन में---

अठारह वर्ष की भवस्था में श्री बा० वेश्वकुमारजी के सम्पर्क से चन्दाबाईजी ने भनुभव किया कि भहींनश के मानवीय सम्बन्धों में राग-द्वेष की रगड़ ही दुःख का कारण है। क्रोध, मान, माया, लोम का सूक्ष्म संबर्ध सर्वव्यापी है; बाज की सारी समस्याएँ इन्हीं को लेकर के हैं। सबसे अधिक प्रवस्ता मान की है, वर्तमान में इसीके कारण नर बौर नारी दोनों ही सतप्त हैं। बाबू साहब जो जंन- धमं का उपदेशामृत देते है, यह सत्य और कल्याणकारी है। अब विधिवत् जैनधमं में दीक्षित हो जाना ही मेरे लिये मगलप्रद होगा। बीतरागी, हितोपदेशी और सर्वत्र देव ही शरण हो सकते हैं; उनकी वाणी ही संसारकारी मध्यूमि में विविध तापों से सतप्त जीवों को शान्ति दे सकती है। अनादिकाल से यह जन्म-मरण की परम्परा चली आ रही है, इमें दूर करने का साधन इस धमं को धारण करना ही है। अतएव वर्णी श्री नेमिसागरजी और उक्त बाबू साहब के समक्ष जिनमन्दिर में जाकर दीक्षान्वय किया पूर्वक पैतृक घरोहर में प्राप्त वैष्णव धमं को छोड़ जैनधमानुयायी बन गई।

बचपन की झानपिपासा पुन जाग्रत हो गई। ज्ञान-बृद्ध ही संसार में आगे वढ़ सकता है, ऐसा निश्चय कर बरितनामिका ने संस्कृत-साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र का अध्ययन विधिपूर्वक करना आरम्म किया। उस समय आज के समान नारी-शिक्षा का प्रचार नहीं था, अतः अच्छे शिक्षक एवं अन्य साधनों का मिलना अत्यन्त दुर्लम था। पर्दा-प्रथा इतनी अधिक थी, जिससे किसी शिक्षक से सम्भान्त कुल की ललना का अध्ययन निन्दा और मर्स्तना का विषय बने बिना नहीं रह सकता। आरा नगर जमीन्दारों की प्रमुख बस्ती है, यहाँ मुगलकालीन प्रधाएँ ध्वस रूप में आज भी किचिन् ग्य है। आज से ५० वर्ष पहले तो विधवाओं को शिक्षा देना सभी जगह अशुभ समझा जाता था, फिर आग की बात ही क्या। श्री जन्दाबाईजी को अध्ययन में ऐसी अगणित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें जुझने की शिक्षत विरलों में ही होती है।

श्रारम्भ में धर्मशास्त्र ग्रीर जैनसंस्कृतसाहित्य का अध्ययन तो श्री वर्णी नेमिम।गरजी द्वारा श्रारम्भ किया गया । श्रापने थोडे ही समय में रत्नकाण्ड श्रावक।चार, तत्त्वार्थसूत्र, द्रव्य सग्रह, परीक्षा-मुन्न, न्यायदीपिका, चन्द्रप्रभुचरित ग्रादि प्रन्थों का श्रम्यास कर लिया । शिक्षकों का समुचित साहाय्य नहीं मिलने पर भी ग्राप सतत श्रष्यवमाय में सन्तग्न रहतीं । हिन्दी भाषा में श्रनूदित व्याकरणों भीर कोषों की सहायता द्वारा ग्रापने लबुसिद्धान्त कौमुदी का श्रष्ययन श्रारम्भ किया । व्याकरण शास्त्र के नियम जब गृह के साहाय्य विना हृद्यंगम करने में कठित मालूम पडे तो ज्ञापने परीक्षा के दिनों में वृत्वावन रहने का निश्चय किया । पितृगृह में पर्दाप्रथा कम भी थी, तथा वहाँ शिक्षक भी उपलब्ध थे।

काशी के समान वृन्दावन भी संस्कृत शिक्षा का केन्द्र रहा है। अतएव आप दो-चार महीने वर्ष में वृन्दावन रहकर ही लघुसिद्धान्त कीमुदी और सिद्धान्त कीमुदी का अध्ययन करती रही। कुछ ही समय में आपने राजकीय संस्कृत काखंज काशी की पण्डित परीक्षा उत्तीणं कर ली; जो आज शास्त्रीय परीक्षा के समकक्ष कही जा सकती है। जैनदर्शन और वर्षशास्त्र का अध्ययन भी उत्तरोत्तर बढ़ना जा रहा था। कामशः सर्वार्थसिद्धि, गोम्मटसार जीवकाण्ड, पञ्चाध्यायी, समयसार, लिखसार आदि अन्यों का स्वाध्यय भी आरम्भ कर दिया गया। ज्ञानावरणीय गल-गल कर गिरने लगा, आत्मा विशुद्ध अतीत होने लगी। जैनन्याय के अध्ययन ने आत्मज्योति को अज्वलित कर दिया, जीवन में ज्ञानदीय जल उठा और उसके आलोक से हुवस का कोना-कोना आलोकित होने लगा। भीतर-वाहर कहीं अन्य कार कार कार मी महीं था। ज्ञानदीय की सी को बुशाने में अम्बत्वील सभी ज्ञावितयाँ बुझ चुकी थी,

स० मं० चन्दावाई-प्रशितम्बन-प्रत्य

अतः मार्ग के कांटे पुण्य बन गये थे। वर्षा ऋतु में जैसे जल किसी गड्ढे में एकतित होता रहता है, उसी प्रकार इनमें सिमिट-सिमिट कर ज्ञानराशि एकतित हो रही थी। स्याद्वाद न्याय के अध्ययन ने विविध दर्शनों से भी अभिज्ञ बना दिया था। इव्य, गृण, पर्याय और स्वभाव का यथार्थ अनुभव कर लिया था। आपकी अद्भृत प्रतिभा और प्रखर पाण्डित्य के समक्ष बडे-बडे विद्वान् भी मूक हो जाते हैं।

श्री बाबू देवकुमारजी ग्रापनी श्रनुजवधू की इस विद्वत्ता से श्रत्यन्त प्रसन्न थे। उनकी मह-स्वाकाक्षा ग्रापनी इस बधू को सर्वश्रेष्ठ विद्वषी, समाजसेविका ग्रीर साहित्यकार बनाने की थी। ग्रापनी उक्त श्राकांक्षा को मूर्तिमान होते देखकर उन्हें जो हर्वानुभव हुमा, उसका भ्रास्वादन कोई भुक्त-भोगी ही कर सकेगा। ज्ञानदीप के जलने से जीवन का श्रन्थकार विनीन हो गया, जिससे चन्दावाईजी भव मौश्री बनने लगी। सम्यग्दर्शन या ग्रात्मख्याति के उत्पन्न होने ही बन, उपवास, पूजा-पाठ, दान भादि सत्कायों की प्रवृत्ति निरुत्तर बढने लगी। इन्द्रियों की राक्ति को जर्जरित करने के लिए तीस वर्ष की ग्रवस्था से ही एक बार भोजन करना ग्रारम्भ कर दिया। प्रज्वित ज्ञानदीप की ज्योति जीवन में दिव्य श्रालोक विकीण कर मार्ग को प्रशस्त बनाने रागी।

निरला इस घरतीतल को-

शानदीप के प्रज्वित होते ही इस वसुन्धरा की ग्रोर मांश्री चन्दाबाईबी की दृष्टि गई। सर्वत दुख ग्रौर दैन्य देखकर उनकी ग्रन्तरात्मा विलिमिला उठी। उन्होंने देखा कि नारी समन दुखों को श्रपने में समेटे सिसिकियाँ भर रही है। उसे कोई पूछनेवाला नहीं, वह पैर की जूती समझी जाती है, वासना-पूर्ति का माभन मानकर उसके माथ नाना तरह के पादाविक ग्रत्याचार किये जा रहे हैं। क्या नारी इसी प्रकार नारकीय याननाएँ भोगती रहेगी? विचारों की श्रतल गहराई में प्रक्रेश कर उन्होंने निश्चय किया कि सेवा के क्षेत्र में परार्थण कर में ग्रवश्य ही नारी-जाति को सान्त्यना प्रदान करूँगी। इसी उद्देश्य को लेकर ग्रापने प्रेरणा करके सन् १६०७ में ग्रारा में ही श्री बाबू देवकुमारजी से एक कन्यापाठशाला की स्थापना करायी ग्रीर स्वय उसकी देख-रेख करने लगी। बहुन दिनोनक दोपहर में स्वय एकाथ थण्टे श्रद्ध्यापन-कार्य मी करनी रही। ग्राप मुहल्ले की प्रौढ श्रवस्थावाली बहनों की श्री शान्तिनाय मन्दिर पर बुलाकर स्वाच्याय करानी, नियम देती तथा श्राविका के कर्लब्य-मार्ग का परिज्ञान करातीं। ग्रापका यह सेवावन तब तक चलता रहा, जब तक ग्रारा नगर की समस्त बहनें साक्षरा ग्रीर धर्मशास्त्राभिज्ञा न बन गई।

लोक-सेवा का अम्याम पहले अपने नगर से ही किया । आपने वेदना-मतप्त नारी-जगत् के अज्ञान को दूर करने का निश्चय किया और ज्ञान का अलख जगाने के लिए सेवा के विभिन्न मार्गों को अपनाया । अनेक पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठाओं में शामिल होकर महिलाओं को संगठित किया । अब आपका कार्यक्षेत्र आरा नगर और विहार प्रान्त ही नहीं था, किन्तु समस्त आर्यावर्त था । आपने केवल जैनवर्मानुयायी शोकार्त महिलाओं के ही आँसू नहीं पोछे, किन्तु विना किसी भेद-भाव के समस्त नारियों के आँसू पोछे, उन्हें सान्तवना दी ।

अ० मा० दि० जैन महिला-परिषद् की स्थापना कर उसके संगठन को मुद्दृढ़ बनाया । धनेक विधवा बहनों को जिनका आश्रय-नीड नष्ट हो चुका था, आजीविका से लगाया । प्रयांग, दुसी, रोगी

गांधी चन्दावारंगी : शीवन सांदी

मानवों की तन-मन-बन से सैवा की । भापका द्वार सबके खिए सर्वदा खुला था, कोई भी दुखी भपनी भावस्थकतानुसार भापसे हर वस्तु पा सकता था ।

इस बीसवीं शताब्दी का वह दशक, जिसमें देश ने एक जोर की अंगड़ाई की और विदेशीय शासन-सत्ता की कड़ियाँ तड़ातड़ टूट रही थीं; मांश्री की लोकनेवा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यों तो इस दशक में सभी बुद्धिश्रीशो कारत मां को बन्तन-मुकत करने की चेष्टा कर रहे थे सभी का त्याग और बिलदान भारत के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन के इतिहास में अपना निजी स्थान रखता है। पर मांश्री की मूक-सेवा देश के किसी भी नेता से कम नही। यद्यपि आप जेल नहीं गई, पर आपने कितने माई-बहनों को स्वातन्त्र्य-आन्दोत्तन में साग लेने की प्रेरणा की है। सन् १६२० से आपने चर्ला चलाना आरम्भ किया तथा देश के स्वतन्त्र होरे तक अपने इस अनुष्ठान को करती चली आई। खहर पहनने का नियम आज तक ज्यों का त्यों चला आ रहा है। खहर का प्रचार करना, कांग्रेस तथा देश के अन्य आवस्यक कार्यों के लिए चन्दा एकत्रित करना, आहिसा-मत्य आदि सिद्धान्तों के प्रचार के लिए स्वय निबन्ध लिखना और उनका वितरण करना, देशभिक्त और देशसेया की भावना को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जाग्रत करना प्रभृति अनेक कार्य मांश्री करती रही हैं। उनका प्रत्येक कार्य सर्व-जनहिताय और सर्वजन-मुखाय होता है। ये अपने किसी भी कार्य द्वारा किसीको भी कष्ट नहीं देना चाहनी है।

भारतीय नारी भपनी संस्कृति के ग्रादर्गान्सार पातिवन की रक्षा करती हुई भपने जीवन को सुन्ती और सम्पन्न बना सके, इसके लिए गांश्री सतत चेण्टा करती रहती है। आपने अपनी वाणी द्वारा धनेक अवसरी पर शिक्षा से दूर रहनेवाली नारी को सावधान किया है। सन् १६२१ में कानपुर में सम्पन्न हुए भा० दि० जैन महिला-परिषद् के १० वे अधिवेशन के अध्यक्षपद से भागण देते हुए आपने कहा-- 'प्रविद्या राक्षमी ने हमारी वहनों की मनव्यत्व से बचित कर रखा है । जो हमारी बुढा माताएँ नारी-शिक्षा की अबहेलना करती है तथा पड़ी-लिखने का कार्य केवल पुरुषों का समझती है, वे सच-मुच में प्रन्थेरे में हैं। दिशा भूनी हुई है, हमारा विश्वास है कि शिक्षा जितनी पुरुषों की भावश्यक है, नारियों को उससे कही अविक । भावी सन्तान को स्योग्य और शिक्षित बनाने का भार माताश्रों के ऊपर ही है। जब तक माताएँ ज्ञानी और ग्राचरणनिष्ठ नहीं, सन्तान कभी भी ज्ञानवान् भीर सदाचारी नहीं बन सकती है। शिक्षित नारियां घर की देखमाल भीर प्रबन्ध जितने सुन्दर ढम से कर सकती हैं, ग्रिशिक्षता नहीं। शिक्षा वह जाद है, जो थोडे ही समय में मन्ष्य को बदल देती है, पशु भी शिक्षा पाकर नम्र और सम्य बन जाते हैं। ग्रतएव घर की बहु-बेटियों को शिक्षित बनाना पुष्पकृत्य है। समाज का धतीत गौरव शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नारियों में स्वार्थ भीर कलह की भावना निसर्गत: पायी जाती है। एक घर में अनेक पूरुष साथ-साथ रह सकते हैं, पर स्त्रियां जहां एक से अधिक हुई वहां कलह ब्रारम्भ हो जाता है। विषय और क्षाय की प्रवृत्ति, जिसके कारण समस्त मानव-समाज त्रस्त है; शिक्षा द्वारा ही नियन्त्रित की जा सकती है। सत्शिक्षा द्वारा ही मानव शारीरिक मानसिक भौर भाष्यात्मिक उत्थान कर सकता है। विभवा बहनों की समस्या का एकमात्र समाधान शिक्षा ही है। शिक्षिता बनकर ये बहने माजीविका सम्पन्न करती हुई मात्मी-दार कर सकती हैं।"

वै० एं० चन्दावाई-प्रमिनम्द**ग-प्रम्य**

पूज्या माँश्री नारी-समाज की सेवा केवल बातों से हीं नहीं करतीं, जैसे कि झाज कल के नेता केवल भाषण देकर ही अपनी सेवा की इतिश्री समझ बैठते हैं, वैसे वह मात्र भाषण नहीं देतीं; किन्तु सिक्रय सेवा के क्षेत्र में भाग लेती है। समाज को जब जिस प्रकार की झाबश्यकता होती है, उस समय उसी प्रकार की सेवा करती है। शिक्षा, साहित्य, समाज और व्यक्ति की विभिन्न दृष्टिकोणों से नाना प्रवृत्तियों द्वारा सेवा करती आ रही है।

चल पड़ी आत्मगुण पाने को-

जीवन की दिव्य तपस्या ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। लोक-सेवा का कार्य भी सम्यक् रूप से तभी मम्पन्न हो सकता है, जब झात्मा की अनुपम शक्तियाँ भाविर्भूत हो जायें। धर्मश्राण भारतवर्ष में साधना-सम्पन्न व्यक्ति के प्रति ही जनसाधारण की श्रद्धा हो सकती है। यों तो इस देश में सन्यामी और माधुओं की कमी नहीं है, पर ऐसे सन्यासी बहुत ही कम है जो जनसाधारण को अपना मकों, उनके सुख-दुख को हलका कर सकों। अत. मौश्री भी आत्मगुणो को आविर्भूत करने के लिए सवेष्ट हो गयी। आगम का निरन्तर ख.मात घटों तक स्वाध्याय करते रहने पर भी आत्मजिज्ञासा शान्त नही हो रही थी। कहावत प्रसिद्ध है कि 'गुरु बिन ज्ञान न होय' अर्थात् आत्मसाधक गुरु की सत्मगति बिना भेदानुभूति का होना कठिन-सा है। अतएव आप पूज्य श्री१०० आवार्य शान्तिसागर महाराज के पादमूल में जाकर आत्मशोधन करने लगी।

धात्मशोधन के लिए गुढ़ की सगित के अतिरिक्त तीर्याटन भी एक प्रवल साधन है। तीर्यों के पवित्र-रज-कगों के स्पर्शमात्र से भ्रात्मा के बन्धन टूट जाते है, ज्ञान का माण्डार खुल जाता है भीर धात्मा विभाव-परिणित का त्थाग कर स्वभाव-परिणित को ग्रहण करता है।

मांश्री को भी तीर्थयात्रा से विशेष एकि है। ग्रापनं निर्वाण-भूमियों, तीर्थंकरों के जन्म, निष्कमण, तप श्रीर केवलज्ञान से पवित्र स्थानों की क्षेत्रमणल मानकर श्रनेक बार बन्दना की है। इन यात्राश्रो में ग्राप त्यागी, जती, मूनिराज, ऐलक, क्षुल्लक, श्रायिका श्रादि की सत्मंगति से भी लाभ उठाती हैं। स्वाध्याय की श्रनेक शंकाश्रो का समाधान भी ज्ञानियों के सहयोग से इन यात्राश्रो में ही कर लेती हैं। सर्वंत्रयम श्रापने सन् १६०८ में श्री बा० देवकुभारजी तथा श्रन्य परिवार के सदस्यों के साथ दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा की। इस यात्रा में श्री बा० देवकुभारजी पुरुषों में श्रीर मांश्री स्त्रियों में भाषण देती थी; श्राप लोगों के भाषणों का कन्नड़ में श्रनुवाद श्री नेमिसागरजी वर्णी (महारक चाषकीर्त्त) करते थे। श्राप लोगों की प्रेरणा से दक्षिण भारत में श्रनेक उल्लेख योग्य सास्कृतिक कार्य सम्पन्न हुए। इनमें से भविकाश कार्य श्राज भी दूनी प्रगति के साथ सम्पन्न हो रहे हैं। श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन श्रारा के स्थापन की प्रेरणा वाबू देवकुमारजी को दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुई थी।

श्री वा॰ देवकुमारजी माँश्री के मापण को सिपकर सुनते थे, क्योंकि झपनी झनुजवधू के मापण को पर्दी-प्रया की कट्टरता के कारण सामने बैठकर नहीं सुन सकते थे। इस यात्रा में श्रवण-वेलगोला, मूडविद्री, मैं मूर, बेंगलूर, कार्कल झादि विभिन्न स्थानों के मन्दिरों और मूर्तियों के दर्शन कर कर्मों की निजंरा के साथ झपने अनुभव को बढ़ाया।

इस यात्रा से वापस सौटकर विरनार, सम्मेदिशसर, सोमागिर, पावायुर, राजगृह, पपौरा, चन्देरी, देवगढ़, चम्पापुर, महावीरजी भ्रादि भारत के समग्र जैनतीयों की कई बार बंदना की है। इन यात्राओं द्वारा भजित लोकानुनव से लोकसेवा के कार्यों में मौशी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

. विकार सम्यादृष्टि को भी चलायमान कर देते हैं; धतएव मांश्री ने विकारों को दूर करने के लिए धाचार्य शान्तिसागर महाराज के कटनी, लिलतपुर, मचुरा, दिल्ली, उदयपुर, फलटन धौर प्रतापगढ़ में सम्पन्न हुए चातुर्मासों के धवसर पर महीनों रहकर धागम के धम्यास के साथ धातम-साधना भी की है। इन स्थानों में कायोत्सगं की साधना हिमाचल सी धचल, देह से विदेह धौर प्रोज्ज्वल, निगकुल, ग्रविकल धानन्दानुभूति में संलग्न हो सामाधिक करती रही हैं। गुरु के समक्ष ध्यान का ग्रम्याम करने के कारण दुनिवार वादलवेला, दुषंचं चीतकाल, कँपानेवाली वायुएँ, प्रचण्ड ग्रीष्म एवं यर्षाबुन्दी धापके धात्मध्यान में वाधक नही बनती; प्रत्युत साधक बनती हैं। जब धाध्यात्मिक शक्ति का विकाम हो गया तब सन् १६३४ में धाचार्यश्री से उदयपुर (धाडग्राम) में कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पान कान १ वजे मानवी प्रतिमा के वृत ग्रहण कर लिए। थों तो मांश्री श्रावक के दैं निक पट्कमों का पानन सन् १६०६ में ही करती धा रही ची तथा धन्य धावस्यक व्रत-नियमों का भी पालन करती थी; परन्तु श्रव व्रतों को दृढ़ करने के लिए धाचार्यश्री के समक्ष नियम ग्रहण कर लिया।

मांश्री की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर विशुद्ध होती जा रही है । वे दूँढ़-दूँढ़ कर कोध, मानादि शत्रुशों का परित्याग कर समतापूर्वक विनश्वर संसार की वास्तविकता को हृदयक्षम कर रही हैं। आपकी प्रत्येक किया एक सच्चे आत्मशोधक के रूप में होती है। सातवीं प्रतिमा के बत होते हुए भी आपकी साथना आर्थिका से किसी भी तरह कम नहीं है। आरम्भ, परिग्रह का त्याग करके भी सेवा के क्षेत्र में आगे दिखलायी पडती है। आज हमारे देश को ऐसे ही सन्तों की आवश्यकता है जो मसार—शरीर-भोग से निर्विण्ण होकर जनता के दुख-दर्द को कम कर सकें। जो महंकार और ममकार से मला हटकर विश्व के समस्त प्राणयों की बिना किसी प्रलोगन के सेवा कर सके; ऐसे ही महात्मा देश को हर क्षेत्र में उन्नतिशील बना सकते हैं। महात्मा गान्धी ऐसे ही सन्त पुरुष थे, जो स्वय शुद्ध होकर विश्व को शुद्ध करना चाहते थे। हमारी मांश्री भी इसी प्रकार की साध्वी हैं जो समस्त विश्व को सुखी बनाने में संलग्न है। कन्या, तरुणी और वृद्धाओं को अपनी पुत्री समझती है, उनके प्रपार वास्तरुय भाण्डार सबके लिए समान रूप से खुना है। आज ६४ वर्ष की भ्रवस्था में भी मांश्री के मुल-मण्डल पर बह्मवर्ध का वह दिव्यतेज विश्वमान है, जो मानवमात्र को यूत और प्रभावत किये बिना नहीं रह सकता। अनेक दर्शक उनकी पायन वरण रज को अपने मस्तक पर धारोहण किये बिना नहीं रह सकता। अनेक दर्शक उनकी पायन वरण रज को अपने मस्तक पर धारोहण किये बिना नहीं रह सकता।

निर्माण किये जिनमन्दिर---

लोकसेवा में प्रवृत्त हो जाने पर भी माँशी ने अनुभव किया कि इस पंचमकाल में समीचीन निष्काम जिनमनित से बढ़कर अन्य पुष्यबन्ध का कारण नहीं है। घर्म की स्थिति जिनमन्दिरों पर ही अवलम्बित है। आहंन्तों की प्रतिकृति बीतराग प्रशान्तमुद्रा ही आत्मविशुद्धि का एकमाण साधन है। अतएव जिस स्थान पर आवश्यकता हो जिनालय का निर्माण करना चाहिए। यद्यपि श्री जैन-वाला-

स् वं व चारावाई-अभिनन्दन-सन्य

विश्वास के विद्यालय-सवन के ऊपर एक अब्य जिनालय धापकी प्रेरणा से धापकी ननद श्रीमती नेमिसुन्दरजी ने स्थापित किया था, तो भी धापके हृदय में जिनमन्दिर-निर्माण की पावन-भावना महिनस
प्रादुर्भूत होती रही। एक दिन बापने निश्चय किया कि राजगृह के द्वितीय पहाड़ रत्निगिर पर कोई
भी दि० जिनालय नहीं है। यात्री पहाड़ पर ऊपर पहुँच कर उस स्थान पर दिगम्बर जैन-मन्दिर न
होने से एक बड़ी कमी का धनुभव करते हैं। अतएव इस स्थान पर जिनालय निर्माण करना धावस्यक
है। आपके उक्त निश्चय के अनुसार नवाब साहब को एक हजार रुपये नजराना देकर ऊँची जमीन
सरीद ली गई और कुछ दिनों के पश्चात् मन्दिर बनने का कार्य धारम्भ हो गया। यद्यपि पीछे लोगों
के भड़काने से मन्दिर बनवाने के लिए स्वीकृति देने में नवाब साहब ने धानाकानी भी की, जिससे
मुकदमा भी लड़ना पड़ा। मुकदमा में हार जाने पर नवाब माहब को जमीन देनी पड़ी और जिनालय का कार्य धारम्भ कर दिया गया। लगभग दो-तीन वर्षों में भव्य मन्दिर तैयार हुमा और सन्
१६३६ में पचकल्याणक प्रतिष्ठा भी धूमधाम से सम्यन्न कर दो गयी। मांश्री ने इस मन्दिर के पूजनपाठ के स्थायी प्रबन्ध के लिए कुछ रुपये धलग निकाल दिये है, जिनके क्याज से मन्दिर के पूजन का
प्रबन्ध किया जा रहा है।

द्वारा में ४० शिखरबद्ध जिनासयों के होते हुए भी मानस्तम्य की कमी खटकती थी। आपने विचार किया कि आरा तीर्थभूमि है। नन्दीक्वर द्वीप जिनासय, सम्मेदिश्वर जिनासय, सहस्रकूट जिनासय एवं बाहुबली जिनासय ने तो आरा के गौरव में चार-चाँद लगा दिये हैं। यदि यहाँ एक भव्य कलापूर्ण मानस्तम्भ का निर्माण और कर दिया जाय तो आरा निक्चय तीर्थ बन जायगा। श्री सम्मेदा-चल की यात्रा के लिए आनेवाले यात्री भाई आरा के दर्शन कर अपना आहोभाग्य मानते हैं। अतएव माँथी ने सन् १६३६ में मानस्तम्भ की नीव डाली और एक ही वर्ष में रमणीय संगमरमर का भव्य मानस्तम्भ तैयार हो गया। इस मानस्तम्भ म बारह मौम्य मूर्तियां उत्कीणं है, जिनके दर्शन मात्र से आत्मा आनन्दविभोर हो जाती है। मैने अब तक कई मानस्तम्भों के दर्शन किये हैं, जो इस मानस्तम्भ की अपेक्षा विशास और विराट् है, पर इतने सौम्य नहीं। इसकी रमणीयता चित्त को आह्वादित किये विना नही रह सकनी।

श्री जैन-बालाविश्राम स्थित बाहुबली स्वामी का मन्दिर भी भ्रापकी प्रेरणा का ही फल है। उत्तर भारत में एकमात्र बाहुबली स्वामी की यह १३ फुट ऊँबी प्रतिमा श्रवण-बेलगीला स्थित गोम्मट स्वामी की स्मृति जाग्रत किये बिना नहीं रह सकती।

वालाविश्राम के सम्मुख बाहरी बगीचे में स्थित श्री क्षान्तिनाथ जिन-मन्दिर, में कि सन् १९३४ के भूकप से जर्जरित हो गया था; का जीणोंद्वार ग्रापने श्रीमती चम्पामणिदेवी घ० प० स्व० बा० धरणेन्द्रचन्द्रजी को प्रेरणा देकर कराया । उक्त देवीजी एक नवीन जिनमन्दिर बनवाना चाहती भीं, पर भापने उन्हें समझाया कि जीणोंद्वार में भी उतना ही पुष्य है, जितना नवीन मन्दिर बनवाने में । भतएव श्रापकी कत्त्रेरणा पाकर बीस हजार रूपये लगाकर उक्त चैत्यालय का जीणोंद्वार कराया गया । साथ ही सहस्रकूट चैत्यालय का भी निर्माण किया । मांश्री ने प्रेरणा करके कितने ही जिना- लयों का जीणोंद्वार कराया है ।

भापने पावापुर, गुणावा, कुंबलपुर भादि तीर्थस्वानों में जिनिवान भी विराजमान किये हैं। मौत्री उन्हीं स्थानों पर जिनमन्दिर भीर जिनमूर्तियों की भावस्थकता बतलाती हैं, जहाँ जैनवर्गावल-न्वियों का निवास हो। उनका विचार मूर्तियों की भपेक्षा मूर्तिपूजकों को उत्पन्न करना है। भाज पुता-रियों का भगाव है, पूजा करने की प्रवृत्ति समाज में नहीं के बरावर है, भतएव पुजारी उत्पन्न होने की भावस्थकता है।

गीत सुनाया इस घरती का---

साहित्य जीवन की ब्यास्था है। साहित्यकार अपनी रचना में विश्व के सुख-दुःख, झाशा-निराशा, भय-निर्भयता एवं अशु-हास का स्पष्ट स्पन्दन मंकित करता है। वह इन घरती का सन्देश सुनाता है, बिखरी भीर प्रताहित मानवता को बटोरता है भीर करता है स्वयंभू बनकर इसी घरती पर स्वर्ग की स्थारना। मौश्री ने श्री महिलोरयोगी साहित्य का सृजन कर चिर सत्य भीर विरसुन्दर की माधारभूमि पर स्थिन हो नारी को शिव-हित का सन्देश सुनाया है। भ्रापने नारी के मन्तस्तल की उन बीगा का वादन किया है, जिसका मबुर रव माज भी समस्त दिशाओं में कर्णगोवर हो रहा है। सदियों से पददिता नारी भ्रापके द्वारा रिवत साहित्य में जीवनीत्थान भीर कर्तव्य की प्रेरणा पाती है। वह भ्रान जीवन की यदायां से भ्रामित बनकर दायित्व और भ्रामिकार की मावना से परिचित होती है।

मौत्री कया-कहानी, निवन्त्र धौर किवताएँ लिखती हैं। जैन कन्याशालामों में श्राविका के मानार-व्यवहार का परिज्ञान करानेवाले साहित्य का प्रायः ग्रमाव था। ग्रतएव ग्रापने इन कमी को दूर करने के लिए कई सुन्दर शिक्षात्रव पुस्तकों लिखी हैं। उनदेश-रत्ननाला, सीमाग्य-रत्नमाला, निवन्त्र-रत्ननाला, ग्रादशं कहानियाँ, भादशं-निवन्त्र ग्रीर निवन्त्रदर्गण प्रमृति ग्रापकी प्रसिद्ध रचनाएँ है। इनका उदेश्य जीवनीनयोगी लीकिक ग्रीर प्रामिक विश्वों पर प्रकाश डालना है। ग्रापकी निवन्त्र-विश्वयक रवनाग्रों के ग्रव्ययन से महिलाग्रों के शरीर में ग्रदूर स्वास्थ्य, मुजाग्रों में विजयिनी शक्ति, हृदय में साहम, भौर जीवन में तनीनयो साधना के भाव उत्पन्न होते हैं। भारतीय संस्कृति ग्रीर सम्यना की गन्य सर्वत्र मिलेंगी।

बहुंमुबी प्रतिमा होने के कारण आप लेखिका, संगदिका, कहानीकार और कवियित्री होने के साथ सफल पत्रकार भी हैं। सन् १६२१ से बाज तक मा० दि० जैन महिला-परिषद् द्वारा संवालित 'जैन-महिलादर्श' नामक पत्र का सम्पादन बड़ी योग्यता के साथ करती था रही है। इस पत्र की विशेष्या यह है कि इसमें स्त्रियों द्वारा लिखित रचनाएँ हो स्थान पाती हैं, जिसके फलस्वरूग समाज में भाज भनेक भच्छी लेखिकाएँ भीर साहित्यकार उत्पन्न हो गयी हैं। भापके द्वारा लिखी गयी सपादकीय टिप्पिणीं, सम्मादिका की डाक, प्रश्लोतर, शंकाश्रमाधान और सम्भादकीय निवन्य भत्यिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। सामयिक राजनीति, धर्म, समाज से सम्बद्ध विषयों पर लिखी गयी टिप्पणियाँ भारतीय नारी-समाज के लिए पथ-प्रवर्शन का कार्य करती हैं। सभी हाल में प्रकाशित वर्ष ३१ ग्रंक १ में भापका "मारतीय संस्कृति की यह भवहेलना कैसी "? हिप्पणी नारी के कर्तव्य और दायित्व का परिज्ञान तो कराती ही है, साथ ही भारत-सरकार को, जो कि विदेणी सरकार के भनुकरण पर चल रही हैं,

स० एं० चन्दाबाई-समित्रशत-सम्ब

कर्तव्य का बीय कराती है। कोई भी राष्ट्र अपनी प्राचीन संस्कृति की अवहेलना कर आगे नहीं बढ सकता है। संस्कृति ही जीवन है, यही राष्ट्र की रीढ़ है। अतएव सरकार को नारी के सतीत्व के साथ क्य-सौन्दर्थ की प्रतियोगिता कर आर्थ-संस्कृति को धनका लगाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हिन्दू-कोड-बिल, हरिजन मन्दिर-प्रवेश और धार्मिक ट्रस्ट बिल पर ऊहा-पोहात्मक विचार व्यक्त कर जैन-नारी-समाज के समक्ष कर्तव्य मार्ग को निर्धारित किया है। मैटर को सजाना, हेडिंग देना, विचारों को प्रमावोत्पादक ढग से रखना आदि बातें 'महिलादकें' से अवगत की जा सकती हैं। मांश्री इप धरती की वानो को ही जनता के समक्ष रखती है, वे आकाश-पाताल के कुलावे नहीं बांधती।

पुस्तकों लिखने और पत्र-संरादन करने के अलावा जैन एव जैनेतरपत्रों, अमिनन्दनप्रत्यों में आपके साहित्यक, आचारात्मक, दार्शनिक और उपदेशात्मक निबन्ध निरन्तर प्रकाशित होते
रहते हैं। प्रेमी अभिनत्दन ग्रत्य में "अमेंसेविका प्राचीन जैन देवियाँ" ग्रीषंक लोजपूर्ण निबन्ध में शिलालेखों, ताअपत्रों एव प्राचीन साहित्य के आधर पर धर्म-प्रचार में सहयोग देनेवाली प्राचीन जैननारियों का इतिहास आपने बहुन ही सुन्दर ढग से अकित किया है। इस निबन्ध के अध्ययन से नारी-समाज
की प्राचीन कीति-प्रताका का पता सहज में लग जाता है। इसी प्रकार वर्षी-अभिनन्दन-प्रत्य में
प्रकाशित 'जैन पुराणों के स्त्रीपात्र' निबन्ध जैन साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से महस्त्रपूर्ण है। इसमें
नारी-पात्रों के व्यक्तित्व की सुन्दर अभिव्यजना की गयी है। अंजना और राजुल की मूक बेदना को
इतने मर्महार्शी ढग से अकित किया है, जिससे पाषाण हृदय भी कहगा से आई हुए बिना नहीं रह
सकता। ये नारी-पात्र केवल विरह से ही सन्तप्त नहीं है, किन्तु आत्म-साधना की श्रीच से अपने
समस्त विकारों को सस्म करने हुए दृष्टिगोंवर होते हैं। इस प्रकार मांश्री लगभग नीन युगों से इस
धरती का मतुर गीत सुना रही हैं। अपकी स्वरुवित में मिठास के साथ श्रोज भी है।

तिमिर मिटाकर ज्योति जलाई-

दासत्व की शृंखला में जकड़ी, यूषट में ख्री, अज्ञान और कुरीतियों ने प्रताहित नारी की दशा पर आप निरन्तर विचार करनी रहती है। आपका विश्वास है कि समस्त सामाजिक रोगों की रामवाण भौषिष शिक्षा है। यदि नारी का अज्ञान दूर हो जाय तो निश्चय उसका दु.का दूर हो सकता है, वह स्वतन्त्र आजीविका प्राप्त कर धर्मनाधन करनी हुई प्रतिष्ठा साभ कर सकती है। सोये हुए आत्मगौरव को शिक्षा द्वारा ही पा मकती है।

जिन विववा बहनों को आज समाज में नगण्य स्थिति है, जिनके साथ पशु जैसा व्यवहार किया जाता है, उनकी स्थिति मी शिक्षा के द्वारा ही सुधर सकती है। शिक्षित होकर ही नारियाँ जीवित मानवों की पिन में स्थान पा सकती है। अनएव ऐसे विद्यामन्दिर स्थान-स्थान पर स्थापित होते चाहिए, जिनमें विववा बहनों के साथ कुमारी कन्याएँ भी शिक्षा पा सकें।

भाने उका उद्देश की पूर्ति के लिए मांत्री ने घेरवा करके भनेक कत्याराठशालाएँ स्थापित करायी हैं। भाषके करकमलों द्वारा इन्दीर की कन्धानमातेख्वरी पाठशाला, अजमेर की कन्यापाठशाला तथा रोहतक के श्राविकाश्यम का उद्घाटन हुआ है। माँश्री नारियों को उच्चकोटि की सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए एक सर्वांगपूर्ण शिक्षामन्दिर सन् १६१० से ही कोलना चाहती थीं। आपकी इस विचार-धारा के स्निग्ध-सीकर आपके कुटुम्बियों और हितंषियों पर श्री पढ़े, पर कुछ निर्णय न हो सका।

सन् १६२१ में आप अपने परिवार के साथ श्री सम्मेदिशकर की बाका के लिए नई । सकत्र पहाड़ की दंदना करने के उपरान्त श्रीपाद्वंशंचु की टॉक पर आकर मांश्री ने सब लोगों से नियम लेने को कहा । आदेशानुसार श्री बा॰ निर्मलकुमारजी, श्री बा॰ चकेरवरकुमारजी ने भगवान् के समक्ष नियम लिये तथा श्री बाबू निर्मलकुमारजी ने कहा—"बहुजी (चाचीजी), आप भी यह नियम ले लीजिए कि एक वर्ष में महिलाश्रम की स्थापना कर दी जायगी "। नियम प्रहुण कर आप सीट आई और इसी वर्ष नगर से दो मील की दूरी पर धनुपुरा गाँव के अपने ही बगीचे में अपने परिवार के सहयोग से श्री जैन-वाला-विश्वाम (जैन-महिला-विद्यापीठ) की स्थापना की । आपकी प्रेरणा से आपकी ननद श्रीमती नेमिसुन्दर बीबी ने लगभग बीस हजार रुपये लगाकर विद्यालय-भवन और उसीके ऊपर लगभग दम हजार रुपये लगाकर विद्यालय-भवन और उसीके ऊपर लगभग दम हजार रुपये लगाकर विद्यालय-भवन और उसीके ऊपर लगभग दम हजार रुपये लगाकर विद्यालय-भवन और उसीके अपर लगभग दम हजार रुपये लगाकर चैं स्थालय का निर्माण कराया ।

इस संस्था में उच्चकोटि के लौकिक शिक्षण के साथ धार्मिक शिक्षण भी दिया जाता है।
मौश्री का विश्वास है कि जो शिक्षा मात्मज्ञान से रहित है, वह जीवन के लिए मंगलमय नहीं हो
सकती, वर्गोंकि धन के बिना मनुष्य ऊँचा उठ सकता है, विद्या के बिना बड़ा बन सकता है, पर धात्मबल के बिना सर्वथा हीन घौर पंगृ है। मात्मबोध—रहित शिक्षा पासण्ड है। धतएव धार्मिक शिक्षा प्रत्येक
छात्रा को लेना भनिवाय है। यह सस्था भसत् ने सत् की भोर, तिमिर से ज्योति की भोर, भौर
मृत्यु से भगरत्व की भोर महिला समाज को ले जा रही है। इसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तिमिलनाड, कर्णाटक, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान, बम्बई, महास, दिल्ली, काठियाबाड
भादि स्थानों की विधवाएँ, कुमारी कन्याएँ एव उपेक्षित या परित्यक्त भयवा विद्याव्यसनी सभवाएँ
शिक्षालाभ ले रही है। यह सस्था ३१ वर्षों से नारी-जगत् की सेवा कर रही है।

प्रारा-पटना रोड पर नहर के पुल से कुछ ही कदम आगे बढने पर वर्मकुंज नामक स्थान में यह विद्यानित्द स्थित है। यहां पहुँचने ही धवलवसना, हसवाहिनी और वीणावादिनी सरस्वती आगन्तुकों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहती है। खाजावास और विद्यालय-भवन की विधेषता ईट-चूने से बनी भव्य इसारत में नही है, किन्तु रक्त-मांस से निर्मित साव्वी मांभी के व्यक्तित्व के आलोक से आलोकित होनेवाली धंगणित बालाओं के उत्थान में है। मांबी ने इस संस्था में अपना तन, मन, धन, सब-जुछ लगा दिया है। चांदी के टुकड़ों में आपके त्याग का मूल्यांकन नहीं किया था सकता है। संक्षेप में यह संस्था जैन-समाज की महिला-शिक्षा-संस्थाओं में घडितीय है। इसमें न्यायतीर्य, साहित्यरत्न और शास्त्री तक की शिक्षा वी जाती है। खाजाएँ प्राइवेट मैं ट्रिक की परीक्षा भी देती है। मिडल तक नियमत: शिक्षा दी जाती है। सस्था का अन्तरंग और बहिरग सारा प्रवन्ध मांभी के ऊपर ही है। में आपकी अनुजा श्रीमती यं० इजवालादेवीजी भी संस्था के कार्यों में सहायता पहुँचाती है, पर समस्त दायित्व आपके ऊपर ही है।

इ० एं० सम्बाहाई समिनन्दनप्रन्थ

मांत्री ने भपने दृढ अध्यवसाय द्वारा जैन महिला-समाज के तिमिर को दूर कर ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित की है। भाज भी अनेक बालाएँ अपनी जिज्ञासा को शान्त कर विवेकिनी, सदा-चारिणी और सम्यक्तवती बन रही है।

अक्षुण्ण रहे संस्कृति हमारी---

जैन-संस्कृति प्रक्षुण रहे—इस बीसबीं सदी का मौतिक वातावरण उस पर प्रपना प्रभाव न बाल सके, इसके लिए माँशी सतत बेब्टा करती रहती हैं। समाज में अब विध्वा-विवाह के प्रश्न को लेकर एक हल-बल मची थी, स्थितिपालक भीर सुधारक पार्टियों जोर पकड रही थीं, उस समय माँशी ने पुरातन संस्कृति की महत्ता बतलाते हुए बक्तब्य प्रकाधित किया था। प्रापने बतलाया था कि पानिवत ही नारी के लिए प्रमूल्य निधि है, इसे खोकर मारतीय नारी जीवित नहीं रह सकती। इन्द्रियजन्य सुख कभी भी तृप्ति का साधक नहीं वन सकता है। जो समाज में विध्वा-विवाह का प्रचार करना चाहते हैं, वे धर्म भीर समाज के शत्रु हैं, जैन-सस्कृति से भपरिचित हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य की महत्ता मालूम नहीं। सुधारकों को समाज—सुधार करना है तो उन्हें ऐसी क्रान्ति करनी चाहिए, जिससे विध्वाएँ उत्पन्न ही न हों। बालविवाह, बृद्धविवाह, जो कि विध्वाभों की सख्या वढा रहे हैं, तुरत बन्द होने चाहिए। शिक्षा, जो कि नर भीर नारी दोनों के लिए ही विकास का साधन है, मिलनी चाहिए। मुधारक रोग का इलाज नहीं करना जानते हैं, वे रोगी को विष्य देकर मार डालना चाहते हैं। अतएव समाज को सावधान हो जाना चाहिए। बहुनों से हमारा यह अनुरोध है कि वे इस प्रवसर पर दृढ रहें, समारिक प्रलोभनों में पड़कर अपने धर्म को म भूलें। यह शरीर तो अनेक वार प्राप्त हुमा है, पर धर्म का मिलना कठिन है। अतएव धर्म और संस्कृति के महत्त्व को समझकर मुधारकों के चक्कर यं न पड़ें।

मांश्री के उक्त वक्तव्य ने जैन समाज को एक बल प्रदान किया । सुधारकों को अपनी गनती समझ में श्रा गई श्रीर उक्त श्रान्दोलन इक गया । समाज की एक बड़े सकट से रक्षा हो गई ।

प्रभी हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल को लेकर समाज में एक हल-चल मनी । श्री १० माजार्य श्री शान्तिमागर जी महाराज ने बम्बई बारा-सभा में उपस्थित उक्त बिल के रह हो जाने तक समाहार का त्याग कर दिया । पूज्य भाजार्य महाराजकी विदुषी जिप्या उक्त मौश्री ने जैन संस्कृति पर स्थानक साथे हुए इस समंसंकट को दूर करने के लिए जूब दौड़-पूप की । सापने भपने कई सम्पादकीय वक्तव्यों द्वारा जैन महिलादशं में उक्त बिल को रह करने की सावश्यकता पर जोर दिया तथा संगठित होकर जैन-समाज को सामृहिक प्रयत्न करने के लिए लिकारा । साप इसी उद्देश को लेकर कई बार स्वयं दिल्ली गई सौर वहाँ राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहक से भेंट की भीर उक्त बिल के सम्बन्ध में यशार्य निर्णय करने के प्रधिकार की मौग की । सापने द्वतापूर्वक निर्णय हो कहा कि जैनसमें स्वतन्त्र धर्म है, यह वस्तु—स्वभाव का विवेशन करता है । इसके प्रवर्तक कोई देव नहीं है, यह समाविकासीन है । सर्वदा समय-समय पर तीर्यकरों का जन्म होता रहता है । ये नीर्यकर सपनी साम्या हारा स्वयं सुद्ध, बुद्ध भीर हितोपदेशी बनकर प्रथमध्य

वांची प्रमावतं : वीवन शांकी

जनता को स्वमाय का उपदेश देते हैं। हिन्दूषर्थ के अन्तर्वत जैनवर्थ को कभी नहीं मानाजा सकता है। यह सर्वया स्वतन्त्र है, धतएव हिन्दुधों के लिए वने कानून जैनों पर लागू नहीं होने चाहिए।

हरिजन जैनमन्दिरों को पूज्य नहीं मानते, आज तक कभी भी उन्होंने जैन-मन्दिरों में जाकर दर्जन, पूजन नहीं किये हैं और न उनके आराध्यों की मूर्तियाँ जैनमन्दिरों में हैं। अतएव हरिजन मन्दिर-प्रवेश बिल जैनों पर लागू नहीं होना चाहिए।

मांश्री की उक्त बातों का राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री पर गहरा प्रभाव पड़ा; फलस्वरूप हरिजन मन्दिर-प्रवेश बिल से जैनमन्दिर पृथक् कर दिये गये। इस प्रकार जैन-संस्कृति को प्रभुष्ण बनाये रखने के लिए ग्राप सर्वदा प्रयत्नशील रहती है। मुनिधमं की इतनी श्रद्धालु हैं कि प्रतिवर्ष महीना-दो महीना मुनियों को अवश्य आहार दान देती है। चातुर्मास प्रायः मुनियों के निकट व्यतीत करनी हैं। दि० जैन-सस्कृति के विरुद्ध कहीं से भी जब आवाज सुनाई पड़ती है, उस समय श्राप उसका प्रवल विरोध करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। स्थानकवासी और तारणपन्थियों ने मूर्तिपूजा के त्रिरोध में जब द्रैक्ट खपवाये थे, तब धापने सयुक्तिक उनका मुँहतोड़ उत्तर दिया था। ग्रागम विरुद्ध जो भी लिखता है, ग्राप उसका उत्तर देती हैं। आगमानुकूल जैन-संस्कृति के संरक्षण में ग्राप सदा तत्पर रहती हैं। कल्याणकारी दि० जैनधमं का प्रचार ग्रधिक हो सके, इसके लिए ग्राप सदा चेष्टा करती रहती है।

१६४८ में सर्वलाइट में एक समाचार छपा था कि जार्ज बर्नार्ड शाँ 'जैन मत का उत्थान' नामक पुस्तक लिख रहे हैं, इस कार्य में योगदान देने के लिए उन्होंने महात्मा गान्धी के पुत्र देवदाम गान्धी को बुलाया है तो आपने विचार किया कि इस कार्य में सहयोग देने के लिए किसी भग्नेजी भाषा के जाता जैन विद्वान् को अवस्य मेजना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने तत्काल जैन समाज के श्रीमानों और घीमानों के पास पत्र लिखे। आपने निकटवर्ती व्यक्तियों से कहा कि जैन समाज से सहयोग न भी मिले तो भी मैं अपने पास से खर्च देकर किसी अच्छे धर्मशास्त्रक्ष विद्वान को मेजूँगी, जो जैनधर्म की अच्छी जानकारी डा॰ शाँ को करा सके।

मांत्री जैनममं भीर जैन-संस्कृति की म्रशुष्णता के साथ उसके प्रचार ग्रीर प्रसार की भी सतत चेष्टा करती रहती है। मापके द्वारा प्रोत्साहन भीर प्रेरणा पाने के कारण ही भापकी दोनों वहनें श्रीमती केशरदेवीजी भीर श्रीमती अजवालादेवीजी ने विधिवत् जैनममं भारण कर लिया है। भाप दोनों भी जैनममं की सच्ची अनुयायिनी, प्रमांत्मा और भात्मजिज्ञासु हैं। गृहस्य के दैनिक षट्कमों को सम्पन्न किए बिना भाप दोनों जल भी ग्रहण नहीं करती है। दोनों ही नियमों का पालन कर रही हैं। परिवार के मतिरिक्त अन्य भनेक व्यक्तियों को भी जैनममं पालने की प्रेरणा भापसे प्राप्त हुई है। भनेक वैष्णव परिवार जैनमर्गनुयायी बन गये है तथा जैनमन्दिर भीर जिनविम्बोंका निर्माण भी किया है।

नीलकंड हो मेरा--

पूज्या मौथी की भावना सदा यह रहती है कि विश्व का सब दु:स बाहे मुझे प्राप्त हो जाय, पर विश्व सुसी रहे। जगत् के सभी जीव-जम्बु झानन्त्रित रहें, कोई किसी को कष्ट न दे; बैर,

हैं । एं वर्गवादाई प्रक्रिनम्बनयेन्वं

पाप, अभिमान संसार से दूर हट जावें। आपकी भावना महाश्रारत में प्रतिपादित राजा रिन्तदेव की भावना से बहुत कुछ अशों में मिलती-जुलती है। कहा जाता है कि राजा रिन्तदेव बड़ा ही दानी, परोपकारी और समाजसेवी था। राजा ने अपनी सारी सम्पत्ति दान में लगा दी थी, जिससे वह स्वयं दिख बन गया था। शारीरिक श्रम करके राजा अपनी आजीविका करता था। एक समय राजा के देश में दुष्काल पड़ा, परन्तु राजा ने अपनी सेवा, त्याग और बिलदान के द्वारा प्रजा की इतनी सेवा की, जिससे प्रजा को दुष्काल का तिनक भी कष्ट नहीं हुआ।

राजा रिन्तिदेव के त्याग और बिलदान की चर्चा सर्वत्र फैन गई। विष्णुभगवान के दरबार में भी यह चर्चा पहुँची। विष्णुभगवान् अक्त की परीक्षा लेने के लिए आये। राजा कई दिनों का भूखा था और आज किसी प्रकार आधा सेर सलू पा सका था, राजा ने इस सलू को तीन भागों में बाँट दिया, एक भाग स्वयं अपने लिए, दूसरा रानी के लिए और तीसरा पुत्र के लिए रखा। इतने में भिक्षुक का रूप धारण कर भगवान, रिन्तिदेव के द्वार पर आये और आतंस्वर में कहने लगे—कच्चा! आठ दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला है, भोजन दो। राजा ने अपना हिस्सा भिक्षुक को दे दिया। अतृष्त भिक्षुक बोला—"राजन् विस प्रकार ग्रीष्मर्तु में तपी हुई भूमि में थोडा-सा पानी पड जाने से और अधिक गर्मी उठती है अथवा तीन प्यास लगने पर थोडा जल पी लेने से, प्यास और बढ जाती है; उसी प्रकार इस अन्न के खाने से मेरी क्षुषा और बढ़ गई है; मेरी बेदना अधिक बढ़नी जा रही है, जिससे मेरे प्राण निकलनेवाले हैं।"

भिक्षुक के इन वचनों को सुनकर राजा ने रानीवाला हिस्सा भी दे दिया। इतने पर भी भिक्षुक तृप्त नहीं हुया; अतः पुत्रवाला हिस्सा भी दे देना पड़ा। इस आहार को पाकर विष्णुभगवान् बहुत प्रसन्न हुए और राजा रित्तदेव को दर्शन देकर कहने लगे—वत्स । मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बडे भारी परोपकारी हो, वरदान माग को ।

राजा नम्रीभूत होकर बोला-

न कामयऽह गतिमीश्वरात्पराम् ग्रष्टिधियुक्ताम् ग्रपुनर्भवा वा । भारति प्रपद्येऽसिलदेहभाजाम् भ्रातिस्थिता येन गवन्त्ववुःसाः ।।

भर्यात्—मे वैकुण्ठवाम नही चाहता, स्वर्ग-मोक्ष नही चाहता; किन्तु विश्व के समस्त दुःसी प्राणियों का दुःस मुझे प्राप्त हो जाय, जिससे सभी दुःसी जीव सुसी हो जाये।

इस उदाहरण में चाहे सार हो या नहीं, पर इनना सत्य है कि मौश्री की भावना उपर्युक्त राजा रिन्तिदेव की ही है। वे दुःखी भ्रवलाशों के दुख का स्वयं पान कर उन्हें सुखी बनाना चाहती हैं। वे स्वयं विश्व के दुःख का विषपान कर समार को भ्रमर बना देना चाहती हैं। उनकी भावना निम्न है—

नील कष्ठ हो मेरा !
तिमिर मिटे, हो मधुर सदेरा !
किरणों के उज्ज्वल प्रकाश से---

गांजी जन्याबाई : जीवन शांकी

षर-षर नव-बीवन षरते,

युग-युगान्त तक षरती पर हो—

सव्मायों का युखद बसेरा!

तिमिर मिटे, हो अधुर कवैरा!

मगे कलुव धक्रान-गहन चिर,
नारी की बेतना जये फिर,
जन-जन का मन-हृदय बने रे.

त्याग-तपस्या-जत का बेरा!
तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा!
सुखी रहें सब तुज-तुज, कज-कज,
सुखी, रहें, बेतन निश्चेतन,
जग के दुख का 'गरल' पान कर
धविकल 'नीलकच्ठ' हो मेरा!
तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा!

--नेमिचन्द्र शास्त्री

चन्दाद्ठगं

(चन्द्राष्ट्रकम्)

तवोपूर्य, व्यव्ये निर्द्वं, साहं सद्धा वश्रावर्षः । समासारं परात्वज्यं चन्वे 'जन्वं' जिमावरं ।। (तपःपूतां, वते निष्ठां, साध्वी श्रद्धा-दयावतीम् । क्षमासारां, परार्थेकां, वन्दे 'चन्द्रां' श्रीमातरम् ।।)

भर्यात्—तपस्या से पवित्र, क्रत-साधना में संलग्न, साध्वी, श्रद्धामयी, दथावती, क्षमासार भीर परहिते रत 'चन्दाबाई' गाँशी को प्रणाम करता हूँ।

*

88

8

बीर बम्मसमाससं बम्माबरणतप्परं । बम्मप्पिकं बम्ममई, बन्दे 'बन्दं' जिनावरं ।। (बीरधर्मेनमासन्तां, धर्माबरणतत्पराम् । धर्मप्रियां, धर्ममयी, बन्दे 'चन्द्रां' श्रीमातरम् ।।)

भर्षात्—'वीर' वर्ग की उपासना में संलग्न, धर्माचरण में तत्पर, धर्मप्रिया धीर धर्ममधी 'चन्दावाई' मौश्री को प्रणाम करता हूँ।

88

पजावर्रतः विश्वासः रक्तभूषं सर्रगाति । भान्ताणं भान्तोगमर्दं बन्दे 'बन्दे' स्त्रिभावरम् ॥ (प्रजावतीसु विव्यासु रत्नभूतां सतीगतिम् ॥ भान्तानामालोकमयीं वन्दे 'बन्द्रां' श्रीमातरम् ॥)

भर्यात्—दिव्य महिलाओं में रत्नस्वरूपा, सतीशिरोमणि, भूली-भटकी नारियों के लिए अयोति-स्वरूपा 'चन्दाबाई' मांश्री को प्रणाम करता हूँ ।

8

緩

*

वालवेहम्ब वर्दान्तम्माणसे 'बीर' साहणं । साहेन्जदं चिरं भित्तं वन्ते 'वन्तं' शिकावरं ॥ (वालवं चव्यदग्यान्तर्मानसे वीरसाधनो— सामयन्ती चिराजित्यं वन्ते 'वन्त्रां' श्रीमातरम् ॥)

चन्दादुर्गः चन्द्राव्हकम्

भवात्—वालवं प्रव्य-संदग्ध अन को 'बीर' की साधना में प्रवृत्त कर निरन्तर माध्यात्मिक भीर बात्यन्तिक उत्थान की धोर जानेवाली 'बन्दाबाई' मौश्री को प्रणाम करता हैं।

% %

सम्बोपासिम् मसं विषयमं बह्यपालिणं । जेणासमेहि जिल्लारं बन्दे जेणं सिमावरम् ॥ (अमणोपासिकां अक्तां, दीक्षितां बह्यपारिणीम् । जैनागमेषु निष्णातां बन्दे जैनां श्रीमातरम् ॥)

श्रवि - समजोपासिका, अक्ता, दीक्षिता, ब्रह्मचारिणी एवं जैन झागमों में निष्णात जैन मौशी को प्रणास करता हैं।

*** ***

वकातिजीय सिक्काए, साहितस्य विहाइजी । यबोहिजीय नाईजं माम्ना जिबु जो जिरं ।। (प्रकारिजी क शिक्षायाः, साहित्यस्य विधायिनी । प्रकोधिनी क नारीजा माता जीवतु नदिकरम् ।।)

प्रयात्—शिक्षा को प्रचारित करनेवाली, साहित्य की रचयित्री तथा नारी-जगत् को प्रबुद्ध करनेवाली हमलोगों की मौत्री दीर्घाय हों।

% %

देसमन्मसमाजार्ज सेइग्रा उपगातिणी । सम्पादिग्रा लेखिग्राय माग्रा जिवडु पो जिरं ॥ (देश-अर्म-समाजानां सेविका उपकारिणी । सम्पादिका लेखिका च माता जीवतु नश्चिरम् ॥)

ग्रंगीत्—वेश, धर्मं भीर समाज की सेविका, परोपकारिणी, सम्पादिका तथा लेखिका हमलोगो की मांबी दीर्षायु हों।

% %

वम्मग्रको धनुष्ठरे साराक्ते नयरोह्ने ।

मणे निहाइ बोजेर्जा, विहाइ विणवन्त्यं ।।

हिसार्त्य बेणवालाणं विक्यापीठस्य जम्मसा ।
वाइस्रो कलुणाबीणा जासा विद्यादु को चिरं ।।
(धर्मकुञ्जे धनुपुरे साराक्ये नगरोत्तमे ।
निषाय हृदि जैनेशं विषाय जिनवन्दनम् ।।
हितार्ष जैनवालानां विद्यापीठस्य जन्मदा ।

वाराीयकवणादीना माता जीवतु नहिषरम् ।।)

४० पं० जन्माबाई स्रवितस्त -प्रत्य

प्रयात्—ग्रारा शहर के धनुपुरा महत्त्वे के धर्मकुंव में —भगवान् "जिन" को हृदय में संस्थापित कर, जैनवालाग्रो के हित के लिए, जैनवाला-विद्यापीठ की स्थापना कर जातीग्र करणा की साक्षात् कान्तिमती मूर्ति बनी हुई हमलोगो की मौश्री दीर्घायु हों।

₩ ₩

श्रदंबजापञ्जायस्स सद्धानुस्स पुडस्तजो । सद्धाद हि गेष्ह एतो सद्धे ! सद्धाजिजन्य ।" (प्रक्रिजनापज्ञानस्य श्रद्धालोः सन्ततेर्भेग । श्रद्धया हि गृहाणैतत् श्रद्धे ! श्रद्धाजिनन्दनम् ॥)

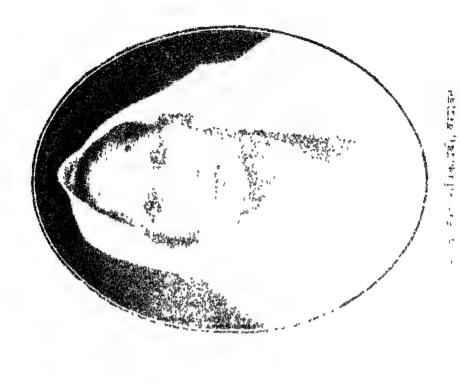
ग्रथीत्—हे श्रद्धे ! ग्रांकचन ग्रीर भवीष परन्तु श्रद्धालु सुझ संतान के इस श्रद्धागिनन्दन की श्रद्धा से स्वीकार करो ।

---श्री रञ्जन सूरिदेव, साहित्याचार्य, साहित्यरतन

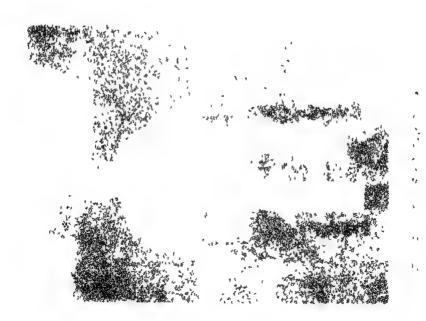

the second of th

るとはままか

माँ चन्दाबाई

नारी की गरिमा का पूर्ण विकास नाता के रूप में होता है। मातृत्व में सभी कोमल और मुकुमार भावों का समावेश है। कोमल और मधुर मावों से समाविष्ट मातृत्व का यह गौरवमय रूप-सार्वयुगीन और सार्वदेशिक है। यह चिरन्तन है, श्रविनाशी है। सभी सम्य जातियों और सभी धर्मा-वलियों ने मातृत्व के इस कोमल और मधुर रूप का दर्शन किया है, उस पर अपने को न्योछावर किया है।

हमारी संस्कृति मातृस्व में मानव हृदय की सर्वोच्च गरिमा का दर्शन करती है। माँ अनेक रूपों में अपनी संतान के प्रति ममता प्रदर्शित करनी है, उसका कल्याण-साधन करती है। वह जग-ज्जननी के रूप में सृष्टि करती है, लक्ष्मी के रूप में बैंभव देती है, सरस्वती के रूप में विद्या देती है, शक्ति के रूप में वल और ओज का संचार करती है और अमुर-नाशिनी के रूप में रक्षा करती है। आज भी हम माँ के इन रूपों को भूल नहीं सके हैं।

सतान को जन्म देनेवाली नारी 'मां' कहलाती है, संतान का पालन करनेवाली नारी 'मां' कहलाती है, मंतान को विद्या-दान कर सर्वगुण-सम्पन्न करनेवाली नारी 'मां' कहलाती है मौर सतान का मगल-साधन करनेवाली नारी 'मां' कहलाती है। माज बोर मिवद्या मौर मजान के युग में संनान को जन्ममात्र देनेवाली मातामों की कमी नहीं है; उनका पालन-पोषण करनेवाली मातामों की भी कमी नहीं हैं। भपनी संतान का मगल-साधन करनेवाली मातामों की संस्था भी कम न होगी। किन्तु, तूसरों की कोख से उत्पन्न हुई संतान को विद्या-दान करनेवाली माताएँ कितनी है ' सवों की संतान को भपना समझकर उनका कल्याण करनेवाली माताएँ कहाँ मिलेंगी?

इन प्रश्नों के उठते ही हमें माँ अन्याबाई का ध्यान हो आता है। माँ अन्याबाई का ध्यान आते समय हम यह मूल जाते हैं कि वे स्वर्गीय बाबू देवकुमार जैन की अनुजबधू, बाबू निर्मेलकुमार जैन की अनुजबधू, बाबू निर्मेलकुमार जैन की आशी, अथवा विहार प्रान्त की धारा नगरी की निवासिनी, या जैन-बाला-विश्वाम की संचालिका हैं। हमारे आये जो बात ज्वलन्त रूप में रहती है, वह यह है कि वे 'मां' है:— वह माँ, जिसमें माँ का स्वार्थ नहीं है, किन्तु ममता है; वह माँ, जिसमें मां की संकीर्णता नही है, किन्तु विशालता है; यह माँ, जिसमें आभुनिक बुग की माता की अविद्या नहीं है, किन्तु विद्या का पावन प्रकाश है, सावरण की परम पवित्रता है, असे के प्रति परम निष्ठा है, कर्तध्य के प्रति सतत जागरूकता है।

क पं व सम्बाबाई समिनन्दनप्रत्य

मौ चन्दाबाई उन नारियों की परम्परा में है, जिन्होंने वर्म भौर कर्तव्य-भावना की भ्रम्युभ्रति के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। वे भारत की
धर्मश्राण, त्यागमूर्ति, मातृत्वस्वरूपिणी नारियों की परम्परा में हैं। मातृत्वमूर्ति चन्दाबाई त्याग की प्रतिमा
हैं। उच्च और सम्पन्न कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने जिस पावन-पन्न को अपनाया है, वह सर्वथा
हमारी उच्च सस्कृति के अनुकूल है। महाकवि कालिदास के शब्दों में :—

मृणालिकापेलवमेवमादिनिर्वर्तैः स्वम "क्कंग्लपयन्त्व" हर्निश्मम् । तपः शरीरैः कठिनै रुपाजित तपस्विनां दूरमधश्चकार सा ।।

माँ चन्दाबाई तपस्त्रिनी है : विद्यादात्री तपस्त्रिनी, सेवापरायणा तपस्त्रिनी और कल्याणमूर्णि तपस्त्रिनी ! वे बताचारिणी है : उन्होंने नारी-समाज-सेवा का बत उठाया है, मानव-सतान-सेवा का पावन बनुष्ठान ग्रहण किया है !

धाज, जब हमारी नारियों के धागे मातृत्व का प्राचीन धादमं धूमिल होता जा रहा है, मौ चन्दाबाई नूनन ग्रादमं उपस्थित कर रही है। बिलासितापूर्ण समाज को, प्रतिहिंसापूर्ण समाज को, धाजरण-हीन समाज को वे एक नया सदेशा दे रही है: कथन से नहीं, धपने धाजरण से, धपने कमें से

सम्पन्नता के गृह में तपस्या का दीपक एक झलौकिक ज्योति प्रसारित कर रहा है। इस ज्योति ने ऐश्वर्य का दर्प चूर कर दिया है, लक्ष्मी को नतमस्तक बना दिया है। यह तपस्या साधारण तपस्या नहीं, एक नारी की तपस्या है, एक मौं की तपस्या है। यह एक मौं की साधना है। प्रत्येक नारी को इस तपस्या, इस साधना के दर्शन करने चाहिए; प्रत्येक माता को इस झालोक से झपना अन्तरतम झालोकित करना चाहिए।

मां चन्दाबाई मां मात्र है . वे जैनियो की मां हैं, हिन्दुकों की मां हैं, सबों की मां है । बहु उसी मां का लघुरूप है, जिनके सबध में कहा गया है :

> या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण सस्यिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमोनमः ।

> > -- त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए०

उन्नत व्यक्तित्व

हिमालय की हिमचयल गगन स्पर्शी चोटियों का जब-जब स्मरण आता है, हृदय श्रद्धा से नगराज के प्रति नत हो उठता है। हिमालय की करणा जब धगणित निर्फरों और सरिताओं के रूप में विगलित होती है, हमारे देश की धन्यया बजर प्रृप्ति हरित शस्यों की उर्वर जननी बन बैठती है। हिमालय उत्तर दिशा में जाने कितनी दूर अपनी विराटता को सेकर खड़ा है।

...... और जब मैं माँश्री से मेंट करता हूँ, मुझे लगता है मैं हिमालय से उदान्त व्यक्तित्व के पास ही खड़ा हूँ। माँ ने भी जान की जो जल-राशि बहाई है, उसके स्पर्शमात्र से विभिन्न जनपदों की बालिकाएँ प्रान्तीय संकीणंता तथा श्रज्ञान की बंजर भूमि से उठकर धपने हृदय में सरस ज्ञान की निर्मारणी बहाती हैं। किन्तु माँ ने हिमालय के व्यक्तित्व की उँचाई को चुरा लिया है, वह स्वय हिमालय हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिमालय को देखकर संश्रम होता है, हममें भय का मचार होता है, हम समुता का धनुभव करते हैं, किन्तु मां का दर्शन ! हमारे हृदय में तरल श्रद्धा भर जाता है, हमें श्रमय बरदान देता है, हमें लघुना से महत्ता की ग्रोर, श्रुद्धता से उदात्तता की श्रोर ने खाता है।

मां के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने निष्कप दीपशिखा की भाँति धपने जीवन को तिल-तिल कर जलाया है—मात्र इसलिए कि संसार को—भारतीय नारी-समात्र को—धखंड प्रकाश मिल सके। विजन वन-प्रान्तर के धन्यकार को चीरते हुए किसी शहीद के स्मारक पर जब एकाकी दीप मुसकराता है तब उससे प्रकाश की जो शुभ्र रिश्मयाँ विकीण होती हैं, वैसे ही दीप महोत्सव का दृश्य मां का चरित्र हमारे सामने रखता है। धन्तर इतना ही है कि मां स्वयं यहाँ जीवित शहीद हैं और धपनी ही कामनाधों की समाधि पर वह पवित्रता की दिन्य रिश्मयाँ विसेर रही हैं।

मौ--एक मारतीय नारी जिसे पुरुष समाज अवला की संज्ञा से विभूषित कर अपने को गौरवान्त्रित समझता है। सेकिन को ने अपनी सुप्त शक्तियों को उद्बुद्ध किया। किस कठिन साधना से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए शिक्षा अपन की, इसकी जब-जब कल्पना करता

४० पं० करवाबाई अभिनम्बनकर्य

.....लेकिन देश में तो ऐसी बहुत-सी महिलाएँ हैं, जिन्होंने कॉलेज की ऊँबी-से-ऊँबी शिक्षा प्राप्त कर ली है, फिर भी उनके स्मरण से हमारे हृदय में कोई स्पन्दन क्यों नहीं होता ? हम उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव क्यों नहीं करते ? इसके पीखे एक कारण है। मौ ने शिक्षा प्राप्त की, वे स्वयं जगी, केवल इसलिए नहीं, कि जगकर वे अन्यान्य शिक्षित महिलाओं की तरह अपने प्रशिक्षण बहुतों के ऊपर हुँसें, बल्कि इसलिए कि अज्ञान के अन्यकक्ष में सोयी हुई इन बहुनों को भी जगा सकें। और मां के चरित्र का यह सामाजिक पक्ष ही उन्हें अन्यान्य शिक्षित भारतीय महिलाओं से एक पृथक भूमि पर बिठा देता है। लेकिन नहीं, एक और विचिद्य अन्तर है—देश की अन्य शिक्षित बहुनों का वृष्टिकोण बहुत दूर तक भारतीय परम्परा से विच्छित्र हो जाता है। दूसरी ओर मां ने शिक्षा में, साधना में, अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा और परम्परा को मर्वथा अक्षुण्ण रखा है। यही नहीं, उन्होंने भारत की जियमाण नारी संस्कृति की एक नव दीप्ति प्रदान की है। 'जैनवाला विश्वाम', उनका जीवन्त कीलिस्तम्म है और अशेष शताब्दियों तक उनका जयगान इस विश्वाम को केन्द्र मान कर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गुजरित होता रहेगा।

माँ के त्याग के कारण भारा जैसे नगर में ऐसी विशास और विशिष्ट संस्था का निर्माण सम्भव हो सका है। अनेक दीन-दुिखयों को और निराश्चित बहनों को उन्होंने भाषिक साहाय्य देकर इस जीवन में भर्ष के सच्चे सदुपयोग का मार्ग प्रदक्षित किया है। भगवान महाबीर ने भपरिग्रह का जो ज्वलंत लोक-संग्रही लक्ष्य भारतीय समाज के सम्मुख रखा था, माँ उसी लक्ष्य की प्राप्ति में सदा संस्था रहती है।

सत्य और अहिंसा के द्वारा वह जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से मृक्ति पा लेती है। सत्यवादी अहिंमक के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता वह होती है—बहुमुखी मितव्ययिता—आचरण की, व्यवहार की, मावण की । गाँवी जी कितना कम बोलते थे । माँ के भाषणों की मंक्षिप्तता उनकी अपनी विशेषता है। वे जो कुछ बोलती हैं, उसमें सत्य की तीखी धार रहती है और वह उनके हृदय की गहराइयों से निकलता है। अपने प्रवचनों में वे अपनी पांडित्य का प्रदर्शन भी नहीं करतीं । इदय की अभिव्यक्ति चुने हुए साधारण शब्दों के माध्यम से वे कर देती हैं—न किसी प्रकार के अलंकरण का मोह उनमें है और न किसी प्रकार से बातों को लपेटने का बाह्याउंबर ।

मां की ग्राहिसा कायरजनों की ग्राहिसा नहीं है उनमें भोजपुर का बीरत्व भी प्रश्नुर शामा में है। पिछले बयासीस के भाग्दोलन में जब गोरों का दमन-चक्र नौंद को, भपनी शक्ति से अपरि- चित निरीह जनता को रॉदता हुआ आरा नगर की ओर चला आ रहा था तब माँ ने जिस भैं में के साथ आश्रम की बालिकाओं को नगर-स्थित एक सुरक्षित अवन में पहुँचा दिया; वह उनके मानसिक शौर्य का परिचायक है।

भाज के शिक्षित ससार में ज्ञान तथा भावरण के बीच गहरी खाई खुदी हुई है, 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे' के दर्शन तो सड़को पर, गलियों और बाजारों में श्वेत हंसों के रूप में हर समय हो सकते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है, जिन्होंने शिक्षा को भावरण में ढाल दिया है, बडी कठिनाई से मिल पाते हैं। मौ उन विरल रत्नों में से हैं जो यह मानते हैं कि भावरणहीन ज्ञान पालंड का ही दूसरा नाम है। फिर उनके भनुसार वह ज्ञान भी निर्यंक है, जिसके द्वारा मनुष्य में चरित्र-बल नहीं भा पाता। अंग्रेजी शिक्षा पर प्रकारान्तर से उनका यही भारोग है कि उसके द्वारा हमारी नैतिकता का विकास भावर ही रह जाता है।

सेवा भीर सादगी माँ के जीवन का मूलमंत्र है। उनका समस्त जीवन सेवा की उज्ज्वल कहानी रहा है। उनके वस्त्रो की शुभ्रता दूर ही से उनकी सादगी की भोषणा करती है। उनकी भावश्यकताएँ कम है भीर कम-से-कम में वे अपना सर्थ कला लेना चाहती हैं।

....गांव के मेरे झांगन में तुलसी की एक वेदिका है। संघ्या समय घी का एक लघु वीप वहां जल उठता है। तुलसी का वह पौधा झपनी दिव्य सरल सुरिभ दातावरण में बाँटने लगता है। वह कितना सुपरिचित है, पर कितना महान्।.....मां को देखते ही घर की तुलसी की वह स्तिग्य खाया स्मरण हो झाती है।.....स्वगं या निर्वाण क्या किसी परलोक की वस्तु हैं; नहीं उन्हें तो मनुष्य झपने सदाचार के द्वारा इसी जीवन में पा सकता है। ऐसे ही साधकों में मां की गणना की जायगी।.....वे तो सहज विश्वास के साथ कवियत्री के साथ कह सकती हैं—

पय मेरा निर्वाण बन गया।
प्रति पग शत वरदान बन गया।।
मौ के चरणों में मेरी विनम्न श्रदांजलि।

-- प्रो० शिवबालक राय, एम० ए०

शाप को वरदान तुमने कर किया !

शाप को बरदान तुमने कर लिया ^१
रो रही थी जिन्दगी जो श्रांसुभी में, श्रांसुभ्रों को गान तुमने कर लिया ^१! १.

सोचती होगी नियति, 'झाहन हुई तुम, मूर्त्तं, मानो, वेदना का बन हुई तुम; द्यव शिथिलता-व्याप्ति, सूनापन निरतर,' मौन को झाह्वान तुमने कर लिया! गाप को वरदान तुमने कर लिया!!

स्नेह कुठित रह गया था, राह दे दी, कमं को निज भावना की थाह दे दी; कह चुके थे सब कठिन पत्थर कि जिसको, मूर्ति को भगवान तुमने कर लिया! शाप को वरदान तुमने कर लिया!

रह गया हारा-यका-मा चाँद ऊपर, कौन 'चन्दा' दूसरा यह बाज भू पर ? ज्योत्सना-सी शुभ्र 'निजना' प्रस्फुटिन कर, नकं को निर्वाण तुमने कर लिया! शाप को वरदान तुमने कर लिया!! रो रही बी जिन्दगी जो श्रांसुश्रों में श्रांसुश्रों को गान तुमने कर लिया!!!

---तन्मय बुक्तारिया, एम० ए०

लोकोत्तर मातृत्व

स्वाद्वाद विद्यालय काशी का मध्य मवन अनायास ही अपने दाता स्वर्ण बाबू देवकुमारजी रईस आरा तथा उनके घर के प्रति दर्शक को श्रद्धावनत कर देता है। सन् 'रूट में जब में विद्यालय का लघुतम विद्यार्थी होकर काशी आया तो गगातीर पर स्थित इस विशाल मवन की महसम छत पर खेलते-पढते हुए मेरे में, एक जिज्ञामा तब तब सिर उठाती थी जब-जब उसके मध्य में स्थित बाबू प्रभुदास के जिनमन्दिर पर पड़नी मेरी दृष्टि उसके शिखर तक चली जाती थी। सन् 'र्थ के प्रारम्भ में जब साथियों के साथ में भी कलकत्ता परीक्षा देने जा रहा था तो एक आई ने कहा कि 'आरा उत्ररोगे ?' इसे मुनते ही मेरी सुकुप्त जिज्ञासा जाग पढी। मैने साथियों से आग्रह किया कि एक दिन पहिले चला जाय और जाते समय ही आरा उत्तरा जाय। फलतः परीक्षार्थियों के दो दल बने भौर में 'जाते समय आरा उत्तरनेवाले' दल के साथ आरा पहुँचा।

प्रातः काल दशंनादि में निवृत्त होकर जब हम वन्दना के लिए निकले तो पीछे के द्वार से देवाश्रम (कोठी) पहुँचे । चैत्यालय के दर्शन करने के बाद कौतूहलवश कोठी के विविध सुसज्जित कमरों को देखा, और देखा वहाँ पर भी लगे स्व० बाबू देवकुमारजी के तैलिंकत्र को । उस घर की राजसी व्यवस्था और सात्विक वातावरण को देखकर मन में भाया "भाप काशी-नरेश से किस बात में कम है? यदि उन्होंने काशी विश्वविद्यालय को भूमि दी थी तो आपने भी तो एक विद्यालय को भूमि तथा भवन दिया था ? " इन विचारों में विभोर जब मैं बाहर जाने को ही था तो एक साथी ने कहा 'बड़े बाबू' बुला रहे हैं । मैं विना विचारे ही उधर चला गया जिघर साथी जा रहे थे और हमलोग उस पुरुष-चन्द्र के सामने पहुँच गये जिसकी विद्यालय-विषयक अभिरुचि तथा चिन्ता उन प्रश्नों से फूट पढ़ी थी जो उन्होंने हमारे साथी छात्र-स्थविर पं० परमानन्दजी से किये थे । अत. मैं इनसे अभिक प्रमावित हुमा था और बाहर माते ही मैंने साथियों से जाना कि यही बाबू निर्मलकुमार रईश थे तथा साथियों से कहा कि बाकी दर्शन फिर करेंगे, पहिले 'विश्राम' चलें । वह भवश्य दर्शनीय होगा, भन्यया 'बड़े बाबू' वहाँ जाने की क्यो पूछते ।

हमारे सस्ते-ऊँचे-तेज इनके धनुपुरा की तरफ जिस बेग में जा रहे थे उसी वेग से मेरी कल्पना तब तक देले विद्यालयों और कन्याशालामों को मानस चित्रपट पर लाकर पूछनी थी—"विश्राम ऐसा होना?" इस चलचित्र का मन्त न था। 'विश्राम' के ऊपर इसी चश द्वारा निर्मित 'दि० जैन सिद्धान्त भवन' ऐसी सरस्वती की मूर्ति भवश्य होगी, यह कल्पना माते-माते ही इक्का एक बन्द सोहे के फाटफ के सामने दक गया। भाग कहाँ से भाग हैं, दर्शन करेंगे?' पहरेदार के इस प्रश्न ने स्वयन तोष्ठ दिया और मैं सायियों के पीछे-पीछे फाटक में भुग गया। मेरी सब कल्पनाएँ काफूर हो गयी।

२० पं० चन्दाबाई प्रश्लिमन्द्रमयुख्य

बहु विश्राम तो सबसे विलक्षण था। इसका विद्यालय, उसके ऊपर स्थित जिनालय, खात्रालय, उद्यान, कीडास्थल, प्रविच्छात्री कुटीर—सब ही अपने ढग के थे। दर्शन करके जब कक्षागृहों का चक्कर सगा रहे थे तब सुन पडा—'शास्त्रीजी, ये लोग बनारस विद्यालय से धाये हैं इनसे कहिये, ये छात्राघों से पूछों।' पल-भर में परीक्षायियों को परीक्षक बनानेवाले को जानने के लिए ग्रीबा चुमाते ही देखा 'कुन्देन्दु तुवार हार धवला श्वेत वस्त्रावृता' माता चसी था रही हैं। वे निकट भायीं, प्रणाम किया धौर सबके पीछे दुवक कर बैठ गया। मेरे साथो खात्र-स्वित्र परीक्षा लेने में व्यस्त थे भौर विश्वाम के मुख्याच्यापक प० के० भुजवाली शास्त्री विविध छात्राधों का परिचय देने में। मेरा मन 'भवन से विश्वाम पहुँचते पहुँचने शारीर तथा चैतन्यापक इस सरस्वतीमाता के विषय में सैकड़ों प्रधन पूछना चाहता था पर सकोच क्या, सज्जावश न मे एक भी बात पूछ सका भौर न सुन सका। इस प्रथम दर्शन के समय को एक ही बात याद है धौर वह है "ये मेरी पत्नी है" शास्त्रीजी ने एक छात्रा का परिचय कराते कहा था। इस वाक्य ने भी विश्वाम , माताजी भौर प्रन्य बातो के कारण उत्पन्न धाक्ष्ययं को बढ़ाया ही था। इसलोगों ने छात्रामों को फल बँटवाने के लिए कुछ इपये दिये और चल दिये। मार्ग में पता लगा कि माताजी ही बाबू निर्मलकुमारजी की बाची तथा इस विश्वाम की संस्थापिका विदुषी-रल पण्डिता चन्दावाई जी है। इस भित सिक्षण्य परिचय ने जिज्ञासा को प्रज्यलित ही किया पर मविष्य का भरोसा करने के सिवा चारा ही क्या था।

तेरह वर्ष बाद सन् '४२ की गर्मी में एक मित्र की बरात में झारा पहुँचा । मध्याह्न से मध्यरात्रि तक का समय प्रमुख वैवाहिक विधियों के साक्षी रूप से बीता । सोते समय पू० माई० प० कैलाशकन्त्रजी ने कहा—'बहाचारिणी प० चन्दाबाईजी कल भ्राश्रम झाने के लिए कह गयी है।' यद्यपि खात्रावस्था समाप्त हुए तीन वर्ष हो चुके थे। '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के मत्री का कार्य तथा जेल-जीवन के कारण संकोच भी उचित मात्रा को प्राप्त हो चुका था तथापि महिला सस्या में जाते थोडी हिचक तो थी ही। फलत: विश्राम और उससे भी बढ़कर उसकी सस्थापिका सच्यालिका विषयक जिज्ञामा का संवरण करना ही पढ़ रहा था। माई की उक्त सूचना ने भपनी वर्षी पुरानी जिज्ञासा का समाधान करने का अवसर दिया और हुम कल प्रातः विश्राम चलकर ही नवनिर्मित गोम्मटेश की पूजा करेगे यह निश्चय करके हम सो गये।

भगले दिन प्रात. हम निश्राम पहुँचे । वहाँ के प्रशस्त एवं प्रशान्त वातावरण को देखकर मन में भाया कि यह शिक्षा सस्या ही नहीं अपितु 'मालिनी तीराश्रम' है । अन्तर इतना ही है कि कुलपित कव्यश्र्वि के स्थान पर यहाँ कुलमाता गौतमी (इ. पं. चन्दावाई) हैं । फलतः इस नारी तप-स्थली पर दुष्यन्तों के संचार की समावना ही नहीं है । यही कारण है कि यहाँ की स्नातिकाएँ 'बह्य-विवाह' करके अपने शिक्षाकुल की गुणगरिमा को बढ़ा रही हैं । वे आदर्श-पुत्री, थर्मपत्नी तथा सफल माता होकर समाज तथा देश के उण्ज्वस मिवष्य की पुष्ट नींव को डाल रहीं हैं । इसरी मोर वे विषया वहनें हैं जिनकी दृष्टि से उनकी सिष्णात्री के रूप में चलता-फिरता आदर्श क्षणमर के लिए भी भोक्षल नहीं होता है । वे सुनती हैं कि—उनकी 'बड़ी मांजी' (इ. पं. चन्दावाईजी) वाल-विधवा हैं । वे जन्मना वैक्शव हैं । जैनाचार तथा ज्ञान उनका सासरे में ही प्रारम्भ हुमा था । यह कहना कि वे सासरे के जैन वातावरण से ही प्रभावित होकर जैनी वन गयी पूर्ण सत्य न होगा । सच तो यह है कि ज्यों-

जमों इनका चन्ययन बढ़ता गया त्यों-त्यों परीक्षा-प्रधान माताजी की श्रद्धा वैदिक मान्यतांचों से हट कर जैन दृष्टि पर बढ़ती गयी । स्वय शिक्षिता होकर उन्होंने अनुमन किया कि वैधन्य महावत ज्ञान तथा साधना के विना नहीं निश्न सकता । यही भावना वी जिसने इस पवित्र आश्रम की नीव माता चन्दाबाई जी से रख़वायी ।

सबसे बड़ी भारवर्यंकर बात तो यह है कि ज्यो ज्यो भाश्रम का कार्य बढ़ता गया, त्यों त्यों माताजी की ज्ञान-संयम साधना भी बढ़ती गयी है। इस प्रकार आश्रम तथा माताजी का निकट परिचय पाने के बाद मनमें आया "धन्य हैं ये बहनें और कन्याएँ, जिन्हें ऐसी सेवापरायण—विदुषी—अती माता की छाया सबंदर प्राप्त है।"

तीन वर्ष बाद सन '४५ की होसी पर पून: एक अन्तर्जातीय बरात में आरा जाने का मौका भाया । लोक मढता के किले पर स्थितिपालक प्रहरियों का जमघट था । फलतः जाति के नाम पर बिल होने वाले धर्म तथा यौवन को बचाना संभव न हथा। भीर यह बरात होली का स्वांग ही रही। माताजी मे मिलने की इच्छा ने सकल्प का रूप इसलिए धारण किया कि भवकी बार मैं स्व० बाब देवकुमारजी के कनिष्ठ पुत्र बाब् चक्रेश्वर कुमार, बी. एस.-सी., बी.एस. के निकट परिचय में झाया । मैंने देखा कि समें मतीजे होने पर भी इनको भपनी 'छोटी वह' के प्रति भगाध भादर तथा श्रद्धा है। "घर का जोगी जोगना ग्रान गाँव का सिद्ध" लोकोक्ति यहाँ विलक्त भान्त कैसे हुई ? इस शंका का निराकरण तब हुआ जब अगले दिन मैं प० नेनिचन्द्र शास्त्री, साहित्यरत्न, श्रादि के साथ विश्राम दन्दनार्थ तथा माताजी से मिलने गया । उस विवाह की चर्चा आ ही गयी जिसकी स्वांग-बरात में मैं गया था । अपने बड़ो के सामने विवाद या अधिक बोलना बन्देला शालीनता के विरुद्ध है फलतः मैं मौन ही रहना चाहता था, किन्तु पूछे जाने पर भी उत्तर न देना भशिष्टता होती, भतः मैने साक्षा-इण्टा की हैसियत से वस्तुस्थिति का वर्णन कर दिया । माताजी पूरी कथा सावधानी से सुनती रहीं । उनकी प्रशान्त मृत मृद्रा पर उस समवेदना की खाया स्पष्ट थी, जिसके प्रविकारी वह वर-वर्ष में जिनकी मुकुमार भावनाओं और सम्मान की रूढ़ि-अन्य समाज ने होली की थी। बोली "ठीक है, प्रोफेसर साहेब ? आपके जीवन में नया कार्य प्रारम्भ हुआ, आप युवक है, इसलिए आप इसे होली का 'कोष्टली स्वाम' कह कर टाल सकते हैं। मेरी दृष्ट दूसरी है। हमारा महिसा-दया का दावा कव चरितार्य होगा। कितनी निर्देयता हुई । विचारी लड़की-लड़के का क्या हाल होगा ? मेरी 'प्रतिमा' मुझे इस विषय में चूप किये है। पर भन्धपरम्परा ही धर्म नहीं है यह तो कह ही सकती हूँ।" कितनी वेदना भीर विवेक इन शब्दो में या ? आखिरकार अध्ययन और अनुभव में इतना ही तो अन्तर है। मेरे मन ने गोम्मटेश का ध्यान करते हुए कहा-"माताजी ! आप शताय हों । आपका साधारण प्रयत्न समाज को जितना जगा सकता है उतना तथोक्त सुघारकों के महा धान्दोलन सैकड़ो वर्ष में नही कर सकते हैं।"

'४५ की जुलाई के दितीय सप्ताह में आरा कॉनेज के आचार्य का तार मिला—"यदि इति-हास की प्राध्यापकी अभीष्ट हो तो प्रार्थनापत्र मेजें।" बेकारी के जमाने में 'विद्रोही' का यह आह्वान कैसा? कुछ समझ में न आया। पुरु आई के सिवा अपने राजनीतिक अभिमानक मान्यवर

स० यं० चन्दासाई सभिनन्दल-यन्य

बाबू सम्पूर्णानन्द जी तथा श्रीप्रकाशजी से मत-विनिमय किया । इन दोनों ने भी पू० भाई के मत का समर्थन किया । और में जुलाई के तीसरे सप्ताह में भारा जा पहुँचा । वहाँ पहुँचने पर पता लगा कि मुझे काशी से खीचने की योजना के सूत्रधार श्री बाबू चकेश्वरकुमारजी तथा पं० नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिवाचार्य को माताजी का भी समर्थन प्राप्त था । 'विधिरेव तान् कुश्ते याम्रर' नैव चिन्तयित ।' इस घटना से ममझ में भाया । मेरे जीवन का यह १५ माम का प्रक्षेपक जहाँ भव धनेक वृष्टियो से बडा ही महत्वपूर्ण और मध्र है वही इसका इसलिए भी विशेष महत्त्व है कि इस धन्तराल में मुझे मानाजी को बडे निकट से जानने का मौका मिला ।

विहार का मार्ड-वात-बहुल जलवायु मेरे पित्तप्रवण संस्थान के मनुकूल नहीं पडा, पेट खराब हो गया, शरीर दुवंल हो गया। इस प्रसग से मुझे जो स्नेहसिक्त उपदेश और माग्रह माताजी से मिले, उन्होने बताया कि यह हृदय कितना विशाल है। यही कारण है जो ये एक, दो नहीं सँकडों की सफल माता बन सकी है।

मैने देसा कि माताजी को सस्या-निर्माण में ही दक्षता प्राप्त नहीं है अपितु आप व्यक्ति-निर्माण में भी पारंगत है। श्रीमती बजवाला देवी को समाजसेवा के क्षेत्र में लाना माताजी का ही काम है। इसमें सन्देह नहीं कि बजवाला देवी की सफलता अपनी योग्यताओं के बल पर ही हुई है किन्तु 'गोविन्द को बताने वाले गुरु' की बराबरी कौन कर सकता है। माताजी आश्रम की सब-पुछ होते हुए भी 'जल में मिन्न कमल है, क्योंकि बजवालादेवी ऐसी उनकी सहायिका है। संसेप में यही कहा जा सकता है कि माताजी की आत्मकथा यह बतलाती है कि किस प्रकार एक बाल विश्ववा विषय-वासना के अकोरों को टालती हुई मादर्श विदुषी तथा समाजनेत्री हो सकती है। समाज की विविन्न प्रवृत्तियों की प्रेरक तथा प्रतिष्ठापक होकर मी अनासक्त और बनी रह सकती है। और बैंधन्य ऐसे अमिशाप को भी लोक-कल्याण के बरदान में परिवर्तित करने वाली किथियों की अबला कितनी सबला है।

निरवद्य मातृत्व की प्रतिष्ठानक माताजी चिरायु हों भीर उनकी सेवा-साधना बर्दमान हो।

काशी विद्यापीठ बनारस

— प्रो॰ बुशालबन्द्र गोरावाला, एम॰ ए॰

धर्मशीला श्राविका-रत्न

इस बुद्धिवाद के अतिरेकपूर्व युग में शिक्षित व्यक्तियों में पित्र श्रद्धा तथा संयम के प्रति आकर्षण शून्य सरीक्षा होता जा रहा है। वाणी से चरित्र (Character) रक्षण के बारे में सग-णित बार उच्चारण होता है, किन्तु उसका जीवन से तिनक भी सपर्क नहीं रहता है। महापुराण में भगविज्यनसेन स्वामी ने लिखा है कि सम्बाद भरतेश्वर ने अपने स्वप्नों में एक यह भी स्वप्न देखा था, कि एक मृक्ष है, जो बिल्कुल शुष्क हो गया है। उसका फल भगवान ऋषभदेव ने बताया था, कि आगे पुरुष तथा स्त्री-समाज में सदाचार में शिथिलता उत्पन्न होगी। उनके महत्वास्पद शब्द ये हैं:—

वुंसां स्त्रीमां च चारित्रच्युतिः सुब्कद्वमेक्षमात् ।।७६,४१ ।।

माज यही बात दृष्टिगोबर हो रही है । माध्यात्मिक भ्रंधियारी के इस समय में ऐसे सौभाग्यशामी नर या नारी विरले हैं, जिनका लक्ष्य समीबीन श्रद्धामूलक ज्ञान और सदाचार का पालन हो । संपन्न परिवार से सम्बन्धित ब्यक्तियों की प्रवृत्ति तो धर्म से और विमुख होती जाती है; ऐसे विशिष्ट जड़-वाद से जर्जरित जमाने में उनका दर्गन दुलंग है, जो भपने अध्यात्मवाद के प्रदीप को प्रदीप्त रखते हुए मार्ग-श्रष्ट लोगों का पथ-प्रदर्शन करते है ।

ऐसी विशिष्ट मात्माओं में पण्डिता चन्दाबाईजी का नाम मादरपूर्वक लिया जा सकता है। मपने पितदेव बाबू धर्मकुमारजी का छोटी ग्रवस्था में ही निधन होने के उपरान्त इनने 'धर्म' को ही भपना जीवनाधार मानकर उसके लिए ग्रपने ग्रापको उत्सर्ग कर दिया। इसीसे ग्रातंध्यान को बढ़ाने वाली सामग्री को उन्होंने कुशलतापूर्वक ग्रात्मकल्याणकारी और धर्मध्यान का केन्द्र बना लिया। वैष्णव परिवार में जन्म धारण करने वाली इन महिला के हृदय में जिन वाणी माता की उज्यल और भावसे भक्ति का ग्रद्भुत विकास हुगा। इनने स्वाध्याय के द्वारा ग्रंथों का मार्मिक बोब प्राप्त किया भीर सप्तम प्रतिमा के बत धारण कर इस दुसंग मनुष्यजन्म की विशिष्ट निधि से ग्रपनी भातमा को समलंकृत किया। देव, गुढ, शास्त्र में इनकी प्रगाद मितत है। १० द बारिश-चक्रवर्ती ग्राचार्य श्री शांति सागर महाराज के समीप इनने ग्रनेक व्रत धारण किए, और उनको ग्रनेक बार ग्राहार दान देने का भपूर्व लाभ लिया।

सन् १९४८ के मगस्त में भाषार्व शान्तिसागर महाराज ने बम्बई सरकार द्वारा हरिजन-मंदिर प्रवेश कानून की जैनियों पर लागू करने के प्रतीकार निमित्त लगभग ८० वर्ष की मणस्या में

प्र० पं० चन्दावाई अभिनन्दन-मन्द

मन्न त्याग कर दिया । भाषायंत्री का भिन्नाग यह है कि हरिजन वर्गे हिन्दू समाज का भंग है । जैनधर्म एक स्वतंत्र धर्म है, अत. जैन-मदिर के सम्बन्ध में भन्य सोगों को भिषकार देने से भविष्य में भनिष्ट की भाशंका है। भागम भी इसका विरोधी है। इस सम्बन्ध में स्वष्छंदता के भक्तों द्वारा विविध वाधाधों के उपस्थित किये जाने पर भी पंडिताजी ने गृठ भीर धर्म की भक्तिवध धिषक श्रम भीर उद्योग किया, ताकि भाषायं महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाय। धर्म और उसके भायतनों पर भाषति भाने पर चन्दावाईजी और इनके धार्मिक परिवार ने सवा समाज का सहयोग दिया है। मार्ग दर्शन भी किया है।

ध्रमृतवन्त्र सूरि ने लिखा है कि पहले रत्नवय की ज्योति द्वारा ध्रपने जीवन को प्रकाशित करो, पश्चात् ध्रन्य कुमार्ग रतो को सत्यय में लाने का प्रयत्न करो । पिछताजी ने ऐसा ही कार्य किया है। उनके पवित्र व्यक्तित्व के कारण धारा का जैनवाला विश्वाम धाज समस्त भारत की उच्च कोटि की महिला सस्थाओं में गिना जाता है। एक दिन राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने हम से चर्चा करते हुए धारा के बालाविश्वाम धीर वहा पर विराजमान मगवान् बाहुबलि की मनोक्ष मूर्ति का सम्मानपूर्वक उत्लेख किया था।

दैव दुविपाक से प्राप्त वं बव्य को सयम से संयुक्त कर पिंडताजी ने इस युग के कुशील समर्थक व्यक्तियों के समझ अपूर्व झादशं उपस्थित किया है, उनके समीप रह कर कितनी बहिनों ने उनसे जान मौर सदावरण का प्रकाश पा अपनी झात्माको उज्वल न किया है? आज समस्त भारत में पिंग्डताजी के सदगुणों और समाज सेवा का सन्मान के साथ स्मरण किया जाना है। आयं परपरा में इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा और भिंकत है। आज विधवा बहिनों को जहां असयम की ओर गिराने का रास्ता हमारे अध्य-विद्य माई दिलाने में अपने को कृतकृत्य मानते हैं वहा इनने सदा शील और सयमपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा वी है। विधवा विवाह सम्बन्धी कानून जब ग्वालियर राज्य में लगभग १५ वर्ष पूर्व बनने लगा, तब पिंडताजी और स्वर्गीय विदुषीरत्म भूरीबाईजी इंदौर ने सुन्दर लेखो द्वारा महिलासमाज को जगाया था। आज जो हमारी बहिनों में जागृति और साहित्यिक मुखि का विकास हुआ है, उसमें पंडताजी के द्वारा सम्पादित जैन महिलादर्श द्वारा उल्लेखनीय प्रेरणा प्राप्त होती रही है। विरोव और कलह के पक से पत्र को बचाते हुए सर्वप्रिय बनाना आपकी कार्य-कुशलता तया स्याद्वाद-गिंगणी नीति का परिणाम है। अनेक बड़े २ धनिकों के परिवारों में बीतराग जिनेन्द्र के धासन की महत्ता भिंकत करना, जिससे धर्मचक अवाधित गित से प्रवर्धमान होता रहे, इनकी अपूर्व तथा महत्वास्पद सेवा है।

ऐसी ज्ञान, शील, संयम एव विवेक समन्वित ग्रादर्श महिला का सम्मान करना जिन शासन के ममंज्ञों का कर्तव्य है। पचाध्यायों में लिखा है कि गुण एवं ब्रतालकृत महिलाग्नों का यथोचित सम्मान करना चाहिए। हमारी हार्दिक मन कामना है कि जिन धर्म के प्रसाद से भादरणीय पंडिता ब्रह्मचारिकी चन्दाबाईजी दीर्घजीवी हो; ग्रधिक से भ्रष्टिक स्व तथा पर कल्याण में तत्पर रहें।

सिवनी, मध्य प्रदेश । --सुमेश्चन्द्र विवाकर, बी० ए०, एल० एल० बी०

जैन महिला-रत्न पं० ब्र० चन्दाबाई

जिन शब्द 'जि जये' से बना है; इसमें नक् प्रत्यव है। यो प्राणी दोनों को जीत लेता है, वह जैन है। यदि कोई नारी सम्यक् रूप से जैनचर्म का पालन करती है तो वह निश्चम से पूजनीय है। स्थियों स्वभावतः ऋषिका हैं, सरस्वती हैं, जितेन्त्रिय हैं धौर हैं संयम तथा शील का पाठ पढ़ाने वाली उपदेशिका। स्थियों के मूर्ज रहने, दुराचार की धोर जाने एवं बतोपवास से च्यूत होने में समस्त दोव माता-पिता या प्रत्य प्रभिमावकों का है। सरस्वती रूप नारी को यदि चोड़ा भी सहयोग प्राप्त होता है, तो वह निश्चय से सरस्वती वन जाती है। नारी का कोमल हृदय शिक्षा भीर ज्ञानार्जन करने के लिए योग्य क्षेत्र है। पुरुष उतनी जल्दी ज्ञान को प्रहण नहीं कर सकते हैं, जितनी जल्दी नारी। नारी की उदात प्रवृत्तियां संयम, ज्ञान भीर शील को पाने के लिए सदा प्रस्तुत रहती हैं। हाँ, गहयोगी कारणों के प्रभाव में सुच्छु प्रवृत्तियों का प्राविभिव होने से रह जाता है। भारतीय साहत्य में ऐसे धनेक उदाहरण श्राये हैं, जिनमें नारी की गरिमा और महत्ता बतलायी नयी है। एक सदाचारिणी नारी धनेक गुरुशों की अपेक्षा कम समय में ज्यादा प्रध्यात्म सिखला सकती है।

वात्मा वनन्त शक्तिशाली है, इसका कोई लिक्न नहीं । यह स्वभावतः सिद्ध, बुद्ध, बुद्ध और निष्कलंक है । व्यवहार नय की अपेक्षा धारमा की वर्तमान पर्याय अबुद्ध हो गयी है। अतः कोई भी नारी सम्यक् प्रकार से जैनधमं को धारण कर स्त्रीलिक्न का छेद कर स्वर्गादि सुखों को प्राप्त कर मनुष्य भाव बारण कर निर्वाण पा सकती है । जैनागम में नारी को पुरुष के समान ही सिषकार प्राप्त हैं । वह न्याय, धमं, व्याकरण बादि का अध्ययन, अनन, चिन्तन कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकती है । बारों धनुयोगों का स्वाध्याय कर सकतीं हैं । कोई भी नारी जैनधमं का पालन करने से पवित्र हो जाती है, उसकी बारमा निसार बाती है, संक्लेशता दूर हो जाती है और वह लौकिक और पारलौकिक अम्युदयों को प्राप्त कर लेती है । इस युग के वर्ध-प्रवर्गक धादि तीर्थंकर ऋषमदेव ने नर और नारी दोनों के धर्म-वारण करने का समान अधिकार प्रदान किया है । नारी श्राविका के उत्तम बतों का पालन कर तप-रिवरी वन जाती है ।

श्रीमती चन्दाबाई ऐसी ही धर्मात्मा जैन-महिलारत्न हैं, जिन्होंने जैनधर्म को अपने जीवन में उतार लिया है। वैधव्य अवस्था का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिये, इसे आप मती मौति जानती हैं। मारतीय नारी विश्ववा हो जाने के बाद अनाव हो जाती है, उसका दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार में सम्मानजनक स्थान नहीं होता। पर इतना सुनिश्चित है कि जब विधवा नारी धर्मात्मा

द्य**ं व चन्दावाई अभिनन्दम-सन्द**

मन गयी हो और सांसारिक विलासिताओं का त्याग कर दिया हो, तब निश्चय ही वह देवी बन जाती है। श्रीचन्दाबाई ऐसी ही देवी है, इनके जीवन से कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। ब्रह्मचर्य और त्याग में कितनी शक्ति, कितना सोज और कितनी महत्ता होती है, यह सापके जीवन से प्रकट है। सपरिचित से सपरिचित व्यक्ति भी सापके दर्जन कर प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। सापके दिव्य तेज के समक्ष विश्व के पाप, वासना, विकार और दोष जल कर राख हो जाते हैं।

श्रीवन्दावाईजी ने भारा में जैन-वालाविश्राम की स्थापना कर भारत के कोने-कोने से माने वाली सहश्लों वालामों को सुशिक्षित बनाया है। भापके द्वारा संचालित आश्रम निश्चम ही नारी-समाज का ग्रम्युत्वान करनेवाला है। यहाँ संस्कृत, हिन्दी भीर दर्शन मादि का उज्ज्वकोटि का शिक्षण दिया जाता है।

श्रीचन्दाबाईजी ने धर्म की अपने जीवन में उतार निया है। वे आहारदान, श्रीषधदान, विद्यादान और अभयदान सदा देती रहती है। आरा में जैन कॉलेज, जैनस्कूल, आयुर्वेद चिकित्सालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, मन्दिर जीणोंद्वार तथा दीनजन पालन आदि के लिए श्री बाबू हरप्रसाद दासजी ने एक धार्मिक द्रस्ट आपकी ही प्रेरणा से स्थापित किया है। यखिप इस बात को आरा के कतिपय व्यक्ति ही जानते हैं, परन्तु उक्त बाईजी यदि प्रेरणा न देती तो संभवतः इतना परोपकारी द्रस्ट स्थापित नहीं हो सकता था। आपकी ही प्रेरणा से मैनासुन्दर वर्मसाला बनायी गयी है। सच बात यह है कि आरा की जैन-जागृति का सारा श्रेय श्री चन्दाबाईजी को है।

जैन महिलारत्न चन्दाबाईजी जगत् के जीवमात्र की मलाई चाहती है, संसार के जितने प्राणी हैं, सब मानन्द मौर सुल से रहें; किसी को कभी भी कष्ट न हो यही उनकी कामना है। जैनधर्म का महिसा सिद्धान्त उनके जीवन में स्थाप्त है, वे साध्वी हे, दिन में एक बार मोजन करती है, परिव्रह सीमित है। समार के बन्धन भूत मारम्भ का स्थाग है। उनका जीवन स्थाम, सपस्या भीर बत का मागार है। वे सभी तरह मे नारी जाति का उत्थान, मंगल भीर उन्नति चाहती हैं। पातिव्रत धर्म का प्रचार घर-घर में हो, सभी माई-बहन ब्रह्मजर्य का पालन करे भीर विषय-कथाय घरें, यही उनकी भावना रहती है। भारमिक्तन, स्वाध्याय भीर प्रभुमित उनके श्रव्हांचा के कार्य है।

विषया बहनों की दयनीय स्थिति ग्राज मारतवर्ष की भवनित का प्रधान कारण है। जैन जनता भारत का एक भिन्न भग है, परन्तु इसमें विषयाओं को उपेला की वृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस समाज में विषयाओं का सम्मान है, उनके लिए विक्षा-दीक्षा का प्रवन्त है। इसका मूस कारण जैन-जगत् में श्रीचन्दाबाई जैमो कर्त्तक्यपरायण, त्यागशीला देवियों का ग्रस्तित्व ही है। हम इस प्रकार की परोपकारिणी देवी की दीर्षायु की कामना करते हैं।

- महामहोपाघ्याय पं० सकल नारायण शर्मा

श्री जैनबाला विश्राम श्रीर पूज्य श्री माताजी

सारा का जैन बालाविश्रान भारतवर्ष में नारी खागरण का एक महितीय प्रतीक है। शिक्षा, संस्कृति, सदाचार भीर विमल विचार का साधार लेकर खुद्ध सादर्शवाद की व्यवहारोपयोगी बनाने का उद्देश्य ही इस संस्था की नींव है भीर साज यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि अपने महान मञ्जल- मय उद्देश्य में इस संस्था ने अवस्थ ही साशातीत सफलता प्राप्त की है। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों की कन्याएँ यहाँ शिक्षा पा रही हैं। शहर के कोलाहल से दूर सर्वया शान्त तपोवन में शिक्षा का वातावरण सहज ही मन को आहुन्ट करता है। प्राकृतिक सुषमा का इतना प्रसन्न वातावरच शायद ही सन्यत्र कहीं मिले। और कन्याओं को समस्त साधृतिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर के भी उन्हें प्राचीन सम्कृति को उपासना भीर तदनुकूल जीवन-यापन की शैली का सुमधुर समन्वय यहाँ सहज रूप से उपलब्ध है। यहाँ की वाटिका के वृक्षों में, लता-ात्र और पुष्पों में, भोजनालय, शिक्षण मन्दिर में, देवमन्दिर सादि में सर्वत्र एक दिख्य सौन्दर्य का साम्राज्य है जो हमें जीवन के सत्यं, शिखं, सुन्दरम् की सोर अपने सहज रूप में झाकुन्ट करते हैं।

सौन्दर्य के साथ ही पवित्रता की इस आनन्दमयी साधना के मूल में हैं पूज्या श्रीमाताजी श्री विदुषीरत्न क० प० चन्दाबाई जैन । जिसे एक बार भी माताजी के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह स्वयं अनुभव करता है कि माताजी का व्यक्तित्व दिव्य धातुओं से निर्मित है । उनकी सरलता, शुअता, दिव्यता 'विश्वाम' के कण-कण में व्याप्त है और उससे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता । उनके कार्य की अनेकानेक दिशाएँ हैं पर मुख्यतः नाहित्य निर्माण, स्त्री शिक्षा-प्रसार, नारी जागरण एव संस्कृति-सरक्षण विशिष्ट हैं । समाज, धर्म और साहित्य की सेवा में धापने अपने को लगा दिया है और निरन्तर अनवरत अथक भाव से अपने उद्देश्य की सिद्धि में संलक्ष्म हैं । एक बाक्य में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि माताजी एक आदर्श भागतीय साध्वी माता की दिव्य प्रनीक हैं । आपकी वाणी भीर भागका आवरण एक है और परसहस स्वामी रामकृष्ण देव ने 'साधु' की यही परिभावा की है । माताजी सही और पूरे अर्थ में 'साध्वी' हैं ।

जिस प्रकार पूज्य मालबीयजी महाराज का हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरुदेव का शान्तिनिकेतन, शिवप्रसाद गुप्त का काशी विद्यानीठ, गांधीजी का सेवाधम, मीरा बहन का 'गोलोक' रमण, महाँव का तिरुवन मसय भाष्रम, भीर योगी भरविन्द का पाण्डिचेरी ग्राध्यम है उसी प्रकार पूज्य माताजी श्री चन्दाबाई का जैन का बाल।विश्वाम है। भारा की भारत भर में दो ही बस्तुओं से स्थाति है—वे हैं—

यः यं अन्यासाई प्रश्निनन्दन-प्रन्य

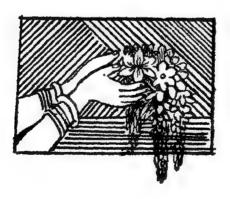
जैन सिद्धान्त मवन तथा जैन बालाविश्राम भीर अत्युक्ति नहीं है कि बोनों की प्रेरणा पूज्य श्रीमाताजी से प्राप्त हुई है। पूज्य मांजी के कारण ही भारा तीर्थ बन गया है— "तीर्थी कुवंन्ति तीर्थानि"। मांजी की साधुता, धाध्यामिकता, उदारता, सरलता, सौजन्य, उज्ज संस्कृति, त्याग, वैराग्य, शुभ्रचरित्र आदि का प्रभाव सहज ही सब पर पडता है। 'विश्राम' में कला का जो मंगलमय विन्यास हुआ है, यहां के प्रत्येक पदार्थ में, समस्त वातावरण में मांजी के दिव्य 'स्पर्श' की धनुभूति होती है।

ऐसी पूज्य मांजी के पावन चरणों में हम अतिकाय श्रद्धा और शक्ति के साथ सहस्र-सहस्र प्रणामाञ्जलि निवेदन करते हैं और मगवान से प्रार्थना करते हैं कि मांजी भारत की ग्राच्यारिमक एवं सास्कृतिक ग्रम्युत्वान के लिये गुग-युग जीती रहें।

।। बन्दे मातरम् ।।

जीरंगाबाब, गया।

--- भुवनेश्वरनाथ सिश्च 'माघव' एम० ए०

यो माननीय राष्ट्रपति टा० राजन्द्रप्रसाद नथा भू० पूठ विहार राज्यपाल थी श्रण साहत्र ने साव यी जैन-बाला-विश्वास खारा में मोशी

म्याज्य स्थान

माँश्री की तपोमूमि-श्री जैनकाला-विश्रामः माँकी

याने विशाल वरदहस्तों से अभयदान प्रदान कर कल्याण और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले तमोलिधियों के समान तपस्या में निरत, नैसींगक शान्तिमय वातावरण की मुग्वकारी निस्तव्यता का भग करने में सतर्क, मन्द पवन के श्लोंकों से पुलिकत पत्राविवयों के द्वारा नव प्रस्कृटित हरितांकुर मन्त्रित्यों के मधुर मकरन्द का वितरण करने वाले रसालवृक्षों से परिवेष्टित, उस रम्य निकुञ्ज में पदाण कर कीन सहृदय एक बार आन्तरिक उल्लास की लहरियों में मन्न न हो जायगा ! शील और नान्दर्भ का प्रतीक यह शान्तिकुटीर, उत्साह और आनन्द से परिपूर्ण वह खात्रालय, ज्ञान और कला का भाग्डागार वह विद्यालय, सुपमा और शान्ति का आगार वह देवालय, गौरव और गरिमा का उन्नायक वह मानम्त्रम्भ, त्याग और तपस्या की वह विशालमूर्ति; एक साथ देखकर स्वयं मानवता भी गर्व से निर अँचा करने का माहम करती है।

जिस पुण्यस्यल का एक-एक रजकण किसीके पदतल का स्पर्श कर पुलकित हो रहा हो, जिस नाम्मि का प्रत्येक पादप चुपके-से प्रवेश करते हुए समीर के कानों में किसी का पवित्र सन्देश मरकर उसे विश्व में बिखेर देने के लिए प्रेरित कर रहा हो, जहाँ के सुमन किसीके आचरण को स्वस्य कर धीरे-धीरे विहस रहे हो, जहाँ अमर-पुञ्ज अपने मधुर राग में किसीकी तपश्चर्या की कहानी गा-गा कर दूरस्य कलिका को आँखें खोलने के लिए उकसा रहे हो , वहां की कमनीय कान्ति किसी मनुष्य को अनायास ही भावाकुष्ट कर ले तो क्या आक्वर्य ?

श्री जैन-बाला-विश्राम (जैन-महिना-विद्यापीठ) सारा, केवल हमारी जाति या हमारे देश के गीरव को ही वस्तु नहीं, सारी मानवता के गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप है। जब तक विश्व के किसी भी कोने में ऐसी सस्या अपने दिव्य प्रकाश से आलोक वितरण करती रहेगी, मानवता का बिनाश प्रपंभव है। इस ही समृज्ति व्यवस्था और शिक्षा-पद्धति का जितना गौरव करें, थोड़ा है। इस के अंक में गितशील अशुमानी अपना सारा संवित स्वर्णिम वैभव लुटाकर भी तृष्त नहीं हो पाते और अधिक प्रपार्जन के लिए अस्ताचल के उस पार की यात्रा करते हैं। शशांक अपना सारा रजतकोष प्रदान कर भी नित्यप्रति अपनी असमर्थता के शोक में खुल-खुलकर विलीन हो जाता है, परन्तु इन्हें यह क्या मालूम कि वे उस अक्षय निधि को प्राप्त कर कुके हैं, जिसकी तुलना में विश्व की समग्र सम्पत्ति नगण्य है; जिसकी विभूति को किसी मानव विभृति ने अपने रक्त से सीचा हो, जिसके विकास और संवर्धन में सानवता की जननी ने अपना जीवन उस्सर्ग कर दिया हो, जिसकी एक-एक ईट तपस्या की अपने में लाल

स० पं० चन्दाबाई श्रमिनन्दन-प्रश्व

की गयी हो, जिसकी दीवालें अविरल परिश्रम और अध्यवसाय के मसाले से चिनी गयी हो, महाप्रसय की अयकर दिनाशलीला भी उसका अन्त करने में समयें हो सकती है, इसमें सन्देह हैं । मौश्री जैसी कर्मठ, उद्योगिनी और विचारनिष्ठ संस्थापिका के द्वारा स्थापित और संचालित सस्था मानव जाति का कितना कल्याण कर सकती है, इसका प्रमाण विश्राम की आजतक की सफलताएँ ही है । नारी जाति के उत्थान और विकास में इस नशेभूत्तिं कर्मठ विश्राम का कितना हाथ है, यह प्राय अवगत है ।

किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य ग्राचार-निष्ठा के बल पर किसी देश भीर जाित के सीमाग्य में परिणत हां सकता है, इसका उज्ज्वल निदर्शन त्यागजीला माँश्री के जीवन में मिलता है। कठोर नियित के प्रमारखण्डों को विदीर्ण कर ग्रजस्त्र मन्दाकिनी की जो निर्मल धारा फूट निकली, वह उत्साह भीर उमग के साथ दुर्गम मागों का ग्रावित्रमण कर ग्राज एक विस्तृत ग्रीर गम्भीर स्रोतिन्विती के रूप में प्रगाहित हो रही है, जिसके स्वस्थ बक्षस्थल का सहारा लेकर न जाने कितनी प्रताडित ग्रात्माग्रों ने ग्रपनी जीवन-नरी को सफलता-पूर्वक उस पार लगाने का याहस किया। इस ज्योतिपुञ्ज के सत्तेगुणी सगर्गमात्र में उन शियाग्रें का निर्माण हो रहा है, जो समार के कोने-कोने को दीप-मानिका की जगमग ग्राभा में प्रकाशित कर देने की योग्यता रखती है। इस शुभ्रवसना सरस्वती की बीणा में वह मन-मोहक सगीत नि.मृत हो रहा है, जिसके प्रत्येक लय की झकार के साथ मानवता ग्रपने को धनन्त जीवन पथ पर एक पग श्रागे पाती है। इस तपोनिधि की दिन-वर्या में ग्रादर्श और यथार्थ से सपुन्त उन समन्वय पूर्ण मार्ग का सकत मिलना है, जिसका श्रनुसरण कर नारी-जगत् मानव विकास का विधायक वन ग्राने उत्तरदायिन्व का सफलता के साथ निर्वाह कर सकता है।

हो, तो अब तक मंने पाठकों के समक्ष बालाविश्राम के सचालन-प्राण के सम्बन्ध में कुछ जिला, अब में उसका दर्शन करा देना भी आवश्यक समझना हूँ। आप पक्की सडक से मेरे साथ चले आडये। आरा-पटना रोड पर नहर के पुल से कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर बाहुवली स्वामी के मदिर का जिलार दिखलाई पडता है। एक बड़ा फाटक अपनी मुक आबाज में बुलाता है। जंमें हम उसके पास पहुँचते हैं वह बढ़कपाट हमें इगारे से बनलाता है कि अभी कुछ दूर आगे और जाओ। उसके सकेन के अनुसार हम कुछ ही आगे पहुँचने हैं कि हमें एक दूसरा बड़ा फाटक अपनी ओर आमन्त्रित करता है। हम जंमे ही भीनर प्रवेश करते हैं कि बाहिने हाथ की ओर एक मुरस्य विश्वान्ति भवन हमारी यकावट दूर करने के लिए स्वागनायं प्रस्तुत है; उसमें पहुँचने ही हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। इस भवन के बीच भाग में बिजली का पंखा लगा है, नीचे एक टेबुल रखी है और उसके चारो ओर चार-पाँच कुर्मियाँ पड़ी हुई अतिथियो की बाट जोहनी रहती है। इथर-उघर कांच की अलमारियो में सुमज्जित धार्मिक पुस्तक दर्शकों के मन को हरा-भरा कर देती है। इसमें विश्वान्त होने के अनन्तर जैमे ही आगे बढ़ते हैं कि दरवानों का निवासस्थान एव अध्यापक-कुटीर पाते हैं। सुरस्यारस्य आराम में गुजरते हुए कुछ ही अणों में श्रीभती पूज्या माँथी हारा निर्मित मानियो के मद को चूर करनेवाले मानस्तस्थ के दर्शन होने हैं। इस मुन्दर मानस्तस्थ के चारों ओर जैनधमं के महत्वसूचक भनेक वित्र एव मूर्तियां है। इनके दर्शनमात्र में दर्शकों के हृदय-गटन पर ग्रिमट छाप

लग जाती है। स्तम्भ के चारो थ्रोर प्रायः प्रचलित सभी ग्राष्ट्रिक एवं प्राचीन भाषाश्रो में इस मान-स्तम्भ का इतिहास श्रंकित है। इसके श्राचं प्राचीन द्राविङ्कला की समता रखते हैं, जैन संस्कृति के महत्ता-सूचक घंटा, श्रंखला, तोरण श्रादि भी इसमें खिचत किये गये है। इसका सुन्दर फर्श नेत्रों को श्रत्यन्त तृष्ति प्रदान करता है। बरवस मन को रोक कर जैसे ही पीछे की श्रोर मुडते हैं कि भव्य विशाल भीर चित्ताकषंक बाहुबली स्वामी की विशालकाय खड्गासन मूर्ति, जो १४ फुट ऊँचे कृतिम पर्वत पर विराजमान की गयी है, के दर्शन होने है।

मूर्ति के सामने कुछ ही कदम के फासिले पर एक रम्य चबूतरा है, इस पर से दर्शन करने पर चित को अपूर्व आह्नाद मिलता है। क्षणभर के लिए सांसारिक बातों को मूलकर दर्शक आनन्द समुद्र में मग्न हो जाते है। चिन्ताओं से मुक्त होकर दीर्घकाल तक एक-टक दृष्टि से देखने रहने को लालमा बनी रहती है। सामने थोडी ही दूर पर स्थित जीते-जागते त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाती हुई जन्न गोम्मट क्ष्तामी की मूर्ति हमें सावधान करती हुई अतीत होती है। मूर्ति के पीछे मीडिया है, जिन पर चढकर अतिदिन मगवान् का अक्षालन किया जाता है। बाटिका में होते हुए जेसे ही कुछ दूर बढ़ते हैं कि मृतीम कुटीर मिलना है। इससे कुछ ही दूर पर विशाल विद्यालय-भयन है। सावजान, यहाँ पर अमक्द, नीबू और शरीफा के पादप, जो आय फलों से नसीभूत रहने हैं, आपको अपनी धोर अवश्य आकृष्ट करेगे। यदि दोपहर का समय हुआ तो इन कुक्षों की शीतल छागा आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। देखिये, सामने ही मस्कृत कक्षा स्वागत के लिए प्रस्तुन है।

इसके भीतर प्रवेश करते ही दीवालों के ऊपर अनेक भव्यिचित्र देखने को मिलंगे। इन चित्रों में पूज्य आचार्य शान्तिसागरओ महाराज, पूज्या मांश्री, श्रीमती पं ब्रजवाला देवी, विद्यालय-भवन के निर्माता वा० धनेन्द्रदास्जी, इनकी धमंपत्नी श्रीमती नेमसुन्दरदेवी, राष्ट्रिपता महारमा गांधी, भारत के कर्णधार प० जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य कई गण्यमान्य व्यक्तियों के चित्र हँमते हुए नजर आते हैं। सामने की दीवाल के पास धमध्यापक की गद्दी हैं, पास ही एक लकड़ी का सन्दूक हैं, जिसमें अष्टसहस्री, प्रमेय-कमलमात्तंण्ड, सिद्धान्त-कौमुदी एवं गोम्मटसार आदि पाठ्य-प्रन्थ रखे रहते हैं। इनकी बगल में एक काला तख्ना भी रखा रहता हैं, पूछने पर वह कहते हैं कि इस पर व्याकरण और गणित सम्बन्धी सन्दृष्टियाँ समझायी जाती है। इसी कमरे में आमने-भामने काँच की अलमारियाँ है। जिनमें छात्राओं द्वारा निमित कलाभवन की चीजें रखी रहनी है। इन चीजों में घडी, हारमोनियम, साँप, बत्तक, ऊँट, खरगोंग, गृडिया, राष्ट्रिता बापू की मूर्ति, डोली एवं विभिन्न प्रकार के अन्य खिलीने दर्शकों को इतने लुमाने हैं कि दो-चार खरीदे बिना घर नहीं जाने देते।

सस्कृत कक्षा से दाहिनी भीर बाई भीर छठी भीर पाँचवी कक्षा है। पाँचवीं कक्षां से कुछ हम्में पर सामने के एक लम्बे हाल में पुस्तकालय है। इसमें लगभग १०-१२ भलमारियों में विभिन्न विषयों की पुस्तकों है। इन पुस्तकों की सख्या लगभग चार हजार और पत्र-पत्रिकाभों की फाइलों की

ब्रु० वं० चन्दाबाई स्निमनदन-प्रत्य

की संख्या लगभग ५०० है। हिन्दी साहित्य की उत्तमोत्तम चुनी हुई लगभग पन्द्रह-सौ पुस्तकें हैं। इसनेवण कार्य के लिए धर्मेशास्त्र, दर्शन, क्याकरण झाँदि की पुस्तकें विशेष रूप से एकत्रित की जा रही है। इस लाइबेरी के झतिरिक्त एक धार्मिक स्वाध्यायशाला भी है, जिसमें पाँच सौ शास्त्र हैं, जिनका छात्राएँ स्वाध्याय करनी है। इस पुस्तकालय के मध्यभाग में एक बड़ी टेबुल रखी है, जिसमें ६-१० दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र रखे हुए है। टेबुल के चारो ओर दस-बारह कुर्सियाँ रखी हुई है, जिन पर बंठ कर छात्राएँ समाचारपत्र एव पुस्तके पढ़ती है। भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा परीक्षा की प्राय सभी पुस्तकें इस पुस्तकालय में समहीत हैं। छात्राओं के लिए महिलोपयोगी साहित्य का सकलन भी प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है।

इयर से हटकर जब सानवी कक्षा में पहुँचते हैं तो उसके पास 'शिल्प विभाग' लिखा हुआ मिलता है पर वर्तमान में शिल्पविभाग का कार्य अन्यत्र होता है। ऊपर की सीढ़ियों से चडकर जैसे ही छत पर पहुँचते हैं कि दाहिनी श्रोर स्वाध्यायशाला अपनी श्रोर श्रामन्त्रित करती हैं, इसके बीच में एक लम्बी चटाई विछी मिलेगी, चटाई के एक किनारे मगमरमर की लम्बी बंच रखी रहती है। इसके पाम ही अलमारी में शास्त्रजी विराजमान है। इसका अवलोकन कर जैसे ही पीछे की और मुडकर कुछ बढते हैं कि अगवत् चैत्यालय का शिविर दृष्टिगोचर होता है। कुछ और आगे बढकर तथा तीन-चार मीढी ऊपर चढने पर चैत्यालय के समझ पहुँच जाते है। इगमें मूलनायक प्रतिमा भगतान् महाबीर स्वामी की है। इसकी परिक्रमा तो बगीचा काटकर सगमरमर की इतनी मुन्दर बनायी गयी है कि प्रदक्षिणा करने हुए गन्दनकानन की स्मृति आये विना नहीं रहती।

यहाँ से उतर कर जब नीचे मा जाते हैं तो बाई मोर की सडक पर घोडा-सा पूर्व की मोर हटने पर मध्यापन-कला-विमाग दिललायी पडता है। इस विभाग का कार्य वर्तमान में बन्द है, पर इस विभाग के कमरों में चर्ला चलाता, सिलाई करना भौर ट्राइग मादि के कार्यों के साथ दो कमरों में लोग्नर कक्षामों का शिक्षणकार्य सम्पन्न किया जा रहा है। लाइबेरी के बड़े कमरे में ही उत्तमा, मध्यमा और प्रथमा का प्रध्यापन कार्य सम्पन्न होता है। इस विभाग से पुन. पानी की टकी—कुए, से वोरिंग कर टकी में पानी चढाया जाता है और वहीं से माश्रम के नली में वितरित होता है, से मागे बढने पर छात्रालय नम्बर दो माता है। इसकी इमारत अपने ढग की निराली है, इसके नीचे के माग में माण्डारगृह और भोजनजाला है, ऊपर छात्राम्नों के रहने के लिए दो विज्ञाल हाल है, जिनमें लगमग ५०-६० छात्राएँ मुल्पूर्वक रह सकती है। माप मेरे साथ सीढियों के द्वारा ऊपर रेवती हाल में चले भाइये, इसमें दोनों भोर चौकियाँ पड़ी हैं। छात्राएँ इन चौकियों पर विश्वाम करती है। प्रत्येक छात्रा की सीट के पास एक मलमारी है, जिसमें वे पुस्तकों, कारियाँ एवं मन्य पढ़ने-लिखने के सामान रखती है। रेवती हाल से निकल कर ऊपर छत पर से ही थोड़ी दूर पर बूसरा लम्बा बिभाल हाल है, जिसमें रेवती हाल के समान ही छात्राएँ निवास करती है।

सीढ़ी के सहारे नीचे उत्तर कर बीस कदम ही आगे बढ़ते है कि अध्यापिकाओं के क्वाटंर मिलते हैं, इन क्वाटंरों से सटा हुआ छात्रालय नं० १ है। इसके जीतर कई प्रकार के बृक्ष एवं लताएँ हैं। इसमें तीन कमरे ऊपर और तीन कमरे नीचे है। इन कमरों में ३०-४० छात्राएँ भानन्द-पूर्वक रह सकती हैं। इस छात्रालय में एक चालीस फुट लम्बा एवं पन्द्रह फुट चौड़ा बरामदा है, मरे! रात में यही तो छात्राओं की शास्त्रचर्चा होती है। कमी-कभी यह चर्चा इतनी सचिक बढ़ जाती है, जिससे मौत्री को शका-समाधान के लिए भागा पड़ता है। इससे कुछ ही भागे बढ़ने पर कार्यसम्पादन भवन मिलेगा, इसीमें भाश्रम की तपस्तिनी मौत्री निवास करती है। वे पहले से ही भतिथि-सत्कार के लिए प्रस्तुत हैं। इस भवन के एक किनारे पर एक दरी बिछी रहती है, जिसके एक भीर एक डेक्स रखा रहता है, उसीके चारों भीर चार-पाँच रिजस्टर, वो-चार बहियाँ एवं भन्य भावश्यक कागज-पत्र रखे रहते हैं। एक मुनीम जी भापको हिसाब करते हुए दिखलाई पड़ेंगे। भाश्रम की उपसंचा-लिका श्रीमती पं० क्रजवाला देवीजी भी भतिथि का ग्रागमन सुनकर प्रतिथि सेवा के लिए शीघ ही भा जाती है। भापसे मिलने पर प्रपूर्व भानन्द भाता है। भनेक मामाजिक एव राजनीतिक वाते भापसे सहज में ही मालूम हो जानी हैं।

धव धाइये , मैं धापको धाधम की धाम्यन्तरिक वातो का निरीक्षण करा दूँ। आश्रम में दो शिक्षाविभाग है—हिन्दी त्रौर सस्कृत । हिन्दी में विहार विश्वविद्यालय के सिलंबस के धानुमार मिडिस तक शिक्षा दी जाती है, पश्चात् ध्र० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा, मध्यमा धोर उत्तमा परीक्षाएँ दिनायो जाती है । धनेक छात्राएँ साहित्यरत्न परीक्षा उनीण कर चुकी है । इम परीक्षा के बाद हिन्दी जैन-कवियो के धन्वेषण और धनुशीलन का भी प्रवन्ध किया गया है । संस्कृत विभाग में विहार सस्कृत एमोमियशन और वगीय मस्कृत शिक्षा वरिषद् की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष दिलायी जाती है । धनेक छात्राएँ तीयं, मध्यमा और प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित होती हैं और सफलता प्राप्त करती है । माणिकचन्द दिगम्बर जैन परीक्षालय वस्वई की धार्मिक परीक्षाओं में सभी छात्राएँ सिम्मिलित होती है और उत्तम श्रेणी में उत्तीणंता प्राप्त कर पारिनोषिक प्राप्त करती है । ज्ञानचन्द्रिका परीक्षा में प्रतिवर्ष यहाँ की छात्राओं को पुरस्कार मिलता है ।

साधारण ज्ञान के लिए अग्रेजी भाषा का शिक्षण भी दिया जाता है। 'रत्न' परीक्षा देकर ही प्रतिमाधालिनी छात्राएँ मेट्रिक, इन्टर और बी. ए. की परीक्षाएँ देती है। चरेलू उद्योग-धन्धो की शिक्षा पूर्णतया दी जाती है, इसके अलावा संगीतकला की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। साराश यह है कि कन्याओं को योग्य गृहिणी बनाया जाता है, उन्हें जीवन-संग्राम में कार्य करने के लिए पूर्णतया योग्य बनाया जाता है। विधवा बहनों को लौकिक और धार्किक शिक्षण इस प्रकार दिया जाता है, जिससे वे अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाती हुई जीवन-यात्रा में सफल हों। छात्राओं की वक्तृत्व धाक्ति बढाने के लिए प्रतिपक्ष एक सभा होती है, इसमें छात्राएँ तो भाषण देती ही है, पर प्राथम की संचालिका, वयोवृद्धा, अनुभवशीला मौंभी एवं लच्च मातेश्वरी पं० वजवाला देवीजी के तत्वोपदेशों छारा छात्राओं का विशेष कल्याण होता है। साहित्यिक प्रगति उत्पन्न करने के लिए हस्तिलिखत 'बाला-दर्ग' नामक त्रमासिक पत्र भी निकलता है, जिसमें छात्राएँ नामा विषयों पर निवन्ध लिखती है, कहानियों भीर कविताओं के द्वारा मानसिक विकास करती है। यहाँ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी पूरा घ्यान दिया जाता है। आपको सभी छात्राएँ स्वस्थ और प्रसन्न दृष्टिगोचर होंगी।

स० पं व चन्दाबाई प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

समाचारपत्रो द्वारा एव आश्रम की द्विवांचिक रिपोर्ट द्वारा यह मालूम होता है कि इस संस्था का समाज-सेवा में किनना बड़ा हाथ है। आश्रम ते निकल कर अनेक स्नातिकाएँ समाज, साहित्य और धर्म की सेवा कर रही है। इसका मूल कारण यह है कि यह मौश्री की तपस्याभूमि है। तप. पूत मौश्री इसके सर्वाङ्गीण विकास के लिए ग्रहींनश चेप्टा करती रहती है।

हाँ तो पर्याप्त विलम्ब हो चुका, चिलये अब आप मेरे साथ बाहर आइये। पर प्रवेश द्वार से थोडी-सी घूल लेकर अवश्य अपने रूमाल में बाँच लीजिये। यह पिवत्र रज, माँश्री के चरणों का स्पर्श पाकर इतनी शक्तिशालिनी और कल्याणप्रद हो गयी है. जिससे इसके अंजन से अज्ञानतिमिर दूर हो जाता है, कुरीतियों के सस्कार छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और भारतीय रमणी अपने खोये हुए प्राचीन गौरव को पुन. पा लेती है। सावधान, इन रजकणों में मिल्लका, बेला, और अमेली का पराग भी मिश्रित है, अत संभालकर रिखये, अन्यथा अमर आपको तग करेगे, जिसमें यह गाठ खुल जायगी। चिलये, एक बार यहाँ की नपस्विनी माँकी चरण-रज अपने मस्तक पर धारण कर ले, शायद जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले या नहीं। ॐ गान्ति! शान्ति!!

--- चत्रलेनि

माँश्री की साहित्य-साधना

जैसे भारतेन्दु का माहित्य हिन्दी-साहित्य के नवोत्यान का ज्वलन्त इतिहास है, वैसे ही मांश्री की अजन्न माहित्यक-वारा में महिला साहित्य के सुनहले प्रभान का उद्भव और परिपुष्ट होना भी। भारतेन्दु के सतत साहित्यिक उद्योगों की हलचल की चेतनता की साकार परिणत हुई मांश्री के घरती के गीतों में, जो एक ज्वलन्त दीपशिला है। अत. साहित्यिक पुरुपत्ववाद की अन्तिम विजयशी पर मांश्री ने महिला-माहित्य को अपने व्यक्तित्व का आत्म-निर्माण कर जगाया और मंजोया है, अपने व्यक्तित्व के अभवदान से महिला-माहित्य को अभितिचित तथा अनुप्राणित किया है। यह समय के साथ पनर्पा ह तथा महिला साहित्य को पनपाया है—यह साहित्य-महारिययों का आज का दावा है, कल का नहीं। इनके द्वारा नारी को स्नेह मिला, प्यार मिला, चेतना मिली, उद्धार मिला और माहित्वक प्रवृत्तियों का मम्बल भी। एक साथ इतनी चीजे और सब हृदय के घरातल पर। अतएव यह सुनिश्चित है कि नारी के द्वाय हृदय को इतकी साहित्य-सेवा सतत छाया प्रदान करती रहेगी।

गाहित्य जीवन की सतन गिनशील प्रेरणाधी में से एक है। काल खण्डों में बंटी उसकी प्रगीत-परम्परा भीर विकास के इतिहास की भूमि पर रास्ते के दूरी-सूचक मील-पत्थरों को खड़ा कर देना सरल और सुमाध्य है, तथापि एक दूसरे की साफ-साफ पृथक् करनेवाली सीमा-रेखा निर्दिष्ट करना असम्भव ही है। कारण, माहित्य की बेतना भूमि खण्डों पर फैली उन फुनिगयों की तरह होती है, जो अपने विकास और उत्पन्ति की परिधि के बाहर अन्य समग्र-बल्लिरयों में इस तरह गुँथी रहती है, जिससे वह स्पष्ट होकर भी अपने को स्पष्ट नहीं कर पाती। यहीं कारण है कि जहाँ रीति-युग के भ्राविभाव काल और वर्तमान जीवन में एक लम्बे भन्तराय की खाई है, वहाँ भ्राज के नब्बे भित्यत वास-नात्मक विकास को लेकर लिखी जानेवाली खायावादी और प्रगतिवादी रचनाओं में रीति-युग की भ्राविन्त एव बेचैंनी साफ बीखलाती हुई दीखती है। युग की प्रमुख साहित्यक मान्यताओं के रहते भी काल के एक छोर से दूसरे छोर को छनेवाली भन्तर्घाराओं का हमेशा अस्तित्व रहा है। किन्तु जहाँ तुलनात्मक श्रेष्ठना के निर्णय का प्रश्न हमारे सामने भ्रायोग, वहाँ साहित्य की श्रेष्ठना इसी धायार पर निष्यत की जायगी कि कौन युग सामाजिक जीवन को कितनी प्रेरणा दे सका भीर कितनी दूर तक उसे उसत और कियागील बना सका। कहना नहीं होगा कि युग के माहित्य-महार्थियों में नारी-साहित्यकारों का बराबर स्थान है, क्योंकि महिला-साहित्य से सामाजिक जीवन करवटें वदलना है और मुपारात्मक प्रमृत्त की धगड़ाई मं डूबकर साँस लेता है।

४० पं० सन्दावाई ग्राभनन्दन-यम्ब

साहित्य के सुदीर्घ इतिहास में इम बीसवी शताब्दी के इतिहास का काल अपनी अनत्यतम विशेषताओं को लेकर शायद सबसे चमकीला और सबसे सुनहला काल है । युग की आधिक, सांस्कृतिक समस्याएँ जितनी ही तीखी होगी, साहित्यकार उतना ही महान् होगा और उसकी कलम से उद्भूत कलाकृति भी उतनी ही समर्थ और प्राणवन्त होगी । युग की गति-विधि की धूप-छाँह में ही सत्साहित्य का रूप गढा जाता है और इमका निर्माण तब तक स्वप्न और अर ही वना रहेगा, जब तक साहित्यकार अपन को तत्कालीन जीवन के मूल्यों की साँस और उसकी धड़कन को पहचान नही पाता ! इन बीसो तत्कों को देखते हुए यह निस्मकोच कहा जा सकता है कि विक्रम की बीसवी शताब्दी का आरम्भिक भारतेन्दु युग हमारे साहित्य में अपना सबसे मौलिक और उच्च स्थान रखता है । लेकिन इसमें भी एक प्रभाव खटकना है, वह है महिला-साहित्य तथा महिलोपयोगी कृतियों की तरफ किसी के ज्यान का न केन्द्रित होना । परिणाम यह रहा कि महिला-साहित्य इस उत्थान काल में पनग नहीं सका और यह अग कुछ दिनो तक अञ्चता हो बना रहा ।

युग की उष्ण बास्तिविकताओं और अस्तव्यस्तिताओं ने कितिपय महिला कलाकारों की गाहिित्यक वेतना के घरातल पर जन्म दिया। इन महिला-कलाकारों में मौश्री भी एक हैं, जिन्होंने समाज की
ठड़ी घमनियों में जायरण और जार्गीत की तीज प्रेरणा उढ़ेली। इनकी विधायक प्रतिमा ने न केवल
किविप्रस्त और अन्धकार में जड़ीभूत नारी को एक नयी दिशा देकर उसे प्रवहमान किया बिल्क हामोन्मुल नमाज को ललकार कर नीति और आदर्श के मानं पर लगाया। मौश्री का साहित्य अन्य महिला
लेखिकाओं जैसा नहीं है, उनका आदर्श नारी समाज को आगे बढ़ाना और पातिव्रत की भावना को
पुष्ट करना है। जहाँ अन्य लेखिकाएँ नारी को उच्छू खंल बनाना चाहती है, वहाँ मौश्री नारी को सयत
और कर्तव्य-परायण। यहाँ यह सदा स्मरण रखना होगा कि मौश्री का माहित्य नारी को दब्बू या
कायर नहीं बनाना, दिल्क मशक्त सामाजिक चेनना की जागृति कर जागरूकता की भावना उत्पन्न
करना है।

यह निस्मकोच कहा जा सकता है कि युग की इस वेला में जब महिला साहित्य की स्वीकृत दीवारे गिर रही थी, विश्वास के माघार काँग रहे थे भीर नई शक्तियाँ चुनौती देकर अपना शिर उठा रही थीं, उस समय भारतीय सस्कृति से भोत-प्रोत साहित्यक धारा ही नारी-समाज को जीवन दान दे सकती थी। माँश्री ने युग की पुकार को मुना और महिला-साहित्य की दिशा को दूमरी भोर मोड दिया। अतः आपकी साहित्यक प्रवृत्ति महिला-हिन्दी-साहित्य का वह प्रथम युग है, जहाँ साहित्य भीर जीवन विभानत हो अनिश्चित दिशा में चक्कर मारनेवाली रेखाओं के समान समानान्तर रूप में दौड लगा रहे थे। नारी-जीवन और साहित्य के दो अलग पुथक् यशों को फिर से जुटाकर एक विराट कनवास का निर्माण किया और उस पर यथायंवादी सामाजिक जीवन की ऐसी रेखाएँ अंकित की जो अपने स्वभाव में अकथनीय तो हैं ही, अपनी जितत में भी अनन्यतम है।

भव हमें मांश्री ग्रीर उनके साहित्य के कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुग्नों पर विचार कर लेना असगत न होगा। मांश्री के माहित्य में नारी-समाज के नवोत्यान की मावना पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। जहाँ उन्होंने गम्भीर विचारों का प्रतिपादन कर अपनी अनुमूति-सीलता का परिचय दिया है, वहाँ अपनी शैली को उपदेशात्मक बनाकर आवालकृद्ध के लिए आस्वाद्ध बना दिया है। यही कारण है कि हम मौश्री को हिन्दी जैन महिला-साहित्य के नवोत्थान का इतिहास कह सकते हैं। साथ ही उन्हें एक सीमा-रेला पर जन्म सेनेवाले साहित्यकारों मे परिगणित किया जा सकता है।

कहना नहीं होगा कि मौशी के व्यक्तित्व की छाप इनके साहित्य पर भ्रमिट रूप से पड़ी है। व्यक्ति की दृष्टि से भ्राप भ्रत्यन्त सरल, उदार भीर मधुरभाषिणी हैं। जीवन में कृतिमता भीर भ्राडम्बर का नाम नहीं। हृदय बाल-हृदय की भाँति सरल भीर निश्छल है, पर इसके साथ ही वह एक विचारक की भाँति सरल भीर गम्भीर भी हैं। कभी वह बालकों की-सी बातें करती है भीर कभी एक जिन्तनशोल व्यक्ति की भाँति; यह इनके स्वभाव की विलक्षणता है। इनके व्यक्तित्व के इन पहल ने इनकी मधुर बाँली श्रीर सरल अभिव्यक्त्वना प्रदान की है। यह जो कुछ लिखती हैं, हृदय की न्वानुभूति चयन कर; और इनीलिये इनके गम्भीर निबन्धों, कहानियों में उपदेश, मिठास और गम्भीर विचारों की त्रिवेणी प्रवाहित होनी हैं। इनके साहित्य में सहृदयता, सहानुभूति भौर करणा की त्रिवेणी के माय आदर्श के कगारों का समन्त्रय भी यथास्थान मिलेगा। नारीसुलम कोमल भावनाओं में चंचलता नहीं, नीम्यता और गम्भीरता है, फलतः इनके साहित्य का धरातल पर्याप्त उन्नत है।

सबसे बड़ी बात है कि माँश्री का जीवन साधना का जीवन है। इन्होने अपने आदिमक श्रादशों के अनुकूष ही अपना जीवन बना लिया है। सामाजिक रूप से समालन का अनवरत परिश्रम तया आदिमक रूप से माधना का पय अनुसरण करना ही उनके जीवन का ध्येय है। उनकी अपनी एक विचारधारा है, जो उनके जीवन पर शासन करती है और इनके साहित्य पर भी। इसलिय वह अपने जीवन में, अपने साहित्य में पवंत की भीति अचल है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शान्ता है। उनकी दार्शनिक विचारधारा उनके बिन्तन का परिणाम है। वह जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ सोचती रहती हैं। उनके बिन्तन की स्पष्ट छाप उनके साहित्य पर देखी जाती है। इन सब कारणों से महिला साहित्यकारों में इनका साहित्यक-व्यक्तित्व अपना एक पृथक् महत्व रखता है।

इन्होंने जो कुछ लिखा नारी उत्थान की प्रेरणा से; इसी कारण उपदेशात्मक शैली का मन्यन इनकी रचनामों में स्पष्ट लक्षित होता है। यह जो कुछ कहना चाहती हैं, नपे-तुले शब्दों में कह देती हैं। इनका अपना एक अना पश्चकोप है, जिसमें ऐसे शब्दों का अतलस्पर्शी सागर लहराता है, जो प्रत्येक मागव्यञ्जना के साथ ममंस्यल को छूने की क्षमता रखते हैं। घाचारात्मक और दार्शनिक निबंधों में गहन विचारों को जिस सरलना के साथ रखा गया है, वह प्रत्येक सहदय को अपनी और आकृष्ट कर लेता है।

भव तक भापके भाठ-दस निबन्ध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु मेरे समक्ष गाँव ही निबन्ध-संग्रह है, भ्रतः में उपलब्ध निबन्ध-संग्रहो पर ही चर्चा करूँगा।

के पं व समावाई प्राप्तनम्बनपार्थ

मांश्री का सबसे पहला निबन्ध-सम्मह उपदेशरत्नमाला है। इसमें लगभग ३० निबन्ध हैं।
यह दो भागो में विभक्त हैं:—प्रथम में शारीरिक, नैतिक भौर मानसिक विकास का भादशं प्रस्तुत करनेवाले उपदेशात्मक निबन्ध भौर दितीय में दार्शनिक निबन्ध हैं। शारीरिक निबन्धों में दिनखर्या, मोजनशुद्धि, प्रात कालीन कियाएँ, व्यायाम, वस्त्रामूख्यों की सादगी, मक्ष्यामक्ष्य विकार भादि विषयों पर लिखे गये निबन्ध ज्ञानवर्द्धक होने के साथ मुन्दर भौर पुष्ट स्वास्प्य बनाये रखने के लिए भ्रतीव उपयोगी है। कन्याग्रों को शिक्षा प्राप्त करने के ढंग को बतलाते हुए भ्रायने लिपि-सुधार पर विशेष जोर दिया है, लिखा है—

"जो बालिका पुष्ट और स्पष्ट अक्षर लिखने का अभ्यास रखती है, वह निस्सन्देह सब किसी को सहज ही प्रमन्न कर सकती है। सोग कहा करते हैं कि जिसका दिल साफ है, जिसके मन में प्रेम भीर शान्ति है, जिसके हृदय में छल या दुष्टता नही है, वही सुन्दर-साफ अक्षर लिख सकता है।" ^१

प्रथम विभाग कन्यामो की शिक्षा-दीक्षा के लिए लिखा गया है, इस कारण इसमे पत्र लिखने की विधियों भी उदाहरण सहित लिखी गयी हैं।

डितीय विभाग में श्राहिसा, सत्य, श्रवीयं, ब्रह्मवयं और श्रपरिग्रह के माय जीव, प्रजीव, ग्रास्त्रव, बन्ध, मंबर, निर्जरा और मोक्ष इन सान तत्त्वों पर भी सरल और भ्राशुबोध ढग ने लिखा है। बन्ध तत्त्व को समझाती हुई भ्राप निखती है—

"अंसे किसी चीज के वने लहू में वातरोग नाश करने का स्वजाब है, तो किसी में पित को शमन करने का । इसी तरह कोई कर्मफल शात्मा की ज्ञानशक्ति को श्राच्छादित करता है, कोई उसमें मोहमाव उत्पन्न करना है, यह प्रकृति बन्ध का उदाहरण है ।

कोई लहु एक दिन, कोई दो, कोई बार और कोई सप्ताह में बिगड़ जाता है। इसी तरह भारमा के साथ लगे हुए कर्म कोई कुछ दिनों में, कोई वर्षों में और कोई कुछ युगों में जीव को भ्रापने स्वमावानुसार फल पहुँचा कर नष्ट हो जाते हैं। यह स्थिति बन्ध का उदारहण है।

१-उपदेश रत्नमाला पृ० ३३,

२-- उपदेशरत्नमाला पृ० ३५-३६

स्वाद में जैसे कोई लड्डू फीका, कोई मीठा, कोई कड़वा होता है तथा कोई मालस्य, कोई नजा, कोई ज्यादा धीर कोई कम ग्रसर करनेवाला होता है, उसी प्रकार कर्मेपिण्ड मी कोई मन्द, कोई तीव ग्रीर कोई तीवतर गुभाशुभ फल देनेवाला होता है। यह श्रनुभाग वस्य हुआ।

प्रदेश बन्ध को यो समझना कि कोई लड्डू एक तोलें का, कोई एक खटौंक का और कोई पाय-भर का होता है, तद्वत् कोई कर्मपुञ्च धल्प, कोई सचिक और कोई भ्रत्यधिक परमाणुश्री का बना होता है।"

इसये स्पष्ट है कि भ्रापके दार्शनिक निबन्धों की रचना शैं नी बड़ी ही सरल भीर संयत है। पाठक गरितरक पर विना बोझ डालें ही भावों को सरलनापूर्वक हृदयंगम कर लेता है।

दूसरा निबन्धसंग्रह 'नौभाग्यरत्नमाला' नाम मे प्रसिद्ध है। यह प्रांड मस्तिष्क वाली बहनों के लिए जिला गया है। इसमें कुल नौ निबन्ध है। सभी निबन्ध विचारत्मक है तथा महिला कर्तब्ध की शिक्षा देते है। सबसे पहला निबन्ध 'सत्य' विजय पर लिखा गया है। शैली रोवक, स्पष्ट भीर गरभीर है। सत्य जैसे दुक्कह विषय को किनने सरल डग से समझाया है, यह निम्न उदारहरण से स्पष्ट है '---

"जिस प्रकार किसी एक अनेक पुष्पित वृक्षों से भरे वन में कोई बटोही जा पहुँचे तो गन्ध-रहित गुष्पवाले वृक्षों का परिचय करना उसके लिए कठिन होता है। प्रत्येक वृक्ष के समीप जाकर तथा एक-एक का निरीक्षण किये बिना पता नहीं लगा सकता, परन्तु उस बटोही को चमेली गुलाबादि, जो सुगन्धित पुष्प हैं, उनका परिचय बहुत दूर से ही हो जाता है, उनकी सभुर गन्ध उसको चिर-परिचित के समान अपना सेती है। उसी प्रकार सच्चे मनुष्य का विश्वास पृथ्वी पर इतना प्रभाव डाल देता है, कि गाँववाले, गली-मोहल्लेवाले, शहरवाले तथा देशी विदेशी सभी जन उस मनुष्य को ब्रादर की दृष्टि से देखने लगते हैं "। 2

दूसरे 'धाहार-विहार' शीर्षक निबन्ध में भोजन और रहन-सहन के विविध नियमों पर प्रकाश हाला है। विविध भोज्य वस्तुओं की मर्यादा, उनके उपयोग की विधि तथा ऋतु, प्रकृति और धर्म की अनुकूलता के अनुसार भोजन तैयार करने का सविस्तर विवेचन किया है। तीसरे 'जीवनोहेश्य' निबन्ध में जीवन के अन्तरंग और बहिरंग उहेश्य पर प्रकाश डाला गया है। प्राय: मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, जिससे निष्हेश्य होने के कारण जीवन यों ही नष्ट हो जाता है। लक्ष्य-विहीन मनुष्य किसी भी स्थान पर नहीं पहुँच सकता है। जीवन का प्रचान उहेश्य स्वस्वभाव कर रत्नवय की प्राप्ति है और गौणक्ष्य से अपने स्वार्च का स्थाग कर परसेवा करता है। जो व्यक्ति परो-

१-- उपवेशरलमाला पु० १११

२--सीकाण्यरानमाला पू० ६-१०

इ० एं० चन्दावाई प्रशिनन्दनग्रन्थ

पकार में भ्रमने जीवन को लगा देता है, वह घन्य है। निष्काम कर्म करते हुए तन-मन-धन से समाज, परिवार, देश भीर राष्ट्र की सेवा करना जीवन का लक्ष्म होना चाहिये।

चौंथा निवन्थ 'बद्धाचयं' शीर्षक है। इसमें महिला-समाज की दृष्टि से ब्रह्मवयं की व्यवस्था, महुपयोग, स्वरूप विश्लेषण आदि निरूपित है। नारियों के लिए शीलवर का आदर्श प्रतिपादित करने हुए सुयोग्य गुणवान् सन्तान उत्पन्न करने के निमित्त एकदेश ब्रह्मचयं का पालन करना आवश्यक है। पौचवं 'सत्सगित' नामक निवन्ध में सत्सगित के लाभ और कुसगित की बुराइयों पर प्रकाश डाला गया है। कुसगित नाना बुराइयों का चर है। यदि मनुष्य को अच्छा बनना हो तो उत्तम व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। जीवन में अधिकाश कुमस्कार कुमगित से ही उत्पन्न होते है।

छठा 'पातिव्रत' नामक निबन्ध है। इसमें पातिव्रत के स्वरूप, उपयोग, विशेषता आदि के प्रतिपादन के साथ अनेक पतिव्रताओं के उदाहरण देकर भारतीय नारी के लिए मुन्दर आदर्श बतनाया गया है। पातिव्रत पासने के लिए निम्त नियमें का व्यवहार करना आवश्यक है—

- १—जिस दिन विवाह हो उसी दिन प्रतिज्ञा करना कि 'मैं आजन्म इस पतिदेव की ही दासी रहूँगी। कोई कैना ही धोष्ठ मनुष्य क्यं: न मिले इसमे विशेष किसीको न सम- भूगी, कभी अपने पति को चूणा की दृष्टि से नहीं देखूँगी।
- २—विवाहित पति को अपना सर्वस्व ममर्पण करना और अन्य पुरुष की स्वप्न में भी कामना न करना ।
- ३—पित की ग्राज्ञा का उल्लंबन न करना । सर्वेदा स्नेहपूर्वक पित का स्वागत सत्कार करना ग्रीर उसे पूज्य समझना ।
- ४—पित के माथ कलह-विसवाद न करना और सर्वदा उन्हें प्रमन्न रखने की चेघ्टा करना। जैसे वृक्ष की खाया वृक्ष में पृथक् नहीं रहती, वैसे ही पित के जीवन से धपने जीवन को पृथक् न समझना।
- ५—केवल शारीरिक मिलन ही नही समझना, प्रत्युत ग्राप्यान्मिक मम्मिलन भी । दो शारीर ग्रीर एक प्राण के रूप में ग्रनुभव करना ।

सातवाँ निबन्ध 'एकता', धाठवाँ 'शान्ति' और नीवाँ 'सच्चा मुख' शीर्षक हैं । इन निबन्धों में जीवन को सुख-शान्ति भीर भानन्दमय बनाने के नियमों का निरूपण किया गया है ।

तीसरा निवन्ध संकलन "निवन्ध-रत्नमाला" नाम से मुद्रित हुमा है । इस संकलन में १८ निवन्ध हैं । सभी महिलापयोगी हैं; मानव-हुचय, पवित्रता, सद्झान, सद्व्यवहार, स्वायक्तम्बन निवन्ध

मांभी की साहित्य-साथमा

तो स्त्री, पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस संकलन में प्राचीन आदर्श महिलाएँ, कत्या महाविद्यालय, विध्वामों का कर्तंब्य धादि निबन्ध नारी जीवन की दिशा बदलने में परम सहायक है। 'मानव-हृदय' शीर्षक निबन्ध में मानव-हृदय का विदलेषण बड़ी कुशलता से किया है। मानय-शास्त्र के अनुसार हृदय की उन कमजोरियों का भी विवेचन किया गया है, जिनके कारण मानव व्यसनों का शिकार होता है; विषय-कथाय रूपी आर्क में फँसकर सदा के लिए भक्त बन जाता है। यह निबन्ध संग्रह बड़ा उपयोगी है; उपदेशास्त्रक शैली में सभी निबन्ध लिखे गये है।

'आदर्ग निवन्त्र' नामक शौषा निवन्त्र संग्रह है। इसमें महिला प्रतिष्ठा, महिला सुघार, सन्तान-सुल, साहम ग्रीर पर्दा, विश्ववाग्नों की रक्षा, उनका शावर, शात्मोन्नति, मंगम, सादगी ग्रादि विभिन्न विषयो पर लिखे गये ३० निवन्त्र है। ये सभी निवन्त्र शिक्षाप्रद भीर ज्ञानवर्द्धक है। शैली रोचक ग्रीर मंक्षिपत है।

'निवन्ध दर्पण' में लगभग ३०--३५ निबन्ध है। मितव्ययिना, नारी-जीवन, सन्तान-पालन, नारी-शिल्प, समय का सहुपयोग झादि निबन्ध बड़े उपयोगी है। ये जीवन को उन्नित की ओर ले जाते है। पराधीनता के बन्धन में जकड़ी भारतीय ललना को किस प्रकार झपने झज़ान को दूर कर झपना झम्पुत्थान करना चाहिए, नारी का झपने परिवार के प्रति क्या दायित्व है, सास, ससुर, देवर, जेठ, देवरानी, जिठानी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि समस्याओं पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। श्राये दिन जो बड़े परिवारो में गृह-कलह देखा जाता है, वही तो पारिवारिक सुख को भस्स करने वाला है। श्रतः नारी को सहिष्णु बनना तथा त्यागी और सेवा भावी होना झत्यावश्यक है। श्रतः नारी-जीवन की सफलता अपना छोटा-सा परिवार बसाकर पति के साथ रहने में नही है, बत्कि घर के बुजुर्गों के साथ झानन्द और प्रेमपूर्वक रहने में है। 'नारी-जीवन' शीर्षक निबन्ध में जीवन की श्रनेक समस्याश्रो को सुलझाने का लेखिका ने प्रयास किया है। आजके युग में ये समस्याएँ सुशिक्षिता नारी के समक्ष भी ज्यों की त्यों वर्तमान है। झत 'निवन्ध दर्पण' भाषा और शैन की दृष्टि से भले ही एम० ए०, बी० ए० की छात्राओं के लिए उपयोगी न हो, पर विचार और आदर्श भावनाओं की दृष्टि से मले ही एम० ए०, बी० ए० की छात्राओं के लिए उपयोगी न हो, पर विचार और आदर्श भावनाओं की दृष्टि से मले ही एम० ए०, बी० ए० की छात्राओं के लिए उपयोगी है।

"आदर्श कहानियाँ" यह माँश्री का कहानी-संग्रह है। इस संग्रह में हम उनके कलाविद्, कहानीकार के रूप के दर्शन करते हैं। इस संग्रह की कहानियों की कलामर्गज्ञता का प्रास्वादन करते ही बनता है। हिन्दी में उत्तम चरित्रमंडित एवं शिक्षाप्रद कथान्नों का सर्वथा भ्रमाव है। इस संग्रह की सभी कथाएँ अपने में किसी शिक्षाप्रद व्यक्तित्व और चरित्र को लपेट हुए हैं। इसमें समाज का सफेद चित्रण हुमा है। समाज की गन्दी परम्परान्नों में सङ्गेवाली नारी की बहुमुखी उत्प्रेक्षा की एक लहर दौड़ती नजर आती है। जैसा कि मूमिका के पन्नों में स्वयं लेखिका डंके की चोट से कहती है— "जैन भीर जैनेतर समाज में गद्य-मद्यमय कुछ रचनाएँ देवियों द्वारा प्रकाशित हुई है; तथापि कथानकों की बड़ी कमी है। दर्तमान यूग चरितास्मक युग है। इस समय चरित्र-चित्रण का प्रभाव मनुष्य पर

स० पं० सन्दाबाई प्रश्निनग्दनग्रन्य

वड़ी गहराई से पड़ता है। प्रत्येक यूवक और यूवती का चित्र नाटकमय चरित्र के देखने, गायन सुनने भीर क्या-चरित्रे! के पढ़ने में लगता है। परन्तु गन्दे और मद्दे उपन्यासो को पढ़कर लोग प्यभ्रष्ट भी हो जाने हैं तथा लाभ के बदले हानि उठाने हैं। इसलिए समाज में उत्तम चरित्रो और शिक्षा-प्रद कथाभों का भ्रष्टिकाधिक प्रचार होना चाहिए। इसी दृष्टि से ये 'भ्रादर्श कहानियाँ' प्रकाशित की जाती है। इसका प्रत्येक गन्य स्त्रियों की बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यक्षमता, और उनके धैये को प्रकट करता है तथा सतीत्व और नेवा के भावों को जाग्रत करना है। "इस प्रकार इस सग्रह की कहानियों का उद्देश्य स्पष्ट है।

कहानियों के परिकीलन का विचार मन-मयूर को नचा डालता है। हायमें पुस्तक भाने पर समग्र पुस्तक पढ़े बिना मन नहीं मानता। प्रत्येक कहानी एक नये दृष्टिकोण से लिखी गयी है भीर प्रत्येक में एक नयी समस्या का समाधान है। नारी हृदय की करुणा, ममता, दृढता, त्याग, सेवा, इन कहानियों में फूट पड़ी है। 'रोहिणीं, वियोगिनीं, 'पुनिमलन' आदि कहानियों नमाज से एक नया समझौता करने को प्रस्तुत है। युग के सामने जो विश्वम परिस्थितियों है उन पर मांश्री ने रग फेरने की बेप्टा नहीं की है, विक्क कि चारणों के समान कड़कों में उन्नेजिन कर ग्रादर्श द्वारा समाधान प्रस्तुत किया है। जीवन और चेतना को विषम खण्डों के बीच विखेग नहीं गया है. किन्तु सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए नयी प्रेरणा प्रदान की गयी है।

इस प्रकार मांश्री की साहित्यिक प्रतिभा को हम सर्वतोमुखी पाते हैं। आपने निवन्ध लिखे. कथाएँ लिखी, कविताएँ रखी और नवीन पीढी को अपने उपदेश द्वारा पाथेय प्रदान किया। अपने मानित भीर अनुभून सत्य की परिधि न नांधी और न अर्ध-परीक्षित या अपरीक्षित सिद्धान्त ही बदोर कर एकिन किये, किन्तु अनेक मनीपियो, नपस्त्रियो और आचार्यों द्वारा निगदित तथ्यों को "नद्या नव घटे नीतम्" के ममान रखा।

माधवराम जैन, न्यायतीयं

माँश्री-चन्दाबाईजी : एक सफल सम्पादिका

सब देश और सब काल में कुछ ऐसी नैसींगक विभूतियाँ विद्यमान रहती हैं, जो अपनी प्रलर दीप्ति से असुभ का निवारण कर शुभ को प्रतिष्ठित करती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि प्राणीमात्र अपने जीवन के कण्टकाकीण मार्ग को सुगम बना लेता है, जो अन्यथा सभव नहीं था। विदुषीरत्न बह्मचारिकी माँथी पं चन्दाबाईजी एक ऐसी ही विभूति हैं, जिनके व्यक्तित्व के प्रकाश ने आज कितने नर-नारी आलोकित दिखलाई पढ़ते हैं। माँथी अपनी तपस्या और परोपकारिता के कारण व्यक्ति नहीं, बितक एक महनी सस्या के कप में आज शोभायमान हैं। जिस प्रकार के धिनक परिवार में आपका शुभ जन्म तथा परिचय हुआ उस प्रकार के सम्आन्त कुल की ललनाओं की जीवन-धारा भोग और ऐक्वर्य, राग और विलास के उभय पुलिनों से प्रकाशित होती हुई काल के तप्त मह में अपने को सदा के लिए बिलीन कर देती हैं। किन्तु, अपवादस्वरूप माँथी की जीवन-धारा एक विशिष्ट दिशा में प्रवाहित होने को थी, अतः नियति ने बौधव और तदगाई को मोड़ पर बैचध्य का एक ऐसा कूर एवं भयावना बाँध बाधा कि संसार में रहते हुए भी सासारिकता आपको स्पर्ध न कर सकी। जीवन के प्रभात में ही आपका परिचय स्वाध्याय, सेवा, त्याग, और तपस्या से हुआ। इन्ही विर्परिचितों के सहयोग ने आपने इस अवनीतल पर अपनी एक अमरावती ही बमा ली है। ज्ञानार्जन और ज्ञानवितरण के क्षेत्र में आप द्वारा जितने प्रयास हुए हैं, उनका वर्णन करना शक्ति के बाहर की बात है। परन्तु फिर भी आपके जीवन के एक लघतम अश्व को लेकर कुछ प्रकाश डालने का आयास किया जायगा।

नारी के अञ्चुत्थान के लिए आप आश्रम-संस्थापिका, संचालिका, उपदेशिका, अध्यापिका, व्याख्याता, सेविका तथा सफल सम्पादिका के रूप में उपस्थित होती है। आपके अनेक रूप है, जिसकी प्रेसी मावना होती है, वह आपको ठीक उसी रूप में देखता है। इस निबन्ध में आपके सम्पादिका जीवन पर यत्किन्चित् प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा। सपादिका की जागरूकता, प्रत्युत्पन्नमतित्व एव पाण्डित्य आपसें कितने अंश में वर्तमान है, मैं यह दिखलाने की चेष्टा करूँगा।

मांश्री श्रस्तित जारतीय दिनम्बर जैन गहिला परिषद् के तत्वावधान में, उस संस्था के मुखपत्र "जैन महिलादर्श" नामक महिलोपयोगी एक हिन्दी मासिक पत्रिका का सम्पादन सन् १६२२ से सेकर श्राज तक निरम्तर करती आ रही हैं। मांश्री के वरद स्कन्धों पर इस पत्रिका का संपादन भार कैसे खला श्राया इसकी भी एक कहानी है। सन् १६२२ ई० में २० भा० जैन महिला-परिषद्

स्र पं वस्तावाई ग्रभिनन्दन-प्रत्य

का ११ वौ अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। उस अधिवेशन में अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त एक प्रस्ताव था मासिक पत्र निकालने का, जिसका संक्षिप्त रूप नीचे दिया जाता है:—

प्रस्ताव का यह रूप जैसा कि आगे की पिक्तियों से विदित होता होगा, 'जैन महिलादर्श' के जीवन का वृढ सकल्प बन गया, जिससे पिक्ता मर्वदा नियत समय पर प्रकाशित होनी गही। प्रस्ताव, अपने उद्देश की पिवित्रता के कारण, सर्वसम्मित से स्वीकृत हुआ, पर प्रश्न था कि इराका सम्पादन भार किसके वलशाली कन्यो पर डाला जाय । यदि कोई महिला-रत्न विदुशे थी तो उनमं हिन्दी की पर्याप्त योग्यता नहीं थी; और यदि किमी भी भाग की योग्यना थी, तो उसमें वह विद्वत्ता नहीं थी जो एक पत्र के मम्पादन और सवालन के लिए अपेक्षित थी। यह मिश-कावन योग यदि किसी भे था तो वह माँशी— इ० पं० वन्दावाईजी में । अतएव इनके लाख ननु नव करने पर भी सम्पादन आर इन्होंको दे दिया गया। श्री लिलता बहन, मगन बहन और ककू बहन ने जोरदार शब्दो में आपके सम्पादिका बनने के प्रस्ताव का समर्थन, अनमोदन किया। अतएव मांश्री को महिला समाज की आज्ञा स्वीकार करनी पडी।

सन् १६२१-२२ का समय एक तुकान का ममय था । महात्या गांधी असहयोग आन्दोलन की रणभेरी बजा चुके थे। समाज में अजब तहचका मचा था, देश में चारी भीर कान्ति की लहर उमडती दिखलाई पड रही थी। विदेशी सरकार के पाँव उखडने लगे थे, देश का प्रत्येक समझदार व्यक्ति यसहयोग के लिए तैयार था । बढ़े-बड़े समाज-नूघारक अपना सिंह गर्जन कर रहे थे । जान पडता था कि राजनैतिक और सामाजिक-परवशता की सभी श्रुखलाएँ अभी तूरत ट्टना चाहती है। एक ऐमे ही झंझापूर्ण महते में 'जैन महिलादशें' का जन्म हमा । भारतीय नवजागरण के उपाकाल से ही 'जैन महिलादर्ग' भ्रन्य लोकोपकारी म्नान्दोलनों से कथे-से-कथा मिलाकर नारियो के नवोन्मेष के निए सतत प्रयत्न करता था रहा है, क्यों न हो, नारी-जागरण के बिना कोई धान्दोलन सफल होता भी कीमे ? पर हाँ, उन दिनों कोई महिला पत्र निकालना हमी-खेल नहीं था; 'कूँबा खोदना और तब प्यास बुझाने' जैसा काम था । 'जैन महिलादर्श' में केवल स्त्रियों के ही लेख प्रकाशित हो सकते थे. ऐमा नियम था। उन दिनों हिन्दी के स्वल्प प्रचार के कारण लेखक तो मिलते ही नहीं थे, लेखिकाओं का मिलना तो और भी दर्नम था। इन विषम परिस्थितियों में सम्पादन की कठिनाइयों का सहज ही भनुमान किया जा सकता है। स्व० पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 'सरस्वती' का सम्यादन लगभग इसी समय और इन्हीं परिस्थितियों में आरम्भ किया था। उनके संबंध में कहा जाता है कि उनके संशी-धन के पश्चात् लेख का कलेवर इतना परिवर्तित हो जाता था कि अपना कहने योग्य लेखक के नाम के मितिरिक्त और कुछ नहीं मेच रह जाता था। ठीक यही दशा पं० चंदाबाईजी की भी थी। उनकी कठिनाइयों की कहानी उन्होंके शब्दों में सनिए--

शांधी चन्द्रामाईकी : एक सकल सम्वादिका

धापकी एक दूसरी व्यावहारिक कठिनाई यह वी कि पत्रिका का मुद्रण और प्रकाशन श्री मूलजन्द किसनदास कापिडया द्वारा सूरत में होता था रहा है। इससे आपको एक ही बार सामग्रो को भलीभौति सम्पादित कर भेज देना पड़ता है, जिसमें प्रकाशक को मुद्रण काल में फिर कुछ पूछताछ नहीं करनी पड़े। इससे भापकी सम्पादन-कुशलता का परिचय मिलता है।

युग-युग की पराधीनता के कारण भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा था ! स्त्रियों को मान बोचित स्थान प्राप्त नहीं था । समाज की दृष्टि में वे बादर का पात्र नहीं समझी जाती थीं । देखिए, 'राम चरित मानस' में गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं:—

"काम कोव सोमादि मद, प्रवस मोह कै बारि तिन्ह महें भ्रति दाक्त दुखद, मायारूपी नारि" भीर भी

"सुनु मुनि कह पुरान श्रुति सता मोह विपिन कहेँ नारि वसंता"

इमलिए प्रापने अपने संपादकीय लेखों द्वारा नारियों में नव-बेतना फूँकने के लिए शिक्षा पर अत्यिषक जोर दिया । "महिला सुधार के तीन मंत्र" शीर्षक एक सम्पादकीय में आप लिखती है—"महिला-समाज के सुधार के तीन मूलमंत्र हैं.—शिक्षा, सदाचार और आत्मिवश्वास ।" शिक्षा को बर्तमान पद्धित से भाप जरा भी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इसके द्वारा नारियों के सहज गुणो का विकास नहीं हो पाता । वर्तमान शिक्षा-पद्धित महिलोपयोगी तो होने से रही, उनका सामान्य स्नर जरा भी ऊपर नहीं उठा सकती । आप पूर्वोक्त सम्पादकीय में भागे लिखती हैं—"भाज की शिक्षता युवितयों की मवस्या देखकर तरस माता है, वे पञ्चीत वर्ष की उम्र में ही बडी बूढी जैसी मालूम पड़ने लगती हैं।..... आप की शिक्षा में सयम का नामोनिशान भी नहीं है। असंयम और कुवासनाओं के झंझावात ने देश के युवक-युवितयों को कोखला बना दिया है।" वर्तमान पद्धित की कटु निन्दा करते हुए भाप उसी सम्पादकीय में पुन: लिखती हैं—"भाज की शिक्षा में पूत भावनाओं को उत्पन्न करने की उतनी शक्ति भी नहीं। फिर वह शिक्षा किस प्रकार उपयोगी कही जा सकती है।" प्रपना सुभाव पेश करती हुई भाप लिखती हैं—"समाज में जितनी नई पाठशाखाएँ खुल रही हैं उनमें नारी-शिक्षा का ऐसा प्रचार किया जाय जिससे नारी की सर्वाञ्जीण उन्नति हो सके...... घरेलू उद्योग धंभे, गृह-व्यवस्था, सन्तान—याजन, गृहिकस्थ भावि की शिक्षा के साथ-साथ कारीरिक विकास के लिए समुचित शिक्षा का मिलना नितान्त माबश्यक है।" आपका यह सुझाब सर्ववा स्तावनीय है; क्योंकि मन्ततोगत्वा

सं० पं० चन्दाबाई प्रजिमन्दन-मन्द

उसे स्त्रीत्त्र भीर मातृत्व का भार संभालना ही होगा । जो शिक्षा इस गुरुतर भार के संभालने में सहायक न हो वह शिक्षा किस काम की होगी ?

शिक्षा के प्रतिरिक्त भापने सारतीय संस्कृति के भाषार पर नारी-चरित्र के विकास पर प्रत्यिक जोर दिया है, बिल्क यो कहा जाय कि भापने स्त्री-समाज में भपने सम्पादकीय लेखो द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नया भान्दोलन ही खड़ा कर दिया है तो भितशयोक्ति नहीं होगी। इन तीन वर्षों के भन्दर भापके द्वारा लिखे गए सम्पादकीय लेखों का एक पृथक् संग्रह कर दिया जाय तो वह भलग से दया, क्षमा, निरिभगानता, सत्य, बहाचर्यं, भिहसा, शील, पातिव्रत, ज्ञान-भाष्ति, भ्रम-त्याग, सामाजिक कुरीतियाँ भादि विषयों पर गवेषणापूर्णं निबन्धों की एक सुन्दर निबन्धावली हो सकती है। पाठकों की कुतूहल-शान्ति के लिए उनकी भ्रमृतमय वाणी के दो-एक उदाहरण उपस्थित करने का लोग संवरण नही किया जा सकता। भगवान् महाबीर की पुण्य जयन्ती के भवसर पर विश्ववन्धृत्व भीर प्रेम पर लिखते हुए भ्राप कहती हैं—

"सब जीवो की म्रात्मा में समान शक्ति है यह जीव ही भपने कमों के बल ऊँवा नीचा बनता रहता है। कमें विनाश करने पर प्रत्येक भारमा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है मन मिण्या महंकार के वश में भाकर किसी भी प्राणी को कष्ट देने, भपमान एवं तिरस्कार करने का किसी को भी मिषकार नहीं है। यदि तुम सुख शांतिपूर्वक रहकर भपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो पिवत्र प्रेम के बंधन में बध जाग्रो।"

भाज भारतीय-संयुक्त-परिवार-पद्धति नरक की भयानक झाँकी बन रही है। आर्थिक कारणों के अतिरिक्त इसका एक प्रधान कारण है अमा का लोप और कोच और देव का प्रसार, आप लिखती है---

"मान हमारे चरों में जो निरोध की मट्टी सुलग रही है, इसका कारण भी तिनक सी बात पर उत्तेजित हो उठना ही है। क्योंकि भाज हमारी बहनें महभाव के कारण किसी के कटु बचन नहीं सह सकतीं। वे एक कहने वाली सास, ननद को दस मुनाने को तैयार रहती हैं। भला सोचिए, यह विदेष सिफ कोष के ही कारण तो है, यदि क्षमा-भाव परिणामों में रहे तो फिर कुटुम्ब के कल्याण में जरा भी कमी नहीं रहे।"

यद्यपि जैन-सम्प्रदाय ने घहिंसा को अपने वर्ष का प्राण माना है तथापि घहिंसा एक ऐसा सत्य है जिसको कोई देश भीर काल क्षण भर के लिए भी ठुकरा नहीं सकता । महात्या गांधी ने सत्य घीर घहिंसा के बीच कोई अंदक रेखा खीची ही नही । घहिंसा के सम्बन्ध में अपनी विराद् भाव-नाओं को व्यंजित करती हुई धाप लिखती हैं:---

'किवस किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, अपितु कुविचार भी हिंसा है; झूठ बोलना, उता-वली करना, किसी से द्वेष करना, किसी का बुरा चाहना और संसार की आवश्यक वस्तुओं के ऊपर

र्माधी चन्दावाहेंथी: एक सकत सन्पादिका

स्रपना कब्जा करना हिसा है।हम देखते हैं कि हमारी बहनें दूसरों की निन्दा सिक किया करती है, क्या यह निन्दा हिसा नहीं है? स्वक्य हिसा है।......जिन कार्यों से परिणाम विसुद्ध रहते हैं वे सब कार्य सहिमामय है और जिन कार्यों से परिणाम अशुद्ध रहते हैं वे सब कार्य हिसामय होते हैं।"

द्रत, देव-दर्शन भादि जैसे धार्मिक मनुष्ठानों के द्वारा भपनी वासनाभों पर विजय प्राप्त करने के बदलें हमने इन्हें भपने सामाजिक पद-मर्यादा के प्रदर्शन का साधन बना लिया है। इस भीर बहनों का भ्यान भाकृष्ट करते हुए भाप लिखती हैं —

"प्रायः देखा जाता है कि बहिनें सुन्दर से सुन्दर रेशमी साड़ियाँ पहनकर मन्दिरों में जाती है भीर वहाँ नाना प्रकार की घरेलू वर्षाएँ किया करती है। शास्त्र सुनने के बहाने वे मोजन भीर घरेलू व्यवस्था सम्बन्धी बातों ही किया करती हैं। तथा दिखावे के लिए रागवर्षक वस्त्राभूषणों को धारण कर अपना महत्व प्रकट करती है।...... आजकल दिखावे की प्रवृत्ति मधिक चल गई है, महिलाएँ दिखावे के लिए ब्रन उपवास मधिक करती हैं, वे भपनी भावनाओं के ऊपर विचार नहीं करती है। ब्रतो के दिनो में ब्रह्मचर्य का पालन करना तो अत्यावश्यक है। जब तक बासनाओं को नहीं जीता जायगा, भारमा का विकास नहीं हो सकता।"

स्त्रियां अवला के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता आ रहा है कि वे अपनी रक्षा करने के निमित्त सर्वया अनुपयुक्त है तया उनकी रक्षा का भार पुरुष-वर्ग के स्कन्धों पर रहता आ रहा है। यह विचार-परम्परा स्त्री-समाज की अधोगित के लिए कम जिम्मेवार नहीं है। देश-विभाजन का प्रश्न लेकर पाकिस्तान में स्त्रियों पर जो अमानुषिक अत्याचार हुए उनसे इस विचार-परम्परा की जड हिल गई। इस दुर्घटना का उल्लेख करते हुए आपने निम्निलिखित शब्दों में स्त्रियों की अक्षय-रक्षा पर जोर दिया है:---

"पाकिस्तान में होनेवाले अत्याचारों को सुनकर आंखों में खून उतर आता है; प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है. किन्तु विवेक और संयम आकर शात रहने की प्रेरणा करते हैं।..... हमें इस सम्बन्ध में विशेष नहीं कहना है, हम सिर्फ महिलाओं को जागृत करना चाहती हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि पाकिस्तान में नारी जाति के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार हुए है, उनसे भारत की नारियों कुछ सीखें। अवतक हम नारी को अपनी रक्षा के लिए पति, कुटुम्ब, पुत्र, सरकार आदि का भरोसा था, पर आज इस युग में नारी की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, नारी को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसके लिए महिलाओं में निर्भयता की भावना आनी आवश्यक है। शीलवत पर दृढ़ आस्या भी होनी चाहिए। भीक्ता और कायरता को छोड़ना होगा।"

पुरुषार्थ अतुष्टय (मर्थ, धर्म, काम धौर मोक्ष) की सिद्धि के लिए वैवाहिक जीवन एक मावश्यक वस्तु है। पर माज वैवाहिक प्रश्न जटिल से जटिलतर हुए जाते हैं। भिन्न भादर्श, मिश्न दृष्टि-कोण भौर भिन्न स्वार्थ वैवाहिक जीवन को निरानन्द बनाते चले जा रहे हैं। विवाह जिस पुनीत मादर्श

बार पंच चम्बाबाई प्रशिनग्दन-प्रश्व

पर भाषारित होकर सुल का देनेवाला था वह भाज दुरादर्श पर भाषारित हो दुःस का कारण बन रहा है। इन प्रश्नों पर भाषके निम्नलिखित विचार कितने विश्वद भीर सुलक्षे हुए हैं:---

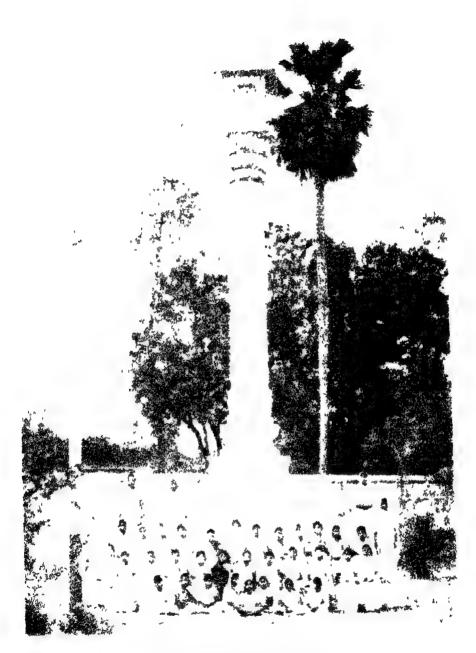
"यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह प्रथा को अत्यन्त आवश्यक माना गया है, इसे केवल दो शरीरो का बन्धन नही माना है, किन्तु जीवन भर के लिए दो आत्माओं का सिम्मलन माना है।" वर्तमान व्यवस्था की आलोखना करते हुए आप लिखती है, "पाञ्चात्य शिक्षा भौर संस्कृति के प्रभाव से अब नारियों भी अपना जीवन-साथी स्वयं ढूँ देती है तथा कालेज में अध्ययन के साथ ही उनका प्रणय-बन्धन आरम्भ हो जाता है। कही तो इन प्रणय-बन्धनों के बड़े भयकर परिणाम देखें गए है।" अपने कचन की पुष्टि में आपने सन् १६४७ की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसके अनुसार उन वर्ष विलायन में ४ लाख विवाह नथा पंचास हजार तलाक हुए अर्थात् विवाह करनेवालों से आठवाँ भाग उन लोगों का था जिनके विवाह के मधुर स्वप्न टूट चुके थे।

हिन्दू कोडबिल के सिलसिले में झाज तलाक के झीचित्य किम्बा झनौचित्य की भिषक चर्ची हो रही है। भाग लिखती हैं:—'विदेशी महिलाओं में तलाक के जितने केश है उनमें प्राय. सभी में या तो नारी को दुराचारिणी होने से पुरुष तलाक देता है या पुरुष के दुराचारी होने से नारी तलाक देती है। जहाँ सदाचार, नैतिकता है वहाँ तलाक का सवाल ही नहीं उठता। भले ही कुछ नारियाँ बहुकावे में झाकर तलाक का समर्थन करे, किन्तु उन्हें इसके द्वारा सुख नहीं हो सकता।"

स्त्री-जगत् में समानाधिकार की माँग का आन्दोलन दिनोदिन जोर पकड़ रहा है। कतिपय स्वयभू महिला नेताओं ने यह आवाज बुलन्द की है कि पुरुशों की भाँति महिलाओं को भी समान रूप से सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। प्राचीन लोकोपयोगी आदशों की अनुयायिनी होने के नाते आपको समानाधिकार की माँग समीचीन नहीं जान पड़ती। इस सम्बन्ध में आपकी निम्निलिखित उक्तियाँ है——

"समाज-निर्माण में स्त्री ग्रीर पुरुष इन दोनों की पृथक् २ सत्ता नही है, दोनों की शक्तियाँ सगिठत श्रीर समित्वन होकर प्रगतिशील समाज का निर्माण करती है। गिहला वर्ग की ग्रीर से समानाविकार की माँग न होकर यह होनी चाहिए कि उनके समान पुरुष भी जीवनव्यापी बन्धन के प्रति
वफादार बनें, संयुक्त जीवन-यापन करे, विवाहित जीवन के दायित्व को कुशलतापूर्वक अपनाएँ। एक
स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी शादी न करें ग्रीर शाजन्म उसीके प्रेम में तल्लीन रहें, शन्य को प्रोमार्गण न करें।

बहुनें समानाविकार प्राप्त भी कर लें तीशी वे अपने जीवन को सत्य और अहिसामय नहीं बना सकतीं, क्योंकि अधिकार और शक्ति शरीर से सम्बद्ध है, आत्मा या इदय से नहीं । इदय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेममय, निष्कपट, सदाचारयुक्त जीवन की आवश्यकता है । इसीसे जीवन का नैं तिक विकास होता है और समाज शिवतशाली बनता है । अतएव बहुनों को सर्वप्रथम अपने जीवन को सस्य और अहिसा की कसीटी पर कसने का प्रयत्न करना चाहिए । इससे उनके समस्त प्रधिकार उन्हें प्राप्त हो जायेंगे।"

मार्था द्वारा निर्मित मानस्तरभ आग

महाराष्ट्रका करा दार्गात महत्त्रम मा जानकार किय 7 1 121

गाँजी बन्दाबाईजी : एक सकत सम्वादिका

भ्रम, सम्मविश्वास और कुरीतियों को तो प्राप कूटी ग्रांखों भी नहीं देखना चाहतीं। प्रापने प्रपने प्रनेक सम्पादकीय सेखों में इनके मूलोच्छेद के लिए अपनी उक्ति रूपी तीक्ष्ण वाणों का प्रचूक प्रहार किया है। एक उदाहरण देखिए--

'हम प्रायः देखती हैं कि बहनें बच्हों के पालन एवं अन्य दुःख विपक्ति के समय में भिन्न-मिन्न प्रकार की मनौतियाँ मनाती हैं; वे कहा करती हैं कि अब की बार बबुधा अच्छा हो गया तो भगवान महाबीर को छत्र चढ़ायेंगे । क्या यह सम्यक्त्व है ?

कुछ बहनें बच्चों को इस मिय्या कल्पना के वश बाहर नहीं निकासती हैं कि उसे नजर लग आयगी या मूत प्रेत की बाधा सतायेगी। यह कल्पना भी सम्यक्त का बाधक है। नयोंकि जो कर्मों का फल मिलनेवाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मिथ्या कल्पना को मान बैठना सिवाय मूर्वता के धौर क्या हो सकता है?"

पूर्वोक्त कुरीतियों के अतिरिक्त स्त्रियों में फैशन का मोह भी एक अयानक कुरीति है। आज के भौद्योगिक युग में फैशन का रोग और अधिक बढ़ता जाता है क्योंकि बड़े-बड़े लक्षाबीश व्यवसायी विलास की सामग्री प्रस्तुत करने में अहाँनिश जुटे रहते हैं। सहज श्रृंगारिप्रय भोनी नारियों को फैशन के मोह-पाश में आबद्ध करने के लिए वर्तमान युग की विज्ञापन-कला जादू का काम करती है। इस मोह-पाश से मुक्त होने के लिए ब्रह्मजारिणी सम्यादिका की उपदेशमयी अमृतवाणी का रसपान कीजिए:—

"आज नारी की भनेक समस्याक्षों में फैकान की भी एक समस्या है। आज नई-नई दिजाइन के फैकाने बुल गहने, वस्त्र एवं अन्य भोगोपभोग की सामग्री की मांग नारी समाज की रहती है।.... यदि पित महाकाय की आमदनी कम हो या और किसी कारण से वह उनकी फरमायकों को पूरा न कर सके तो गृहस्थी का सारा आनन्द किरिकरा हो जाता है।

सीन्दर्थ को हम बुरा नही मानतीं। किन्तु सीन्दर्य की प्राप्ति फरशन से नहीं हो सकती। अधि-कांश रोग भी इपी फरशन से जन्म ग्रहण करते हैं। अतएव नारियों को फरशन का व्यामोह प्रवश्य छोड़ देना चाहिए, इससे घन और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होगी।"

फैशन से आपका विरोध है, पर सौन्दर्य से नहीं । आप चाहती है कि ललनाएँ बहिरग और श्रन्तरग दोनों प्रकार की अकृषिम सुन्दरना से अपनी घोमा बढ़ाये जिससे उनके देश और समाज की गोमा बढ़ें । उन्होंके शब्दों में—

"सुन्दरता बाह्य साधनी से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसके लिए तो पहले हृदय को स्वच्छ करना होता है। यद्यपि सुन्दर आकृति, गौर वर्ण, स्वस्य शरीर, प्रभावशाली मुखकमल और सुडील अग-प्रत्यंग बाह्य सुन्दरता के सूचक माने गए है, किन्तु यह बाह्य सुन्दरता झन्तरग सुन्दरता के बिना कभी भी शोभा नहीं प्राप्त कर सकती है। नारी का बहिरंग जितना सुन्दर हो अन्तरंग भी इतना ही सुन्दर

य व पं बन्दावाई सभितन्दन-प्रत्य

होना चाहिए । प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करने से सौन्दर्य की वृद्धि होती है । बहा-चर्य एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा सौन्दर्य की बड़ी भारी वृद्धि की जा सकती है ।

क्रपर के बहुसंस्थक उद्धरणों से यह विदित हो चुका है नारी-जगत् की समस्याधों तथा उन के समाधान के लिए वे कितना सचेष्ट हैं। स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला शायद ही कोई प्रथन होगा जिस पर प्रापकी लेखनी मीन हो। प्रापके सम्पादकीय के प्रतिरिक्त इस प्रादर्श पित्रका में झान-सबर्धक तथा शिवकारक पाठ्य सामग्री की बहुलता रहती है। सद्भावनाओं के उद्धेक के लिए इसमें सुदर कहानी ग्रीर कितताएँ प्रकाशित होती हैं। समूची पित्रका में कहीं भी वासना का पुट नहीं मिलेगा। सम्पादिका ने स्वय स्त्रीरत्न राजुल की कहानी लिखकर एक सुन्दर ग्रादर्श उपस्थित किया है। इस पित्रका की एक यह भी विशेषता है कि किसी विवादग्रस्त स्त्री-सबधी विषय पर लेखों को ग्रामित करती है ग्रीर सर्वश्रेष्ठ रचना पर पुरस्कार देती है। फलतः लेखकाग्रों में परिश्रम करके लिखने की भावना जाग्रत होती है ग्रीर पाठिकाभो को भी ठोस सामग्री मिल जाती है। सम्पादिका इन विवादग्रस्त विषयों पर उग्रय पक्ष के गुण दोषों पर प्रकाश डालती है एवं दोनो पक्षों के सारभूत गुणों को सामने रखकर कल्याण का मार्ग दिखाती है। 'नारी तितली बने या मधुमक्खी' इन्ही बिषयो में से एक है। कुछ लेखकाएँ तितली के ग्रीर कुछ मधुमक्खी के पक्ष में थीं। उग्रय पक्ष के विवादों को पढ़ चुकने पर ग्राप ग्रपना निम्नलिखत निर्णय देती है—

"केवल मौतिक उन्नति का नाम उन्नति नहीं है, किन्तु आस्मिक गुणों की उन्नति का नाम उन्नति है। अतः जिन बहनों ने मौतिकवाद को मद्दे नजर रखकर नारी को तितली बनने के लिए जोर दिया है, ठोक नहीं है क्यों कि तितली नारी से समाज का विकास नहीं हो सकता है तथा जो बहनें मधुमक्खी करी नारी को समाज की सहायिका समझती है, वह सोलह आना सत्य नहीं है, क्यों कि मधुमक्खी के समान गन्दी नारी समाजोत्थान कदापि नहीं कर सकती, तथा उसका जहरीली होना भी समाज को हितकर नहीं होता। अतएव नारी को दोनो से कुछ गुण संचित कर एक तृतीय रूप बनाने की आवश्यकता है।"

इन पठनीय मामिश्रयों के अतिरिक्त पित्रका में समय समय पर घरेलू चिकित्सा के नुस्ले तथा स्वादिष्ठ भोज्य पदार्थ बनाने की विधियाँ प्रकाशित होती रहती है जो स्त्री-समाज में इसकी उप-योगिता को और भी बढा देती है।

भाज कितने महिला-पत्र प्रकाशित हो रहे हैं भीर वे अपने-अपने दृष्टिकोण से समाज-सेवा में संलग्न है। पर उन सभी पत्रों में 'जैन महिलादकों का स्थान बहुत ऊँचा है। इसके तीस वर्गों का दीर्ष भीर यशस्वी जीवन ही यह स्पष्ट बतला रहा है कि न केवल जैन-समाज, बल्कि समूचा हिन्दी संसार इसकी सेवाभों का कायल है; नहीं तो यह कब का बद हो चुका होता। सौभाग्यक्श पत्रिका के जन्मकाल से भाज तक भाप ही इसका सपादन कर रही है। इस पित्रका के साथ आपका कोई भ्याव-सायिक सबस नहीं, विश्व नैतिक संबंध है भौर सेवा के माव से प्रेरित होकर ही आप इस मार का बहन करती है। सम्पादकीय लेखों में कुछ आदर्श की वार्त कर आप अपनी इतिकर्तवाता मान

माँची चन्दाबाई जी : एक सफल सम्यादिका

लेनेवाली विदुषी नहीं है, वरन् आप अपने अन्तर्जनत की भावनाओं को बहिर्जनत में फलीभूत देखने के लिए निरन्तर यहन करती है। इसीलिए आप अपने आदशों के अनुकूल एक शिक्षण संस्था भी संचालित करती हैं जहाँ कुमारी, विचवा हर प्रकार की नारियाँ अपने जीवन को सुखमय बनाने की चेष्टा करती हैं। सम्पादन के अतिरिक्त आपने कुछ उत्तमोत्तम अन्यों का प्रणयन भी किया है जिनमें से 'ऐतिहासिक स्त्रियाँ', 'महिलाओं का चक्रवर्तित्व', 'उपदेश रहममाला', 'सीभाग्य रह्ममाला', 'आदर्श निवन्त्र', 'आदर्श कहानियाँ', 'निवन्त्र रह्ममाला' आदि उत्सेखनीय हैं।

इस महिलारत की प्रशंसा में माननीया राजकुमारी अमृत कौर ने एक बार लिखा था— "मैं पण्डिता जी के निःस्वार्थ एवं उत्कृष्ट कार्य में महती सफलता की कामना करती हूँ। काश, पण्डिता जी सरीखी भारतीय महिला के कुछ काल के खोये प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए ग्रौर महिलाएँ होतीं!"

इन शब्दों के साथ यह अिकञ्चन विदुषीरतन, महिला शिरोमणि, ब्रह्मचारिणी, पण्डिता माँशी— चन्दाबाईजी का सादर अभिनन्दन करता है। हार्दिक शुअकामना यह है कि आपकी कल्याणकारिणी लेखनी सुदीर्घ काल तक ज्ञान-गंगा प्रवाहित करती रहे, जिसमें निमज्जन कर मानद जाति अपने क्लेश-कर्म का क्षय और गुणों का विकास कर सके। देश में आपकी ज्ञानघारा सर्वत्र व्याप्त हो और आप दीर्घायु होकर साहित्य के लिए अमूल्य रत्न प्रदान करती रहें।

—रामबालक प्रसाद, साहित्यरत्न, बी० ए०

सचिवालय, पटना ।

माँश्री की कला-प्रियता

प्रात्मा की सुकोमल, मंजु, मृदुल, भौर मनोज नैतिक साधन-शृंखला कला कहलानी है। मानव-रिश्च जिस क्षण भौंखें खोलता है, उसी क्षण से बाह्य सृष्टि की विविध वस्तुभो की छाप भलक्ष्य रूप से उसके कल्पनाशील मन पर पढ़ने लगती है। विश्व का ऐसा एक भी परमाणु नहीं है, जो उस पर भपना प्रभाव बिना डाले रहता हो; किन्तु विभेषता संस्कार ग्रहण करनेवाले की होती है। इस ग्रहीत सस्कार को मानव अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बिल्क अन्य पर भी अभिव्यक्त करने के लिए अनिवार्य-सा हो जाता है। अथवा यों समित्रये कि मानव के हृदय भौर मस्तिष्क की रचना ही कुछ ऐसी है, जिससे संस्कार का वातावरण उसे प्रभावित करता है। जिस प्रकार चंचल पवन जलराशि पर अपना प्रभाव अंकित करता है या मयूख-राशियाँ जैसे शिलाक्रण्डों पर अपना शीतोष्ण गुण अकित करती है, इसी प्रकार मानव मस्तिष्क में जड़-चेतन पदार्थों के चित्र अकित होते रहते हैं। परन्तु मनुष्य की आत्मा में नैसर्गिक प्रेरणा होती है कि वह उन चित्रों को अभिव्यक्त करे। अभि-

कला प्रानन्दस्वरूप है, सत्यं-शिवं-सुन्दरं है भीर है भारमा का भोजन । कला जन्य भानन्द का पान किये बिना भसत् से सन् की भोर, भशान से ज्ञान की भोर भीर बिनक्ष्वर से भविनक्ष्वर की भोर प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यहाँ कारण है कि प्रत्येक संस्कृति का जन्म, सवर्द्धन भीर पोषण कला के द्वारा ही होता है । कोई भी कलाकृति भारमा के भावरण को भंग कर स्वस्वरूप का रसास्वादन कराने की क्षमता रसती है । इसी बात को काव्य प्रकाशकार ने बतलाया है—"सकस अयोजनवीतिवृतं समनन्तरनेव रसास्वादनसमुद्धू तं विगलित वेद्यान्तरभागन्वम्" भतएव यह निविवाद है कि कला का चरम उद्देश्य उपयोगिता के साथ श्रारमानुभृति को प्राप्त करना है ।

कला एक ऐसा रमणीय पदार्थ है, जिसके प्रति धनी-निषेन, मूर्स-विद्वान् एवं शिक्षित-प्रविक्षित प्रादि सभी का आकृष्ट होना ममव है; परन्तु जिन व्यक्तियों में मावना और विचार की प्रधानता होती है, जो प्रात्मानुमूर्ति प्राप्त करना चाहते है, भेदानुमूर्ति द्वारा पर पदार्थों से धपने मिन्नत्व का अनुभव करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति निष्चयतः कलाकार प्रथवा कलाप्रिय होते हैं। मौश्री तपस्त्विनी, साधक और धात्मानन्द का पान करनेवाली हैं, भतएव वह स्वयं कलाकार होने के साथ कलाप्रिय हैं। उनका सिद्धांत है कि धपने हाथों द्वारा निर्मित वस्तु में जो प्रानन्द, जो रस और जो तृष्ति होती है, वह दूसरों द्वारा निर्मित वस्तु में कभी नहीं था सकती। मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसे कलाकार बनाती है। बीवित रहना मी एक कला है, जो स्वयं अपने हाथों द्वारा परिश्रम नहीं करते हैं, जिनके जीवन में नियम भौर कमबद्धता नहीं हैं; वे किसी प्रकार जीवन के बोझ को ढोते हैं पर जीवित रहने की कला नहीं जानते । अतएव मानव ने श्रम के मार्ग द्वारा ही कला को पाया है।

भारतमा का मूलस्वमाव भानन्दमय है; इस सिन्चिदानन्द, शक्षण्ड, शकम्य, स्थिर भारम-तत्त्व की अनुभूति कलाकृतियों द्वारा ही हो सकती है। जो व्यक्ति श्रज्ञान रोग का निवारण करना चाहता है, निर्दोष भानन्द प्राप्त करना चाहता है, उसे कक्षा का भाश्रय भवदय लेना पड़ता है। सन्ची कला भारम-सौन्दर्य की भनुभूति करानेवाली होती है तथा यह भारमानुभूति भी लोकातीत, भ्रमिनव, भ्रतीन्द्रिय भीर सुक्ष्म होती है।

मांश्री उक्त सिद्धान्त के अनुसार आत्म-रसज्ञ होने के कारण ललित कलाश्रों की स्वयं प्रणेता है तथा इन कलाश्रो से अतिशय् प्रेम भी रखती हैं। सास्कृतिक महत्ता और गौरव-गरिमा की रक्षा के लिए श्रापके तत्त्वावधान में निर्मित अनेक कलाकृतियाँ आपकी कलाप्रियता का ज्वलन्त निदर्शन है।

यशिव्यञ्जना की दृष्टि से मौश्री की कलात्रियता को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—स्थितकला (The Static mood of art) बीर गतिशील कला (The dynamic mood of art)। प्रथम में कम भीर भौचित्य की प्रधानता तथा द्वितीय में गति, ब्रारोहावरोह एव भावव्यजना की प्रधानता रहती है। स्थित कला के वास्तु, मूर्ति भीर चित्र ये तीन भेद एव गति-शील कला के संगीत भीर काव्य ये दो भेद है।

बास्तुकला—लोहा, पत्थर, लकडी और ईट ग्रादि स्थूल पदार्थों के सहारे ग्रमूर्तिक भावों के सीन्दर्य की ग्रिमिक्यञ्जना इस कला में की जाती है। माँश्री ने सुन्दर जिनमन्दिर बनवाकर ग्रपनी इस कलाश्रियता का परिचय दिया है। ग्रापने राजगृह के द्वितीय पर्वत रत्निगिरि पर एक विशाल ग्रीर रम्य जिनालय का निर्माण कराया है। यह जिनालय कला की दृष्टि से ग्रद्वितीय है। प्रतिष्ठासारसंग्रह में जिनालय-निर्माण के स्थानों का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है—

जन्म-निष्क्रमण-स्थान-जान-निर्वाण-भूनियु । धन्येषु पुष्पवेशेषु नवीकूले नगरेषु थ ।। धामाधिसभिवेशेषु समुद्र-पुलिनेषु थ । धन्येषु या गनीकोषु कारयेष्टियनमध्दिरम् ।।

इस क्लोक में निर्दिष्ट जिनालय निर्माण के स्थानों में ज्ञानकल्याणक और निर्वाणकल्याणक स्थानों में मन्दिर बनवाने का महस्त्व मेरी समझ से और भी अधिक है। रत्नगिरि पर्वत को निर्वाणभूमि माना गया है तथा विपुलावल पर्वत पर भगवान् महाबीर स्वामी का प्रयम समवशरण झाने के कारण राजगृह के पौचों ही पहाड़ों की महत्ता और पवित्रता जैनागम मे विणित है। इसी कारण मौत्री ने मुनि सुबतनाथ की जन्मभूमि में जिनालय-निर्माण के लिए राजगृह स्थान को ही चुना और

४० पं० चन्दादाई प्रश्निनन्दनग्रन्थ

द्यपनी भव्य भावनाओं का प्रतिपत्तन उक्त जिनालय में कराया । जिस उन्नत पहाड़ी भूमि पर यह जिनालय स्थित है, वह स्थान इतना पवित्र और रम्य है कि यहाँ पहुँचते ही मन पूत मावों से भर जाता है। पाप रज उड जाती है, इतनी प्रसन्नता और भानन्द भाता है जिससे साथक एक क्षण के लिए सब कुछ भूल कर भात्मानन्द सरोवर में डूबकियाँ लगाने लगता है। सचमुच में जिनालय निर्माण के लिए इतनी मुन्दर रमणीक भूमि का निर्वाचन करना मांश्री की कलाममंत्रता का जाज्वस्थमान निदर्शन है।

माँश्री ने इस मन्दिर में जैनागमानुसार कलश, मिहराब, जालियौ, झरोले छादि बनवाये हैं, जिससे उनकी स्थापत्यकलाभिक्कता का पता सहज में ही लग जाता है। छापको ध्रुव, घान्य, जय, नन्द, लर, कान्त, मनोरम, सुमुख, दुर्मुख, कूर, सुपक्ष, घनद, क्षय, धाकन्द, विपुल और विजय इन सोलह प्रकार के प्रासादो की पूर्ण जानकारी है। समय-समय पर इन प्रासादो की निर्माणशैली का व्याख्यान छापके द्वारा सुना गया है। छापके राजगृह में निर्मित मुनि सुवतनाथ जिनालय में प्रतिष्ठा-पाठोक्त निर्माण-विधि का पालन मिलता है। चैत्यालय निर्माण के सम्बन्ध में जैनाचार्यों ने बतलाया है—

सिंहो येन किनेश्वरस्य सबने निर्मापितो तम्मुखे । कुर्यात्कोसिन्मुखं जिज्ञूससिंहतं चण्डावित्रिर्भूचितम् ।। तत्पाश्वर्वे नवनस्य हस्तयमसं यंचाङ्कृतीसंयुतन् । केतुस्वर्णयटोक्ज्यसञ्ज्य शिक्षरं केत्वाय निर्मापितम् ।।

मांश्री द्वारा निर्मित मानस्तम्म तो भास्तर्यं कला के चरम गौरव भीर परम सौन्दयं का सर्वोन्स्कृष्ट उदाहरण है। कला की दृष्टि से ऐसा सुन्दर मानस्तम्भ श्रव तक इन पंक्तियों के लेखक के देखने में नहीं भाया है। इस स्तम्भ के निकट पहुँचते ही वस्तुतः मान गल जाता है, भात्मा निर्मत निकलने लगती है। श्रशान्त से श्रशान्त व्यक्ति भी इस दुग्ध से श्रभिषक्त धवल, सगमरमर के मानस्तम्भ के दशंन मात्र से शान्ति प्राप्त कर सकता है। यह श्री जैन-बालाविश्राम धारा के बाहुबली स्वामी के मन्दिर के सामने अपनी दिव्यता श्रीर अव्यता से जनमन को अनुरंजित करता है। इस स्तम्भ पर चित्रित श्रनेक चित्र एवं नक्कासी, जो घंटा, श्रृंखला भादि के रूप में की गयी है, प्रत्येक व्यक्ति को शान्ति प्रदान करती है।

वालाविश्राम का विशाल भवन भी माँश्री की श्रास्कर्यकसांशिक्षता का परिचायक है। यहाँ विद्यालय-भवन, छात्रावाम, विश्रान्ति-भवन, कार्यालय-भवन ग्रांदि प्रासाद इतने कलापूर्ण दंग से निर्मित किये गये हैं, जिससे दर्शक की ग्रांद्धों को परम तृष्ति होती है। प्रवेश द्वार पर झूमती माधवी लताएँ वरवस ही दर्शक के मन को जलझा लेती है। विद्यालय-भवन के ऊपर निर्मित जिनालय की संगमरमर की मुन्दर परिक्रमा, जो बगीचा काट कर बनायी गयी है, ग्रंपनी रमणीयता से दर्शकों को लुभाय बिना नही रह मकती। इस परिक्रमा स्थान पर पडनेवाली प्रातःकालीन ऊषा की लालिमा प्रपनी प्रामा द्वारा श्रद्धत् छटा विकीर्ण कग्ती है। ज्वान से छनकर ग्रानेवाली श्रीतल, मन्द, सुगन्य वायु दर्शक के मन को पवित्र कर देती है। निश्चयतः इस परिक्रमा-स्थान के बनवाने में स्यापत्यकला का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रकृति का समस्त सौन्दर्थ एक ही स्थान पर पुञ्जीभूत किया गया है। इस प्रकार

मंश्री वास्तुकला की गर्मता हैं तथा अपनी इसी कलाप्रियता के कारण मन्दिर, मानस्तम्म श्रीर अन्य भवनों को जैन संस्कृति के अनुकूल ही वनवाया है।

मूर्तिकला—गास्तुकला जिस अम्यन्तरिक आत्मा की ओर संकेत करती है, मूर्तिकला उसीको प्रकाशित करती है। मूर्तिकला में आम्यान्तरिक आत्मा और बाहरी साधनों में समन्वय रहता है। अतएव सफल मूर्तिकला में भाष्यात्मिक और शारीरिक सौन्दर्य की समन्वित अभिव्यञ्जना की जाती है। मानव स्वभावतः अमूर्तिक गृणों के स्तवन से सन्तोष नहीं करता, उसका भावक हृदय एक साकार धाधार चाहता है, जिसके समक्ष वह अपने भीतर की बात को कह सके और जिसके गृणों को अपने जीवन में उतार कर सन्तोष प्राप्त कर सके। मौश्री ने आत्मिक गृणों के बिन्तन के लिए तीयकरों की सुन्दर, सुभग और दिव्य मूर्तियां स्थापित की है। उनके द्वारा स्थापित सभी मूर्तियां धागम के अनुसार है। आगम में बतलाया गया है—

वान्त-प्रसम्न-मध्यस्य-नासाग्रस्याविकारदृक् । सम्पूर्णभायककऽनृविद्धांगं सक्षमान्वितम् ॥ रौत्राविदोवनिर्मुक्तं प्रातिहार्याकयसमुक् । निर्माप्त विविना पोठे जिनविस्यं निवेशयत् ॥

भर्यात्—शान्त, प्रसन्न, मध्यस्थ, नासाग्र भविकारी दृष्टिवाली, अनुपमवर्ण, बीतरागी, शुभलक्षण सहित रीव्र भावि बारह दोषों से रहित, भशोक वृक्ष भावि भष्ट प्रातिहायों से युक्त और दोनों तरफ यक्ष-यक्षिणियो से सहित जिन प्रतिमा को विधिपूर्वक सिंहासन पर विराजमान करना चाहिये । भूत्ति में बीतराग दृष्टि, सौम्य भाकृति और निश्चलता भवश्य र हनी चाहिये ।

मांश्री की प्रेरणा से श्रीमती नेमसुन्दर देवीजी ने श्रीजंन-बालाविश्राम झारा में दक्षिणभारत के श्रवणबेलगोलस्य बाहुवली स्वामी की मूर्ति की प्रतिलिपि कराके १४ फुट ऊँची कृतिम पर्वत पर एक विशाल और दिव्य गोम्मट स्वामी की मूर्ति स्थापित करायी है। यह मूर्ति संगमरमर की है तथा आकार-प्रकार में श्रवणबेलगोल के गोम्मट स्वामी जंसी ही है। इस खड्गासन प्रतिमा में झाजान बाहुओं का लटकना वृतकृत्य, संसार के गोरख-अन्धे से रहित, मानसिक और शारीरिक संबर्ष को खिश्र करने में संलग्न, प्रकाण्ड तथा विराट् विश्व में झकेला ही अपने सुख-दु:ख का भोक्ता यह जीव है की भावना के सन्देश का सूचक, प्रशान्त मुख मुद्रा सर्वत्र शान्ति और प्रेम के साम्राज्य की व्यावक एवं झामरण और वस्त्रहीनता अपनी कमजोरियों तथा यथावंता को प्रकट करने की भावना की सूचक है। यह अपने दिव्य एव विराट् स्वरूप द्वारा संसार महभूमि में मृगतृष्णा से संतप्त मानव को परम शान्ति और कलंक्यपरायणता का संकेत करती है। इस विशाल, रम्य मूर्ति का यह सकेत निर्जीव नहीं, वरन् मजीव है।

इसकी देह का खाका, गठन, नाप-जोख खादि बातें आकृति, मुखमुद्रा एवं विविध गति-भंगियों के निरीक्षण से जास की जा सकती हैं। इसकी प्राणखन्द की रूपरेखा पर से ही शरीर की

४० पं० चन्दाबाई धिभनग्दन-प्रत्य

माव समता, ग्राकार-प्रकार एवं सूक्ष्मत्व ग्रादि बातें ग्रवगत की जा सकती है। उत्तर भारत में गोम्मट स्वामी की यही एकमात्र मूर्ति है, निस्सन्देह मांश्री ने इस मूर्ति हारा श्री जैन-बाला-विश्राम के सौन्दर्य में तो चार चांद सगाये ही हैं, पर जैन-सस्कृति के सवर्द्धन ग्रीर प्रसारण में सदा ग्रमर रहनेवाला कार्य किया है।

बाहुबली स्वामी की मूर्ति में एक सबसे वही विशेषता यह है कि यह हँसती हुई मौनमाषा में सावधान करती हुई दिखलायी पड़ती है। तपस्या की अधिकता के कारण सता, बेलों का पैरों में लिपट जाना, सर्प-विलों पर स्थिर होकर तपस्या करने के कारण सपों का कीड़ा करना एवं समी प्रकार के प्रलोमनो से दूर रहकर ग्रान्म-माधना में लीन रहना आदि वातो के रहते हुए भी यह प्रदूत मनोरजक और वित्ताकर्षक है। इस मूर्ति के दर्शक आत्मविमोर हो मूर्तिमान की प्रशसा के साथ मौशी की भी प्रशसा करते है, जिन्होने इतनी सुन्दर कलापूर्ण मूर्ति स्थापित की है। ध्यानमुद्रा में स्थित इस मूर्ति की भौतों से प्रांखों मिलाकर देखिये, देखते ही रह जाइयेगा।

राजगृह के रत्निगिर पर निर्मित मन्दिर में मांश्री ने स्यामवर्ण मुनि सुव्रतनाय की क्या ही मनोज प्यासन मून्ति स्थापित की है। यह मून्ति झब्टप्रातिहायं युक्त, नाना गुण समिन्वित और सर्वाग सुद्ध एव सुन्दर है। यह मोग मुद्रा में स्थित है, जिसका धर्य झात्मिक भावनाझो की झिमब्यिक्त है। नासाग्रवृष्टि निर्मयता और ससार के प्रसोभनों के संवरण की सूचक; सिर, खरीर और गर्दन का एक सीघ में रहना झतुलवल, झात्मप्रतिष्ठान और जगत् की मोह-माया से पृथक्त का सूचक तथा पद्मा-सन रहने के कारण इस प्रतिमा में बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली का खुला रहना स्वार्थ त्याग, चरम सन्तोष, झादान-प्रदान की भावना से रहित एव बीतरागता का मूचक है। यह मून्ति शास्त्र कथित प्रमाण तो है ही साथ ही कला की दृष्टि से झद्भुत है। स्यामवर्ण की होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो विश्व के समस्त जंजालों से दूर करने के लिए शान्तिमय उपदेश देने के निमत्त झपने जन्म-स्थान में स्वयं मुनि सुव्रतनाथ भगवान् विराजमान है। यहाँ इन भगवान के तीन कल्याणक हुए है। इसकी झाइति भगवान् के शरीर की झाइति से बिल्कुल मिलती-जुलती है। मून्ति के निकटस्य नेमिनाथ भगवान् और पार्श्वनाथ भगवान् के स्यामवर्ण के करणिवह्न झनुपम सौन्दर्थ विकीण करते हैं। मांश्री हारा प्रतिष्ठित ये चरण तथा श्यामवर्ण की प्राचीन महावीर स्वामी की मून्ति किसी भी अक्त को सहज में ही आङ्कादित करने मे सक्षम है।

मानस्तम्भ में उत्कीर्ण घाठ मूर्त्तियाँ तथा ऊपर की गुमटी में स्थित चार मूर्तियाँ भी बड़ी ही मनोज ग्रीर चित्ताकर्षक है। मौश्री की कलाममंज्ञता का प्रमाण इन मूर्तियो की सुन्दरता ही है।

चित्रकला—विश्व की लिलितकलाओं में चित्रकला का श्रद्धितीय स्थान है। इस कला द्वारा मानव जाति के व्यापक और गम्भीर भावों को जनता के समक्ष रखा जा सकता है। माँशी यद्यपि दुलिका नेकर चित्रों में रंग नहीं भरती हैं, परन्तु वे धूलिचित्र बनाने में सत्यन्त निपुष्ण है। विश्लेष पूजा-पाठों के अवसर पर सुन्दर माइना पूरना तथा इस माइने को चित्र-विचित्र रंग के चूर्णी द्वारा अरना आदि आपको अच्छी तरह जात है। मुझे श्री शान्तिनाथ जिनालय के समक्ष मण्डप बनाकर सम्पन्न हुए इन्द्रध्वज-विधान एवं दशलक्षण बतोद्यापन के अवसर पर निर्मित माइने को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन्द्रध्वज-विधान का पचरगा माइना तथा पालि-स्थापित चबूतरे का माइना आज भी मेरे नेत्रों के समक्ष विद्यमान है। इन माइनों के सीन्दर्य ने विधान की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया था। बाहर के सम्मिलित व्यक्तियों ने मुक्तकण्ठ से आपको प्रशंसा की थी।

धार्मिक कार्यों के धवसर पर जो-जो माड़ने धारा में पूरे जाते हैं, वे प्रायः सब मौत्री के तत्त्वावधान में ही निर्मित होते हैं। धाप समवशरण, त्रिलोकमण्डल, तेरहद्वीप, धड़ाईद्वीप, चौबीसी एव नन्दीश्वरद्वीन धादि के माडने बड़े ही मनोज धौर शुद्ध पूरती हैं। प्रतिष्ठा के धवसर पर सम्पन्न होनेवाले यागमण्डल विधान का माडना तो धाप इतने व्यवस्थित और कुशलता के साथ पूरती हैं, जिससे देखनेवाले धापको चित्रकला को प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। कपड़े का बनाया माड़ना रखकर पूजा या विधान करना धापको धमीष्ट नहीं। यदि भापके समक्ष कोई टेढ़ा-मेढा माड़ना पूरता है तो धाप उससे एक शब्द बिना कहे ही स्वयं पूरने में लग जाती हैं और चोड़े ही समय में सुन्दर कलापूर्ण माडना तैयार कर लेती है।

यद्यपि इस समय माँश्री छात्रामों को दूर्रंग नहीं सिखलाती है, पर धाज से २०-२२ वर्ष पूर्व, जब कि श्री जैन-बाला-विश्राम आरा स्थापित किया गया था, उस समय भाप स्वयं ही चित्र बनाना छात्रामों को बतलाती थी। भापको चित्रकला से ग्रामिश्व है। भाजकल भी भाप भपने पौत्र श्री प्रबोधकुमार से भामिक चित्र जब-तब बनवाती रहती है। जैनकथान्नों के कथानक के भाभार पर ग्राज से दो वर्ष पूर्व सन् १६५० में जिस समय भामित के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार श्री दिनेशबस्त्री पटना से भारा पथारे थे, उस समय भापने उनको इस कला के सम्बन्ध में जो परामर्श दिये थे, वे भ्रत्यन्त महत्व-पूर्ण थे। रलाकर शतक का उस्टकवर चित्र एवं धर्मामृत के भाठ-नी चित्र भापके हो तत्वावधान में निर्मित किये गये थे।

पापकी वित्रकला-प्रियता का एक उदाहरण मानस्तम्भ में खिलत चतुर्गति, षट्लेश्या भीर भहिसा जित्र है। चतुर्गतिश्रमण चित्र में विषयी जीव की दुर्गति एवं संसार के प्रलोमनों की मोहकता का विश्लेषण किया गया है। षट्लेश्या चित्र में छ लेश्याओं के स्वरूप एव व्यक्ति की भहिसक भाव-नाओं का उत्थान-पतन बड़े ही मुन्दर छंग से दिखलाया गया है। इसी प्रकार भहिसा चित्र में महिसा घम की महत्ता दिखलाने के लिए सिहनी भीर गाय को एक साथ एक ही नाद में पानी पीते तथा सिहनी का बच्चा गाय का दुग्ध भीर गाय का बच्चा सिहनी का दुग्ध पान करते हुए दिखलाया गया है। मौत्री सांस्कृतिक भावनाओं की भ्रमिन्यंजना के लिए धार्मिक जित्रों को भ्रष्टिक महत्व देती हैं।

संगीतकला—इस कला का धाधार इन्द्रियगम्य है, पर इसका धाधक सम्बन्ध नाद से है। संगीत में धारमा की मीतरी ध्वनि को प्रकट किया जाता है। इसमें तनिक भी सन्देह नही है कि नाद की सहायता से हमें धपने धान्तरिक धाद्धाद को प्रकट करने में बड़ी सुविधा होती है। संगीत का

६० एं० बन्दाबाई प्रश्निनत्वनयन्थ

प्रभाव भी व्यापक, रोचक भीर विस्तृत होता है। मौश्री इस कला को क्रियाविशाल नाम के पूर्व के भन्तर्गत मानती है। यद्यपि भ्राप स्वय सगीतज्ञ नहीं है, पर संगीतकला से भ्रापको पर्याप्त भ्राभविच है।

मिन्त-विभोर होकर मांश्री को पूजा पढ़ते जिन लोगो ने सुना है, वे उनकी स्वर-लहरी से पूर्ण परिचित होगे। इन पंक्तियों के लेखक को दो-चार बार मांश्री के मूलारिवन्द से निकली स्तुति एपं पूजन के पद्य सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी स्वर-लहरी इतनी मधुर ग्राँर स्पप्ट है कि श्रोता मन्त्रमुख हो जाते हैं। भक्ति की तन्मयता के कारण प्रत्येक शब्द में अपूर्व माधूर्य ग्रीर स्पष्टता रहती है। संस्कृत क्लोको में भी अद्भुत मिठाम रहती है, अतः रोता व्यक्ति भी मांश्री के कण्ठ से क्लोक अवण कर हर्ष-विभोर हुए विना नहीं रह सकता है। मीराबाई जैसे अक्ति के अतिरेक के कारण पद गाती थी, वैसे मांश्री का अत्येक शब्द भिनत की अनल गहराई के कारण हदयवीन के तारों को अंकत कर देता है।

विद्यालय में खात्रामों को सगीतिशक्षा दिलाने के लिए माँश्री सतत सचेष्ट रहती है। ग्राप स्वयं प्रपने समझ खात्रामों को नादोत्पत्ति, नादमेद, ध्वनिभेद, रागों के रागाग, उपांग भाषाग मादि का प्रम्यात कराती है। तोड़ी, वसन्त, भैरवी, मालवश्री, बराही, बनाश्री, भादि रागो का ग्रम्यास खात्राएँ प्रध्यापिकामों द्वारा आपके ही तत्त्वावधान में करती है। जिस खात्रा का संगीत की श्रोर विशेष झुकाव रहता है, उसके लिए भाप विशेष रूप से इस कला के शिक्षण का प्रवन्ध कर देती है। भाप सदा कहा करती है कि साहित्य और संगीत ये दोनो कलाएँ जीवन से दु.ख, शोक, सन्ताप भगानेवानी हैं। सामारिक राग-द्रेष की मात्रा संगीत-कला के प्रचार से ही दूर की जा सकती है। इष्ट-वियोग और भनिष्ट-मयोग में उत्पन्न होनेवाला सबलेश सगीत के द्वारा दूर किया जा सकता है। ताल और लय के समन्वय द्वारा उत्पन्न ध्वनि भवश्य ही मानव के भन्तम् में भ्रानन्द उत्पन्न करनी है। इसी कारण मौश्री के मुल से निरन्तर यह ख्लोक सुनने को मिलता है—

तासमूलानि गेयानि ताले सर्वे प्रतिष्ठितम् । तालहीनानि गेयानि मन्त्रहीना यसाहति ॥ः

नृत्यकला—नृत्य-कला सगीत-कला का एक उपभेद है; सगीत और नृत्य दोनी धापम में भिवनामावी-सा सम्बन्ध रखते हैं। मांश्री खात्रामों को धार्मिक उत्सवों के धवसर पर गरुवानृत्य, सथाली-नृत्य, शंकर नृत्य मादि विभिन्न प्रकार के नृत्य करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा देती हैं। यही कारण है कि कई खात्राएँ कला-पूर्ण नृत्य करती हैं। पर्यूपण पर्व के धवसर पर सन्ध्या समय खात्राएँ भारती करती हुई भगवान के समक्ष सम्बर ताल के साय नृत्य करती हुई ग्रत्यन्त शोभित होती है। धमूर्त भाव-नाभों की मिन्य्यञ्जनाएँ नाना मुद्रामों द्वारा छात्राएँ भले प्रकार से कर सकती हैं। यह सब मांश्री की कला-प्रियता का सबल प्रमाण है। कई छात्राएँ वीणा, मृदग, हारिमोनियम मादि वाद्यों के वादन से पूर्णतया परिचित हैं। सोक-नृत्य को मांश्री प्रधिक प्रोत्साहन देती है तथा भाष्यामित्क विकाग में इस नृत्य को उत्थान-कारक मानती हैं।

मांबी की कला-प्रियता

काक्य-कला—विशेषकों ने लिलितकलाओं में काव्य-कता को सबसे ऊँचा स्थान दिया है।
मस्तिष्क पर प्रपान प्रमान डालने में इसे अन्य अवलम्बन की आवश्यकता नहीं होती। अतएव काव्य-कला जीवन के रागात्मक सम्बन्धों को दृढ बनाने में बड़ी भारी सहायक है। मौत्री को संस्कृत और हिन्दी कविता करने का अभ्यास सोलह वर्ष की अवस्था ने ही है। आजकल आप कविता नहीं लिलती हैं, पर आज से १५-२० वर्ष पूर्व प्रकाशित आधिका कविता-सकलन भावनाओं की दृष्टि से सुन्दर है। 'बालिका-विनय' कविता की छोटी-सी पुस्तक किसी भी व्यक्ति को तन्मय कर भाव-विभोर बना सकती है। यों तो मौत्री ने सभी क्षेत्रों में खूब लिला है, पर काव्य का क्षेत्र अपेक्षाकृत न्यून है। आपकी हो-चार कविताएँ तो भौतिकलोक से ऊपर उठा कर आध्यात्मिक लोक में जीवन को स्थित कर देती है।

विषवामों की हीनदशा, नारी की सशिक्षा भीर नारी की कुरीतियों के बन्धन पर भागकी कई विश्लेषणात्मक कविताएँ सुन्दर है। यद्यपि इन कवितामों में काव्यत्व की भ्रपेक्षा उपदेश श्रिकि है, फिर मी इनका उपयोग है। स्वय कवियत्री होने के कारण भ्राप सहृदय भीर मृदु है। कलाकार में जिस प्रकार की सहानुभूति श्रपेक्षित है, भ्रापमें विद्यमान है।

ललित-कलाम्रों के साथ उपयोगी सिलाई, ड्राइंग मादि कलाम्रों में भी मापको पूर्ण मिरुवि है। भाप हस्त-शिल्प को जीवन के लिए परमोपयोगी मानती है।

---रघनेमि

श्रमिशाप या वरदान ?

वं बच्च ! 'जीवन का ग्रभिशाप'---वरवान बन गया । बहुत सुना था, स्कुमारी कन्याधीं का---जिनके हाचों की में हदी-बभी, षुली नहीं, जिनके नयनों की कजली अभी. पूछी नहीं, जिनके 'स्वप्तों की वृत्तिया'---जयने के पहले टूट गई; सुना वा ऐसी बालाझों के-अलने, मरते, समाज की पञ्चता का शिकार बन-मिट जाने का इतिहास । पर कहां सुना बा---ऐसी सुकुमारी बाला का, इन्हीं परिस्थितियों में---भागे बहुना, भौ कर्णधार जग जामा---अपने जैसी बेबस कालाओं का । कहां सूना वा ? ऐसी बदनसीब विषवा का---विसे-अपराकुन डायन भी---कह देते हैं, अपने हायों सहसा-अपने को.

अभिवाप या वरदान ?

चौ' पूर्व बहुरचारिकी वन, संयम, त्याग, तपत्या की-उपमा रक्षना । कहां सुना था ? ऐसी भवीष भवता का-जिसका कोई प्रशिकार नहीं, करांच्य बहुत ! धपना प्रविकार जमाना-कर्तम्य दूसरीं को बसलामा । वेषम्य ! जीवन का ग्रमिशाप---संबन्ध वरदान वन गया । वं कार्य ! नारी का दुर्भाग्य ---कहां ? सीभाष्य बन गया । dans ! नारी की चिर-सीमा---या-चरम विकास बन गया ?

----चकनेमि

श्रीमातृचरगोषु

मंत्रेयो, गार्वी की वरिमा, थावन उपातवा चिर-निर्मल; माता का मानस स्नेह-सना, एकत्र प्राप्त है हमें विरत्त ।

स्वित्तिन अतीत के तपोवनों की खाया नाच उठी शीतल; सामन में पाते शान्ति, तुष्टि अन-तापित शत-कत मन्तस्तल।

> नारी के गुज सम्यक् विकसित हों, बलें ज्ञान-रिक्सपां कूट । निष्प्राण पुरातन-हुर्च व्यस्त हों, जावें प्रवस कहियां टूट ।। यह लक्ष्य,—अने वहिला-समाज, प्रवसा को शक्ति जिले सल्बर । निक्ष्यत हो जन-र्ववस-सम्बद, मिट आवें हुन्ह, संबर्ष प्रवर ।।

संकेत दिव्य, प्रादेश स्पष्ट, देश्वे प्रफुल्ल धादशं-कमल; बीवन-निकुञ्ज में बावबरित ! प्रापृरित लोकोत्तर परिमल ।

> परमार्थं-जिन्तना, ध्येय-ध्यान निश्चि-दिम, सत्कर्यच्या श्रकाय !

बीमातुबरणीवु

साहित्यसेविके, भावार्थे, मातः, पद-पशों में प्रवान !! पद-पशों में भगवित प्रवान, संकल्पवती भ्रुव, ज्योति-वार ! संयम, अद्धा की रत्न-वीप, जां, पद-पत्र्या है कार-वार !!

हो शतं कीविनी प्रेरित कर, मानव का हो न जव्म निकाल; प्राय देखि, हवें धाशीय मिलें, जीवन को मिल आये सम्बल ।

--प्रो० सीताराम 'प्रभास' एम० ए०

चालीस वर्ष पीछे की बात

विजली का बल्ब चमकता है, चमकते हुए भी बल्ब के भीतर का तार जलता रहता है ! विना किसी के जले चमक हो ही नहीं सकती । बल्ब जलता है, पर उस जलन को उस तारीफ़ की मदद से बर्दाहत कर लेता है जो उसके चारो तरफ बँठे हुए उसके प्रकाश के गीत गा रहे होते हैं । पर उस बँट्री की ब्याया को कौन बताये जो कहीं एक कोनेमें बँठी हुई तिल-तिल चुसती रहती है और बल्ब को चमकाती रहती है । उसके और लोग तो क्या गीत गायेगे, अजब नहीं कि बल्ब के मीतर का जलने बाला तार उसे दिनरात कोसता रहता हो कि यही तो कमबस्त बँट्री है जो जला-जलाकर मुझे मिट्टी में मिला देगी । उस बंचारे तार को यह क्या पता कि इस संसार की मलाई दिल जले और तन-फूँको से ही होती है । उस बल्ब के तार को यह भी क्या पता कि उस जलाने वाली बँट्री की मौत उसकी मौत से एक क्षण पहले ही हो जाती है, और फिर उसे यह भी क्या पता कि उसके चारो तरफ जिस तरह बँठकर लोग उसके गीत गाते है बँसे उस बँट्री की चारो तरफ न बँठने वाले है और न एक भी ऐसा है जो उसके साच हमदर्री दिखाकर उसका दुख बँटायेगा । बँट्री ने तो तपस्या से मिलने वाली प्रसद्धि की इच्छा को ही सार लिया होता, और मन मसोसकर बँठने से बढ़कर और कौन तपस्या हो सकती है ! किसी किब ने न जाने किस तजुबँ के बल पर और किस भावना में मस्त होकर और किस उमंग से यह गीत गूँ सा होगा कि——

"मैं तो उन सन्तों का हूँ दास, जिन्होने मन मार लिया।"

किसी को क्या पता कि जमक कर जलनेवाले बल्ब की बैट्री बनने में किन-किन मन मनोस कर बैठनेवाले और बैठनेवालियों ने बैट्री बनने के लिए सैल बनने का काम अपने जिम्मे अपने आप लिया होगा ।

चन्दाबाई उस घराने के एक सज्जन की बेटी है जो बरसों देश के खातिर हथेली पर सिर लिए फिरने वाले वृन्दावन के राजा महेन्द्रप्रताप का कोन्शम कीपर रहा है। चन्दाबाई की रग-रग में उदारता, सुघार, स्वतंत्रता, स्वाधीनता की घार बहती रही है, बहती है. और मरते दम तक बहती रहेगी। यह उन्हें विरासत में मिली है, पर चन्दाबाई ने इस लहर को दबाया मर ही नहीं है, लोगों की नजरों में यह साबित कर दिया है मानों उन्होंने उन सबको जला ढाला हो, और सदा के लिए नष्ट कर दिया हो, और बायद इसी नाते हो सकता है कि वह हमारी इस बात से इनकार कर दें कि हम जो कुछ उनके बारे में कह रहे है, उसमें रत्ती मर भी सच्चाई है। उन्हें इन्कार करने का हक है, क्योंकि वह एक ऐसे घर में ब्याही गई है जहां इन गुणों की, न इतनी कदर भी भीर न इतनी परस जितनी उस घराने में जहां उनको विघाता, प्रकृति, या कमें ने जन्म दिया था। जिसके साथ उनका

गठमन्त्रन हुमा उसके गाँठ खोलकर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उन्होंने उस घर की ही अपनाये रखा जहां वह गाँठ बँधी हुई घाई बीं । अगर वह चाहती तो उनके लिए उस घर के दरवाजे भी पूरे खुखे हुए थे जिस घर में दाई ने उनका नाम काटा था, धौर जिस घर में वह गोदी में खेली, चुटनों चर्ती धौर ठुमक-ठुमक कर चलना सीखा था धौर जहां जाकर उन्हें इसी तरह से उड़ना नसीब हो सकता था जिस तरह जंगल के नसी उड़ते है, पर उन्होंने धपनी बहनों को ऐसे दु:ख में दुखी देखकर जिस दु:ख को दूर करने की ताकत उन बहनों में मौजूद थी पर दूर न कर पाती थी, अपने धापको उन्हों के दुख की देदी पर बिल हो जाना ही ठीक समझा । उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया कि कसी फूल बनकर भी मुरझाती, गिरती और पाँव तसे धाती है, फिर क्यों फूल बना जाय, क्यों न कली बनी रहकर हो जीवन विताया जाय ? बस इसी एक विचार ने उनमें वह जबरदस्त ताकत पँदा कर दी कि उनको धपने मन ममोस कर रखने में मामूली से ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं हुई !

काया को दु:स देना तपस्या है, यह किसी नये तपस्वी के मुंह से निकनी हुई तपस्या की परिवादा हो सकती है-किसी अन्भवी तपस्वी के मुख से निकली हुई नहीं । काया, पर है । ज्ञानी आस्मा पर को दु:स कैसे दे सकता है। सन्त नरसिंह महता ने, जो गांधी जी की बहुत प्यारे थे, तो यह कहा है कि पर के साथ तो उपकार करना चाहिये. और उस उपकार का अभिमान भी नही मानना चाहिये. फिर पर को सताने था दु.ख देने की बात किसी जानी आत्मा को सुझ ही कैसे सकती है ? काया, भारमा का घोड़ा है, उसकी लगाम तो लगाई जा सकती है, जरूरत पर ऐड़ भी दी जा सकती है; पर कोड़े का उपयोग नहीं किया जा सकता ! कोडे का उपयोग उन्हीं बोड़ों पर होता है जिन्हें पेट घर खाना नहीं मिलता, या जिनसे वह काम लिया जाता है जो उनके योग्य नहीं होता । जिस भादमी ने काया को घोड़ा नहीं समझा वह बाल तपस्वी, या नव तपस्वी हो सकता है, अनुभवी तपस्वी नहीं । श्रीर फिर घोड़े को मारकर या घोड़े को दृःख देकर दूखी भी कौन होता है ? हमने तो घोड़े पर कोड़ा उठानेवासों को मस्कराते, हँसते और ठिठियाते पाया है और मस्कराना, हँसना और ठिठियाना तपस्या कैसे हो सकती है ? इसलिए जिसने देह को आत्मा का घोडा समझ लिया है और जो बिलकुल सच्ची बात है तो वह उसको क्यों इ:ल देगा और अगर कभी देगा ही तो दु:ल क्यों मानेगा और जब इ:ल नहीं मानेगा तो तपस्या ही क्या होगी ? दूल होना और दू:स सहना ही तो तपस्या है। जो देह के दु:स में अपने को दूसी मानता है वह आत्मविश्वासी नहीं है, और जो आत्मविश्वासी नहीं है वह धर्म की रू से जानी नहीं है, और जो जानी नहीं उसकी तपस्या निष्फल है। यों काया की दु:ख देना सदा निष्फल ही होता है। फिर यह निष्फल दु:ख तपस्या कैसे हो सकता है ? अनुभवी सन्तों ने तभी तो इच्छाओं को मारना है। तप माना है और इसीलिए काया को दुःस देने से कहीं ज्यादा मन मसोस कर रखना और अपनी सव कामनाओं की गठरी बांधकर पाँव तले दवाना ही ज्यादा मुश्किल है। भौर यही महा मुक्किल काम तो चन्दाबाई ने भपने जिम्मे लिया है!

धनुमवी सन्तों की नजर में चन्दाबाई रेशमी कपड़े पहनकर मी, यह ठीक है कि वह न ऐसे कपड़े पहनती हैं और न कभी पहनने की हिम्मत कर सकती है, खॉजका बनी रहेंगी। क्योंकि उन्होंने दूसरों की झातिर अपने मन को इतना मसोस लिया है जिसको मामूली खॉजका तो क्या, धनुमवी खॉजका

४० एं व्यवस्थाई प्रशित्रस्थान्य

मी मासानी से नहीं मसोस सकती ! इच्छामों की पूर्ति के सब सामन होते हुए, इच्छामों की पूरा न करना बहुत बडी तपस्या है और इसी तपस्या में तो चन्दाबाई लगी हुई हैं! खुशी से उपवास करने में भावना की इतनी तीवता नही होती जितनी उस उपवास में तीवता होती है जो खुशी से दूसरों को मूखें मरते देखकर उस दु:ख के साथ की गई हो। ग्रंपने बच्चों को मूखों मरते देखकर जो मा उपवास करके बैठ जाती है उसकी तपस्या बडी जल्दी फल देती है, ठीक इसी तरह से चन्दाबाईजी मपनी बहनों को हर तरह की परावीनता से बुखी होकर उन सबकी पराधीनता ग्रंपने सिर मोद बैठी हैं गीर ग्रंपना जीवनव्रत बना बैठी हैं, गौर उसे जीवनगर निभा ले आयेंगी! ग्राज जो कुछ बहनों की स्वतन्वता गौर स्वाधीनता के लिए हो रहा है, गौर जो तरह-तरह के सुधार उनमें हो रहे हैं गौर जो भनेकों बहनें तरह-तरह के दु ख झेलकर समाज में प्रसिद्धि हासिल किए हुई हैं गौर चमक रही है, उनकी चमक जिस बैटी से ग्रा रही है, चन्दाबाई उसी बैटी का तो एक सैल है!

अब से चालीस वर्ष पहले हमने उनका फूल-सा चेहरा देला वा और तब यह भी देला वा कि उनमें कितना तेज या और उसी तेज से हमने अन्दाजा लगाया था कि इस तेजोमय चेहरे के नीचे जो दिल है उसमें उन दु: खित बहनों के लिए कितनी तड़प है, जो तरह-तरह की दासताओं और बेबसी की रिस्सियों से बंघी पड़ी है। चन्दाबाई ने और बाइयों की तरह से समाज में नाम हासिल करने के लिए दासता की जंजीरों को तोड़ने और बेबसी की रस्सी काटने की बात कभी नहीं सोची, उन्होंने बहुत जोर से दासता की जजीर और बेबसी की रस्सी को अपने चारो तरफ लपेट लिया और तपस्या करने का एक नया ही ढंग सोच निकाला और यह ढंग सचमुच बैसा ही या जिम तरह बैट्री अन्वेरी कोठरी में अपने आपको बन्द कर किसी भी एक कोने में बैठ जाती है, तिल-तिन कर अपने को गला कर बल्ब को चमकाती रहती है।

हम उनकी जीवनगाया लिखकर समाज का वस्त लेना बेकार समझते हैं क्योंकि यह एक ऐसा काम है जिसके लिए अनेकों आदमी मिल सकते हैं पर हम तो बन्दाबाई के मुँह से निकली एक मीघी-सादी बात दोहरा कर ही अपनी लेखनी को एक ओर रख देंगे। इसी बात को एक बार हमने देहात के महान् लेखक राजा राधिकारमण प्रसाद सिंहजी से भी कहा या और जिसको सुनकर उनके मुँह से एक हल्की आह निकली।

वह बात यह है कि चालीस वर्ष हुए, ग्रम्बाला नगर में कहीं कोई जलता था। उस जल्से के मौके पर श्रीमती चन्दाबाई, मगन बहन और जिलताबाई भी मौजूद थी। सेठी अर्जुनलालजी और माई अजित प्रसादजी की हाजिरी में हमने उस समय इन तीनों बहनों से और सासकर चन्दाबाई से यह सवाल पूछा था कि विधवा-विवाह के बारे में भ्राप सबकी क्या राय है? इसके जबाब में मगन बहन और सिलताबाई तो चुर रहीं पर चन्दाबाई ने यह शब्द कहे, जो भ्राज तक हमारे हृदय पर ज्यों के त्यों अकित हैं और जो यह बताते रहते हैं कि चन्दाबाई को उस भाने दिल पर कितना काबू है, जिस काबू को पाने के लिए बहे-बड़े ऋषि और मृनि तरसते हैं।

वह जवाब था---

"क्या ब्रापने हमें इस योग्य रखा है कि हम इस विवय पर ब्रपना मुँह लोल सकें ?"

इलाहाबाद

- महात्मा भगवान दीन

माता चन्दाबाई

सगभग बाईस वर्ष पुरानी घटना है। नेरी पत्नी पुत्तीबाई ने माकर माशामरी दृष्टि से देखते हुए मुझ से कहा---"माप मुझे महिलादर्श क्यों नहीं मैंगवा देते। मैंगवा दोगे न ?"

उन्ही दिनों बीनामें एक बहन को विषवा होने के कारण बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा था। वह दूरय उसकी धाँकों में नाच रहा था। इसलिए वह चाहती थी कि किसी तरह में धन्य बहनों के साथ सम्पर्क स्थापित करूँ धौर बहनों की कठिनाइयों को दूर करने में कुछ योगदान दूँ। इसी विचार के फलस्वरूप उसने महिलादर्श मैंगवाने की इच्छा व्यक्त की थी। पहिले तो मैंने उसकी बात हँसी में टाल दी, क्योंकि प्रारम्भ से ही मेरा यह विचार रहा है कि जैन पत्रों में कोई ठोस सामग्री पदने को नही मिलती। किन्तु वह कब माननेवाली थी। मेरे पीछे उसका चर्ला चलता ही रहा धौर धन्त में मुझे उसकी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी।

मेरे यहाँ महिलादकों भाने लगा । कुछ दिन तो इस विचार से कि उसमें क्या घरा है, मैं उसे देखता ही न था, किन्तु जान में या भनजान में जब वह बार-बार मेरी भाँको के सामने से गुजरने लगा तब मेरी इच्छा भी उसे उलटने-पलटने की होने लगी । धीरे-धीरे यह इच्छा यहाँ तक बढ़ी कि जब तक मेरे यहाँ महिलादकों भाता रहा, मैने उसका एक भी भक पढ़े बिना नहीं छोड़ा । पत्र की रीति-नीति का ज्ञान सम्पादकीय लेकों से होता है इसलिए इन्हें में भवश्य पढ़ता था ।

साभारणतः जैनपत्रो की बो स्थिति है, यहिसादर्श उसके बाहर नही है। प्रत्येक पत्र की एक नीति होती है जिसके लिए उसका जन्म भावश्यक माना जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि जैन पत्रों में इसकी बहुत श्रधिक कमी देखी जाती है। यदि कुछ पत्र विशिष्ट नीति को सेकर जन्मे मी तो वे बहुत बिन टिक भी न सके।

स्त्रियों की कुछ सास समस्याएँ है। उदाहरणार्थ—स्त्रियों का सामाजिक प्रधिकार क्या हो, विवाह यह सामाजिक प्रथा है या धार्मिक, परदा प्रथा का इतिहास क्या है और उसे समाज में कहाँ तक स्थान दिया जा सकता है, विषवा होने के बाद स्त्री का पति की जायदाद में क्या प्रधिकार है चादि। मैंने इन प्रक्तों को ध्यान में रसकर महिलादर्श का बारीकी से घालोढ़न किया है। हम यह तो मानते हैं कि स्थियों के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिये। किन्तु हम उन प्रक्तों को स्पर्श नहीं करना चाहते जिनको स्पर्श करने पर उनका सामाजिक दर्जा बढ़ने की सम्मावना है।

३० पं० चन्दाबाई ग्रसिनन्दनप्रस्थ

फिर भी यह बात नि:संकोच माननी पड़ती है कि वर्तमान में स्त्रियों में भ्रपने भ्रधिकारों के भित जो योड़ी बहुत जागरूकता दिखाई देती है उसका बहुत कुछ श्रेय महिलादर्श को है।

महिलादर्श को जन्म देनेवाली भीर उसका योग्य रीति से संवालन करनेवाली माता चन्दाबाई हैं, इसलिये यह कहना भविक उपयुक्त होगा कि वर्तमान में स्त्रियों में जो भी जागृति दिखाई देती है उसके लिए माता चन्दाबाई को सहिनिश्च कठोर श्रम करना पड़ता है।

सबसे पहले हम माता चन्दाबाई को महिलादकों के द्वारा ही जान पाए । किन्तु उस समय हमारा मन उनको माता कहने के लिए तैयार नहीं था ।

उस समय हमने यह भी मुन रखा था कि माता चन्दाबाई ने घारा में बहनों के लिये एक भाष्मम सोल रखा है। इस समय तक मैंने महिलाभों की किमी प्रतिष्ठित संस्था का भवलोकन नहीं किया था। नजदीक की एक महिला सस्था के देखने से मेरी भारणा यह बन गई थी कि बड़े भादमी इस नाम से भनेक बहनों को इकट्ठा कर खेते हैं भीर उनसे घर गृहस्थी का काम लिया जाता है। एकाभ भव्यापिका रखकर थोडा बहुत पढ़ा दिया तो गनीमत समझिये।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरा यह विचार अन्त में बदल गया । मैने देशा कि एक-दो को खोड़कर समाज में कई ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाएँ हैं जिन्होंने महिलाओं की अध्धी सेवा की है और कर रही हैं। उनमें आरा का बालाविश्राम आदर्श संस्था है। इसकी तुलना पूना के नजदीक स्थापित कर्वे के महिला विद्यालय से की जा सकती है।

हम यह मानते हैं कि प्रायः ये सस्थाएँ समाज के द्वारा प्रदत्त सहायता से बलती है, इसिलये इनमें वे साधन नहीं जुटाए जा सकते जो नरकारी या अर्धसरकारी संस्थाओं के लिए सुलभ हीते हैं। फिर भी मार्थिक कठिनाई के रहते हुए भी ये सस्थाएँ जो भी सेवा कर रही है उसका मूल्य बहुत प्रधिक है भीर यदि हम राजनीतिक या सामाजिक समस्याओं के साथ अर्गतत्व को नहीं उलझाना चाहते हैं तो हमें इनका मस्तित्व बनाये रखने में साम है। इतमा मबस्य है कि इनमें मात्र धार्मिक दृष्टिकोण की अधान में रखकर ही शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये।

बाला विश्राम को देखने का अवसर मुझे सन् ४४ में मिला था। उसी समय मैने माता चन्दाबाई के दर्शन किये थे। वर्तमान में जैनसिद्धान्त भवन आरा के कार्याध्यक्ष पं० नेमिचन्द्रजी ज्यौतिषा-चार्य मुझे उनके पास लें गये थे। उस समय वे वही बालाविश्राम में झध्यापन कार्य करते थे।

उनसे जिलने के पहले मेरे जन में अनेक विकार आते रहे । आंखों स्वभाव से भौतिक पदार्थी-को देखने को अम्पस्त हैं । वे बाहर से मोटे-ताबे और चिकने-चुपड़े आकर्षक व्यक्ति की देख कर प्रमाबित हो जाती है। मुझे भव था कि कहीं मेरा मन श्रीखों के कहने में आकर बाहर की तस्वीर देखने में ही न उसका जाय ।

माता चन्दाबाई का संस्कार-सम्पन्न घर में जन्म हुआ है और ऐसे ही सम्भ्रान्त कुटुम्ब में वे विवाहित होकर बाई है। उनका शरीर थौर, सुडौल, भाकर्षक और कान्तिपुञ्च से व्याप्त है। यह सब देखने में नही गया था। मुझे तो उनकी बास्मा की परल करनी थी—एक पारली बनकर।

एक भेंट में यह सब कैसे होगा, मेरे सामने यह प्रश्न था। फिर भी अपने विचारों की गहराई को मेने अनुभव किया भीर मैं इस काम में जुट गया। एक बात उठी, आगे बढ़ी भीर रुक गई। दूसरी बात का यही हाल हुआ। इस तरह एक के बाद एक—नहीं मालूम कितनी बातें आई भीर गई पर कहीं थाह का पता न लगा।

माता चन्दाबाई क्या हैं? मैं यह जानने के लिये मातुर था। कुछ दिन पहले एक दानी महाशय से मेरी बातचीत हुई थी। मैं उन्हें घमं-कायं में उत्साहित करना चाहता था भौर वे भपने रोजगार का रोना लेकर बंठे थे। बहुत छेड़ने पर मन्त में वे बोले—'दिखो पण्डितजी! हमें तो भपने काम से फुरसत है नहीं। ये साधन है। भाप लोग कहते हैं कि समय निकाल कर थोड़ा धमं-कायों की भोर भी ध्यान देना चाहिये, इसलिए मौका देखकर कुछ कर देते हैं। क्या होता है वह भाप लोग जाने।"

माताजी ने अपने जीवन का बहुमाग बालाविश्वाम को अपित कर रखा है, यह समी कोई जानता है। वह उनके जीवन की तपश्चर्या है। प्रसंग देख मैंने इसीका प्रश्न खेड़ा। मैंने कहा—"माताजी! यह सब आपने क्या बला पाल रखी है। एक परिग्रह कम किया और दूसरा बढ़ा लिया। छोड़िये इस प्रपञ्च को। सब इन पण्डितों को संभालने दीजिये। आप तो अपने स्वाध्याय और सामायिक में चिल्त लगाइये। आज इस बालिका का रोना सुनो, कल उसका। आज इसकी पढ़ाई का प्रबन्ध करो, कल उसका। यह सब क्या है।"

में यह सर कहने के लिये तो एक साँस में कह गया, किन्तु मुझे अय था कि मेरे इस कथन से माताओं की भारमा न उवल पड़े। फिर भी के शान्त रहीं भौर किञ्चित् स्मितवदना हो बोली—"शास्त्रीजी! कहने को तो भाप बहुत बड़ी बात कह गये हैं। मैं उसकी गहराई को जानती हूँ भौर यह भी जानती हूँ कि भापने यह बात किस भित्राय से कही है। पर मुझे उससे क्या करना है। मुझे तो भपना वेसना है। कुछ दिन पहले मेरे मन में भी ये विचार उठे थे। उस समय मैं भशान्त थी, भाराकान्त थी। में इस प्रपञ्च से दूर भागना चाहती थी—बहुत दूर।"

मेरे मतलब की पुष्टि होती देख बीच में टोकते हुए मैंने कहा--"यही तो मेरा मतलब है।"

यह सुनकर वे कुछ सकुवाई पर तत्काल सम्हल कर बोलीं—"नहीं, वास्तव में वह मेरा मैदान छोड़कर मागना था। भला, ऐसे कुल्लक विचार को मै अपने मन में स्थायी आश्रय देसकती

४० पं० बन्दादाई प्रशितन्त्रतपत्र

थी ? ग्राप मुझ से ऐसी ग्राशा न करें। इस घर को मैंने बनाया है। यह इसलिए नहीं कि इसके पीछे मेरी कोई ऐहिक कामना है। बल्कि इसलिये कि इसके द्वारा मुझे अपनी सार सम्हाल करनी है। ये बहनें ग्रीर ये बालिकाएँ मुझ से जुदा नहीं है। इनकी उन्नति ही मेरी उन्नति है भौर इनका पतन ही मेरा पतन है। मैंने यह बत बहुत कुछ सोच समझ कर सिया है। मैं सब कुछ मूल सकती हूँ पर इसे नहीं भूल सकती।"

"सामायिक और स्वाध्याय को भी।" मैने कहा।

"हाँ हाँ, सामायिक और स्वाध्याय को भी ।" कहने को तो वे यह कह गई पर पीछे से संभल कर बोलीं—'शायद मेरा मतलब भाप नही समझे । मेरा मतलब यह है कि जब सामायिक भीर स्वाध्याय में चिल न लगे तब इन्द्रियों के विषयों से चित्त को हटाकर बीतराय भाव की पुष्टि के लिए मेरी परिस्थिति के अनुरूप इससे पुनीत दूसरा कार्य भीर क्या हो सकता है, भाप ही बतलावें।"

में निक्लर था। कहता ही क्या ? किन्तु यह उत्तर सुन मन प्रसन्न था। उसने भीरे से कहा--तभी तो भाष 'माता' कहलाने की पात्र हो।

- फूलचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री

बनारस

माँश्री

श्चारा के पराक्रम ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराई में मातृभूमि से विदेशियों के उत्सूलन के लिए विद्रोह का शंख फूँका था। श्चारा-हाउस उसी श्चनुपम शौर्य-प्रदर्शन का एक लघु प्रतीक है। लेकिन इस नगर की भूमि जहाँ युद्ध-काल में रण-भेरी का प्रचण्ड निनाद सामने रखती है, वहाँ शान्ति-काल में साहित्य और शिक्षा की कोमल किन्तु महाप्राण ध्विन भी। श्चारा में पर्यटन की कामना से शानेवाले जो श्वितिष केवल भारा-हाउस को देखकर चले जाते हैं, वे नगर के केवल उस मयंकर रूप के दर्शन कर जाते हैं जो श्वममं और उत्पीदन, दमन और कुंचक तथा श्रन्याय और शोषण को सतत चुनौती प्रदान करता है। किन्तु वंसे लोग श्चारा का सम्पूर्ण दर्शन कर पाते हैं, उसकी चारित्रिक गरिमा के सभी पाश्चों से परिचय पा लेते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह तो श्वारा का मात्र वाह्य-दर्शन है। चित्र का एक दूसरा पहलू भी है, जो इससे कम मच्य और मोहक नही है। 'जैन-सिद्धान्त-भवन' और 'जैन-बाला-विश्वाम' श्वारा के चरित्र के उस दूसरे शास्त्रत रूप को हमारे सामने रखते है, जिसकी मध्य खाया में देश की संस्कृति श्वसत् से सत् की ओर, तिमिर से ज्योति की ओर और मृत्य से श्वन्त की भोर बढती है। श्वारा रक्त-रिजत तलवार की भी भूमि है, उस तलवार की ओ शोषण और श्वर्याचार के विवद्ध म्यान से बाहर निकल कर श्वपना जौहर दिखाती है शोर श्वारा अवल-वसना, हंसवाहिनी, बीणावादिनी सरस्वती की भी भूमि है, जो ज्ञान का दीपक लेकर सस्कृति की श्वालोक-रिश्मयों को जीवन श्वान करती है।

पिछले वर्ष हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष प्रो० शिवबालकरायजी ने एक दिन यह बताया कि पं० नेमिचन्द्र जी शास्त्री का निमत्रण आया है और 'जैन-बाला-विश्वाम' चलना है। उसी दिन दोपहर को वे मेरे यहाँ पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार ठीक समय पर आ गये और सामने बढ़ाये गये शर्वत के ग्लास को आँखों से अनिच्छा और हाथ की उँगलियों के द्वारा उल्लास प्रकट करते हुए जिस द्वंतवादी भाषा में उन्होंने खाली किया वह उन्हें पूर्णतया परितृष्ट कर देखने योग्य दृश्य है। ""

नगर का मासिरी सिरा मा गया। रिक्शा चला जा रहा था भीर तब 'जैन-बाला-विश्राम' के हाते की ऊँची दीवार दिखाई पड़ी। नगर के कोलाहल से दूर, शान्ति के प्रहरी के समान इसके प्राचीर खड़े हैं।......फाटक से प्रवेश करते ही मांश्री के दर्शन हुए। भ्रमल घवल-बसना, पवित्र तेज की दिव्यता से दमकता हुमा ललाट, विगलित मातृ-स्नेह भीर करणा की भ्रजस धार से परिपूर्ण ग्रांसों— जैसे हमारे समक्ष मातृत्व साकार रूप धारण कर खड़ा हो गया हो।.....इस माश्रम से विकीण

स० पं० बस्याबाई अभिनम्बन-प्रम्य

होनेवाली पवित्र दिश्य रिष्मयों का आलोक-केन्द्र मौश्री का यह शुभ्र ध्यक्तित्व ही है। उन्हीं की प्रबुद्ध चेतना और भारतीय बालिकाओं को सच्ची नारी बनाने की आकाक्षा ने इस आश्रम का क्षप-निर्माण किया है। देश में ऐसे बालिका-विद्यालयों की कभी नहीं है जिनका भवन और बाह्य-प्रदर्शन इस आश्रम से बाजी मार ले जाय; किन्तु 'जैन-बाला-विश्वाम' की विशेषता ईट भीर चूने से निर्मित अट्टा-लिका में नहीं निहित है, उसकी महत्ता तो इसमें है कि रक्त-मांस से बने हुए मानव-पिडो को भविद्या के भध-कूप से ज्ञान के ज्योति-लोक की भोर ले जाने के लिए यहाँ मौश्री का निर्मेल व्यक्तित्व भी है। वे तो आलोक-स्तम्भ है। उनकी सादगी में भारतीय नारी-संस्कृति की पुरातन गरिमा मुखरित हो उठती है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मोहक लय में बच्चे हुए एक प्रगीत के समान है।

मौश्री को मैं देख रहा वा भौर सोव रहा था कि जीवन में भ्रसमय भ्रामें हुए शशावात भौर शंघकार का सामना करके उन्होंने किस प्रकार विद्या-ध्रमृत की प्राप्ति के लिए भ्रपने जीवन में कठोर श्रम किया है। और वैसे तो न जाने कितने पुरुष भौर नारी प्रतिवर्ष ऊँबी शिक्षा प्राप्त करके विद्यालयों से निकलते हैं लेकिन उनमें से ऐसे कितने हैं जो भ्रपनी भ्रजित विद्या के द्वारा भशिक्षा के गर्त में पड़े हुए समाज को भी ज्ञान-दान देना चाहते हैं? मां ने भारतीय नारी की भ्रन्तिनिहत शक्तियों को पहचाना वा भौर भ्रपने व्यक्तित्व में उन सभी सभावनाओं का पूर्ण विकास भी किया है।... यह भाश्रम तो उनकी महत् कल्पना का साकार रूप है।

..... दोपहर का कार्यक्रम सुरू हुमा। आश्रम की बालिकाओं की वाक्-प्रतियोगिता थी। हमलोगों ने आत्राओं की बाग्मिता और सर्वोपिर भाषा की विशुद्धता पर बड़ा भ्राश्चर्य माना। स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल की लंडी प्रिन्सिपल ने भी खात्राओं की भाषण-प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशसा की। मै देकता हूँ कि इस भाश्रम में संस्था से अधिक गुण पर जोर दिया गया है और यही कारण है कि आसपास के गौवों की बालिकाओं के अतिरिक्त सुदूर महाराष्ट्र, तामिलनाद तथा भांध्र से भी यहाँ भाकर छाताएँ विद्याच्ययन कर रही है। माँश्री ने इस भाश्रम को कैसा विश्व-जनीन बना रखा है।

सस्या की शिक्षा-पद्धित की, जब राय जी अपने भाषण के कम में, प्रशसा कर रहे थे तब में मां के मुख के उतार-चढ़ाव की भीर ध्यान से देख रहा था। उनकी खगह दूसरा कोई होता तो इस प्रशंसा से फूलकर कुप्पा हो गया रहता, पर मां थी जो स्थितप्रक्ष की मौति बैठी रहीं भीर फिर कार्यक्रम के अंत में चुपके हमलोगों से कहा—'भ्रापलोग भी क्या झूठमूठ प्रशंसा के पुल बांध देते हैं।' मां की इस ब्रिड़की में कैसा माधुवं है!

फिर वे बडी हिंच के साथ बाश्रम की खात्राधी के द्वारा प्रस्तुत की गयी कसीदाकारी, जित्र-कारी और खिलौनाकारी ग्रांदि के नमूने दिखाने लगी । यह हाथी है, जो अपनी सूँड खुमाए धपूर्व शान से खड़ा है, यह खरगोश का बच्चा है जिसकी दो छोटी-छोटी ग्राँखें, लगता है धव हिलेंगी, ग्रव हिलेंगी ग्रीर यह बछड़ा सामने खड़ी अपनी माँ के पास पहुँचना चाहता है। माँश्री ने छ: लेश्याधों के चित्र की जो सरल ब्याख्या की, वह उनके दार्शनिक ज्ञान का परिचायक थी। शाश्रम के उद्यान में एक कोने पर मान-स्तम्ब है जिसके समीप जाते ही मन उदात कल्पनाओं से भर उठता है। सामने ही कृत्रिम पर्वत के ऊपर १४ फुट ऊँची बाहुबली स्वामी की मनोज्ञ मूर्ति है। शास्त्रीजी ने बताया कि मानस्तंभ के निर्माण भीर बाहुबली स्वामी की मूर्ति-स्थापना के पीछी एक्पनात्र माँ की हो कल्पना कार्य कर रही थी।

सोचने लगता हूँ दर्शन और धर्म के प्रति इतनी अट्ट श्रद्धा लेकर महामित गार्गी इस बीसवीं शताब्दी में कहाँ से अवतीणं हो गयी हैं! फिर मां के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कोरी दार्शनिक नहीं है। दर्शन और धर्म के जिन सिद्धान्तों का उन्होंने अध्ययन किया है, उन्हीं को जीवन में व्यावहारिक रूप प्रदान करने की भी उन्होंने सफल चेच्टा की है। मां भक्त हैं और उनमें मीरा की तस्लीनता भी हैं किन्तु मीरा की तरह उनकी अक्ति ऐकान्तिक और लोक-पक्ष से शून्य नहीं है। मां ने तो अपने आराध्य प्रमु के दर्शन उन संकड़ों अग्निक्षित बालिकाओं के हृदय में किये हैं जो अवसर पाकर समाज का एक महत्त्वपूर्ण अग बन सकती है। भारतीय समाज में नारी अपने अधिकारों से किस निष्ठुरता के साथ बंचित कर दी गयी है, इसकी कचोट का अनुभव मां ने सहज भाव से किया है। शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियों अपनी नगण्य स्थित से ऊपर उठकर समाज के महत्त्वपूर्ण कार्यों में अपनी उचित भूमिका खेल सकती है और अपने लोये हुए गौरव को पा सकती है, मांश्री को इसका पूर्ण विश्वास है।

देश के महामान्य दार्शनिक भ्राचार्यों की तरह माँ ने भी तीर्थ-स्थानों का खूब पर्यटन किया है। किन्तु इस यात्रा में उनका उद्देश्य पुरातन भ्राचार्यों के समान शास्त्रार्थ न होकर विशुद्ध ज्ञानार्जन ही रहा है। उन्होंने भारत के प्रायः प्रत्येक जनपद को समीप से देखा है भौर सम्पर्क में भ्राये हुए वहाँ के निवासियों को भ्रपनी करणा का दान भी दिया है।

माँ सेवा की जीती-जागती मूर्ति हैं। शास्त्रीजी ने बताया कि सन् १६४३ में दक्षिण-भारत की एक छात्रा बीमार पड़ी। देखते-देखते उसकी बीमारी बढ़ गयी मौर उसकी जान खतरे में पड़ गयी। माँ ने स्वयं लाना-पीना छोड़कर उसकी परिचर्या करना धारम्भ किया। डाक्टर के परामर्शा-नुसार बफं की धैली सिर पर रखना, सिर में तेल की मालिस करना, हाथ-पैर दवाना धादि कार्यों की वह इस उम्र में भपने हाथों ही करती थी। तीन दिन भौर रात वे रोगिणी के सिरहाने लगी रहीं। भनवरत धनिद्रा के कारण उनका स्वास्थ्य टूट चला था, धौंखों सूज धायी थीं। लोगों ने उन्हें विश्वाम करने की राय दी, पर उन्होंने बोजस्वी स्वर में कहा—'मुझे विश्वास है कि मैं अपनी सेवा द्वारा इसे बचा लूँगी ' भौर एक सप्ताह की कठोर साधना के बाद मों ने सचमुच उस लड़की के प्राण बचा लिये। भाश्रम-परिवार के किसी भी व्यक्ति का कष्ट शीध्र धापकी चिन्ता का विषय वन जाता है।सोचता हूँ कि ऐसी माँ पांच रहें तो कौन बीमार पड़ना नहीं चाहेगा भौर उनका यह वात्सस्य ही तो है वो 'पंचाद, सिन्य, गुजरात, मराठा, द्वादिड़, उत्कण और बंग' को एक सूत्र में धावद्ध कर रहा है!

स् पं चन्दाबाई प्रश्निनण्दन-प्रत्य

हमलोग प्राप्तम की एक-एक कला-कृतियों को देखकर मुग्ब हो रहे बे, पर मां का ध्यान प्रब दूसरी प्रोर था और उन्होंने पुकारा--'माणिकचंद, आपलोगों को कुछ जलपान तो कराधो।' भौर यही हैं मां। प्राज प्राप्तम का वार्षिकोत्सव था। शिक्षा-मंत्री आचार्य बदरीनाथ वर्मा सभापतित्व करने के लिए कुछ घंटों के बाद आनेवाले थे। जाने कितनी तैयारियां करनी थी और प्रत्येक बात में उन्हें अपनी राय देनी थी चाहे वह छोटी हो या वही।.....पर इतनी ब्यस्तताधों के बीच भी वह अतिथ-सत्कार नहीं भूलती।

जिन्होंने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा में मर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपनी प्राणों के स्तेह को तिल-तिल जलाकर भारतीय सांस्कृतिक ज्योतियों को अम्लान रखा है, और जिनके चरण प्रान्त में पहुँचते ही जीवन की लघु-कामनाएँ कार-कार हो जाती है, उन मांश्री को मेरी विनययुत श्रद्धांजिल !

—प्रो॰ राम इवरनाथ तिवारी, एम॰ ए॰

श्रादर्श महिला की श्रादर्श बातें

शायद सन् १६३६-४० का जमाना था । देशरल डा० राजेन्द्र बाबू का देशव्यापक परिश्रमण शुरू था । सन् '४२ की कान्ति की पूर्ण तयारी थी, वे आरा आये हुए थे । जिले की कांग्रेस कमिटी के बनाये हुए बौरा के कार्यक्रमानुसार प्रचार-कार्य करते हुए अधिष्ठात्री श्री जैन-बाला-विश्राम के अनुरोध से श्री राजेन्द्र बाबू ने उक्त सस्या में जाना स्वीकार कर लिया । फलतः आरा नगर से हमलोग दस मिनट में ही राजेन्द्र बाबू के साथ पटना रोड पर स्थित धनुपुरा गाँव के निकट श्री जैन-बाला-विश्राम में पहुँच गये । आरा नगर के प्रमुख जैन, रईस एवं सम्झान्त व्यक्ति भी उपस्थित थे । में भी कांग्रेसी साहित्यकार के नाते पार्टी के साथ था ।

भारा नगर के बाहर एक भति सुन्दर एकान्त में रमणीक स्थान पर भारा नगर के सुप्रसिद्ध भैन रईस श्री बाब निर्मलकुमार की चाची श्रीमती कर पंर चन्दाबाईजी द्वारा झाल से ३० वर्ष पूर्व स्यापित यह एक महिला-विद्यालय है। इसके निर्माण की कहानी भी अनेक मर्मेक्यवाओं और रहस्यों को अपने में समेटे है। श्रीमान बाब निर्मलकुमार के पिता श्रीमान बाब देवकुमारजी के छोटे माई श्री बा॰ धर्मकुमारजी का विवाह बन्दावन के प्रसिद्ध रईस बाब नारायणदासजी की कत्या के साच हुआ था। कन्या की आयु मात्र ११ वर्ष की और वर की आयु १८ वर्ष की थी। विधि का व्यापार विचित्र होता है, भाग्य की प्रमिट रेखाधों को कोई नहीं मिटा सकता । मन्ष्य जो कुछ सोचता है, वह नहीं होता । अभिलाषाएँ और मन:कामनाएँ कभी किसी की पूर्ण नही होती । बाद देवकुमार अपने अनुज को सुली-सम्पन्न देखना चाहते थे, पर उनके वे बारमान बासमय में ही नष्ट कर दिये गये। धर्मकृमार भचानक बीमार हु भौर विवाह के एक वर्ष ही बाद इस भसार संसार को छोड़ चल बसे । भव चन्दाबाईजी की माँग का सिन्दूर और हाथ की चुड़ियाँ सदा के लिए पृथक कर दी गयीं। इस बारह वर्षं की बाला को पित तुल्य श्री बा॰ देवकुमारजी ने सस्कृत का श्रष्ट्ययन कराया, धर्मशास्त्र श्रीर दर्शन-शास्त्र का परिशीलन कराया जिससे थोड़े ही समय में यह धर्मशास्त्री बन गयी। इस महिला ने घपनी-सी मुक्तभोगिनी महिलाओं, जिनका सुहाग लुट गया, जो अभागिनी और अशभ करार कर दी गई हैं: को सन्मार्ग बतलाने के लिए इस ज्ञानमन्दिर की स्थापना की है। आपका जीवन वैराग्य भीर सेवा प्रधान है, आप रात-दिन द:खिनी बालाओं को सान्त्वना, शान्ति और ज्ञानोपदेश देती रहती हैं। आपका जीवनोहेश्य सेवा करना है, फल पाना नहीं । इसीका परिचाम यह है कि साज श्री जैन-बाला-विश्राम विहार में नारियों के लिए बाइ त शान्ति और ज्ञान का केन्द्र है। यहाँ भारत के कोने-कोने से कन्याएँ. वैवियां भीर वृद्धा माताएँ आकर आत्म-साधना करती हैं । सनेक महिलाएँ तो यहाँ इसीलिए आती हैं

१० पं० बन्दावाई प्रसिनन्दन-बन्द

कि समाधि-मरण शान्तिपूर्वक हो जाय । वे इस आवर्श महिला के सम्पर्क में रहकर अपने राग-हेच को क्षीण कर सच्चा धर्म पाना चाहती हैं । घर से ठुकराई हुई घनेक बालाएँ जिनका कोई आश्रय नहीं, यहाँ आकर आश्रय प्रहण करती हैं । श्री चन्दाबाईजी आश्रय देनेवाली सस्याधिकारिणी नहीं हैं, बल्कि वह वात्सल्यमयी माँ है । इनकी गोद सदा सबके लिए खाली है । अस्तु ।

श्री राजेन्द्र बाद के वहाँ पहेंचते ही माताजी ने उनका स्वामत किया और विद्यालय-अवन के विशाल प्राक्रण में भाष्मवासिनी बालाओं की सभा की गयी, जिसमें उन्हें मानपत्र समर्पित किया गया । श्री राजेन्द्र बाब् ने खात्रामों द्वारा निर्मित वस्तुमों का निरीक्षण बड़ी रुचि भीर तत्परता के साथ किया । बढा तपस्विनी मादर्श माता चन्दाबाईजी ने माश्रम की सारी बातें समकाई । भपनी बात-चीत के दौरान में राजेन्द्र बाब से जो उन्होंने एक बात कही थी, वह मुझे आज तक स्मरण है और उसको मैंने जब कमी स्त्रियों के बीच बोलने का अवसर पाया है, दुहराया है। उनके वाक्य बे--- "हम स्त्रियों को जो बाल, युवा या अन्य किसी भी अवस्था में बैधव्य प्राप्त ही जाता है. उसे हमें समाज-सेवा तथा अन्य सुवार के लिए प्रकृति-प्रदत्त एक सुन्दर अवसर ही मानना चाहिये। मोह-माथा के सांसारिक बन्धनों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है, भारम-सुधार भीर समाज-सेवा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि सच्चे मानी में इसको लें तो यह अमिशाप न होकर आशीर्वाद के रूप में परिणत किया जा सकता है। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं मिलेगा, जो सर्व-मूली हो। हर व्यक्ति किसी न किसी बात के लिए परेशान है, चिन्तित है। अतएव इस झुठे सासारिक सुल का मोह छोड़ने के लिए विषया-मवस्था एक प्रवल निमित्त है। जो नारी इस निमित्त का सच्चा उपयोग करती है, वह अपना सर्वांगीण विकास भौर कल्याण कर लेती है। सेवा के लिए प्राप्त इस अवसर का सदुपयोग करना ही जीवनोत्यान के लिए एक मार्ग है। अतएव मैने इस अवसर से केवल लाभ उठाया है, अपनी-सी बहनों को सान्त्वना दी है भौर भपनी शक्ति के अनुसार समाज-सेवा के अन्य कार्यों में अग्रसर हुई हैं।" जिस समय सादे व्वेत वस्त्र विभूषित साक्षात देवी की तरह शान्तमाव से भादर्श माताजी के मुख से ये वाक्य सूनने को मिले उस समय में भारवर्ष-चिकत हो गया भीर सोवने लगा कि भाज भी हमारे प्राचीनतम त्याग के भादशों को माननेवाली भारतीय स्त्री समुदाय में ऐसी देविया वर्तमान हैं, जो अपना सर्वस्व स्वाहा कर भारतीय संस्कृति के उस महान मादर्श को जीवित रखे हुई हैं, जिसका अनुसरण सीता, अंजना बाह्मी सन्दरी ने किया था।

मैं सभा की अन्य कार्यवाहियों के समाप्त होने पर जब राजेन्द्र बाबू ने वार्ता के रूप में ही बैठे-बैठे अपनी वातों को समझाना शुरू किया तो एक बड़ी मजाक की घटना घटी। मधुरा बाबू ने जो राजेन्द्र बाबू के सेकेटरी थे, वार्ता के बीच में ही राजेन्द्र बाबू से टोक कर कहा—"हाँ न अब आशीर्वाद के रूप में कुछ कहे का कष्ट कहल जाय।" इस पर राजेन्द्र बाबू ने मुस्कान की मुद्रा में उत्तर दिया—"मा ई हो का रहल बा ?" इस पर सभी हैंस उठे। मधुरा बाबू कुछ अप्रतिम-से हो गये।

सभा समाप्ति के बाद मैं यात्रा में आगे वहां और वालाविधाम को एक लम्बी अविष तक मूले रहा । देश में अनेक उचल-पुचल हुए । कान्ति की लपटें आई और दमन का चक

आवर्ष महिला की भावर्ष वालें

भूमा । हममें से कितने उसमें पिस गवे, दव गवे, कुचले गवे भीर आहत करके सदा को सिसकने के लिए छोड़ दिये गवे । परन्तु बालाविश्राम का गित-प्रवाह भाषिवन की गंगा की शान्त बारा की तरह भवाय रूप से भ्रपने ध्येय की भीर निरन्तर भागे बढ़ता ही रहा । सन् १९४७ में जब स्वतन्त्रता-दिवस का विशाल महोत्सव भारा नगर में मनाया जा रहा या तब में सरकारी जन-सम्पर्क विभाग का काम जिले के प्रधान की हैसियत से यहाँ कर रहा था । मित्र श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ने मुझ से भेंट की और जैन-बाला-विश्वाम में इस अवसर पर आयोजित उत्सव में आसिज होने का भनुरोध किया । देवी-तुल्य माताजी की भीर से मेजे गये इस आदेश को स्वीकार करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा । उस दिन के ओ कार्यक्रम वहाँ की खत्राभों ने उपस्थित किबे उनको देखकर मेरा मन गद्गद हो गया, संस्था के कार्यों के प्रति भास्या ग्रत्यिक बढ़ गयी और माँश्री की कार्य-कुशलता का और प्रवन्ध की निपुणता का में कायल हो गया । खेलकूद के कार्यक्रम की समाप्ति के परवात् भाषीर्वाद रूप में उनका भोजस्वी भाषण हुशा । मैंने भी भध्यक्षपद से देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए जो-जो संवर्ष करने पड़े, जो-जो बलदान हुए उनका जिक किया तथा प्राप्त हुई स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए नारियों के दायित्व को बतलाया ।

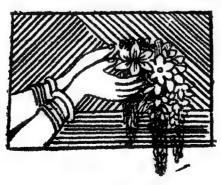
माताजी की भाष्यात्मिक उन्नति मैंने इस बार पहले की भ्रपेक्षा समिक पायी। उनका प्रसन्न मुल, शान्त भौर गम्भीर मुद्रा, भोजस्विनी वाणी सभी को भाष्यर्थ-चिकत करती है। भ्राध्यात्मिक शांति इतनी अधिक दिखलायी पड़ी जिससे मौश्री के सम्पर्क में भानेवाला हर एक व्यक्ति भ्रद्भुत शान्ति प्राप्त कर सकता है। भाप बाह्य भौर भाम्यन्तर उभय रूप में त्याग भौर संयम का पालन करती है। निस्वार्थ सेवा भौर प्रेम ही व्यक्ति को ऊँचा उठा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे भ्राप में देखने को मिला।

माज शाहाबाद, विहार या भारत का महिलामण्डल ही भादमें माताजी को मादर या पूज्य दृष्टि से नहीं देखता; किन्तु वड़े-वडे विद्वान्, त्यागी, साधु, नेता एवं समाज-सुधारक भी भादमें माँ को सम्मान और पूज्य दृष्टि से देखते हैं। उनके त्याग, सेवा, परोपकार, प्रेम एवं कियात्मक कार्य प्रत्येक नेता या सेवक को प्रेरणा देते हैं। मादर्श मौश्री की सभी बातें भादर्श हैं, वे दीर्घायु हों।

जन-सम्पर्क विभाग,

गया ।

-दुर्गाञंकर प्रसाद सिंह

जगन्माता—श्री चन्दाबाई

पुराणों में जगन्माता का रूप पढ़ा, पर जगन्माता का दर्शन नहीं किया। मन में एक लम्बें सर्से से उत्सुकता थी कि जगन्मता का रूप कैंसा होता है, देखा जाय। देवी मागवत पुराण में जगन्माता को सर्व दु:ख हनीं, सर्व सुख कर्जी, सेवकों को धानन्ददात्री बताया गया है। मेरे मन में धनेक बार यह प्रश्न उत्पन्न हुमा कि सचमूच में क्या ऐसी कोई माता हो सकती है, जो जगत् को सुख पहुँचा सके। क्योंकि विश्व का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि जहाँ एक व्यक्ति को सुख पहुँचाया जाता है, वहाँ दूसरे को दु:ल मी। सभी को सुखी बनाना किसी के वश की बात नहीं है। शायद ऐसी कोई देवी-सक्ति ही हो सकती है, जो प्राणीमात्र को सुखी बना सके।

यों तो श्री जैन-बाला-विश्राम और उसकी संस्थापिका तथा संचालिका श्री इ० पं० बन्दाबाई जी का नाम में बहुत पहले से सुनता चला था रहा था। श्री चन्दाबाईजी जैन के कार्यों के प्रति मेरे मन में प्रपार श्रद्धा भी थी; पर एक दिन मेरे मित्र श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ने मुझ से कहा कि साप धाजकन यही रहते हैं तो हमारी सस्था श्री जैन-बाला-विश्राम को धावश्य देखें। मेरा क्याल है कि साप धादर्श संस्था की जो रूपरेखा बनाना चाहते हैं, सापको उस सस्था में इसमें सहायता मिलेगी। उन दिनों में एक उलझन में लगा था, मेरा मस्तिष्क दिन-रात एक सर्वांगपूर्ण भारतीय मस्कृति को लेकर चलनेवाली संस्था की कल्पना में व्यस्त था। यत. शास्त्री जी के धायहानुसार एक दिन प्रात काल में धर्मकुत्र में स्थित श्री जैन-बाला-विश्राम में पहुँचा। मैंने छात्रावास, विद्यालय, छात्राभी का रसोई-चर देखा। शिक्षण-यद्धित देखने का प्रवसर भी मिला। कला में बैठा-बैठा लगभग एक सवा घण्टे तक प्रध्यापन-काय देखता रहा। छात्राभों के प्रश्नोत्तर सुनकर चित्त गद्गद हो गया। उनकी योग्यता, वचन-पट्ना और भारतीय सस्कृति के प्रति उत्पन्न हुए ममत्व को देखकर में फूला न समाया। सोचने लगा- धरविन्द भाश्रम का नाम सुना था, देखा समझा भी; पर यह सस्था धात्मोन्नित में उक्त धाश्रम से भी बदकर है। इसमें लौकिक ज्ञान के साथ धात्मोत्वानकारक शिक्षा दी जा रही है, यह हमारे देख के लिए धरयन्त सुमलक्षण है। भाज देश को इस प्रकार की दर्जनों संस्थाओं की धावश्यकता है।

जब मैं सब कुछ देख चुका तो मैंने प्रश्न किया कि इस संस्था का जीवन-केन्द्र कहां है ? प्राज-संचार किय स्थान से होता है ? कौन तपस्थी, मनीवी इसमें अपना बीवन लगा रहा है ? मेरे इन प्रश्नों को सुनकर शास्त्रीजी ने मौत्री चन्दाबाईजी का नाम लिया । मैंचे सहज आब से कार्यालय में पहुँच कर जनन्माता के दर्शन किये । मेरे समक्ष देवीभागवतोकन जगन्माता का रूप उपस्थित वा । वह माता किल्पत नहीं, किन्तु अस्थि-वर्म से निर्मित, अद्युत तेज और प्रकाश से युक्त थी। मेरे सामने पाण्डु-चेरी के अरिवन्द आश्रम की माँ का चित्र भी आ गया। दोनो माताओं की तुलना की, मन ने कहा जगन्माता का रूप जगत् का कल्याण करनेवाला है। यह सौम्य मूर्ति, दिव्य तपस्विनी, ससार के जजाल से पृथक, मृज्यम्बल पर योगियों जैसा तेज और शुश्र-सादे वस्त्र धारिणी जगन्माता है। इसकी धाँखों में अगत्कल्याण की ज्योति है। यह अपना वरद हस्त ऊपर किये हुए आशीर्वाद दे रही है "सुखी होयें सब जीव जगत् के"। मैने दोनो हाच जोड़कर प्रणान किया, उनकी अरणरण अपने सिर पर भारण कर अपने को बन्य समझा। आज पहली बार जगन्माता का धलौकिक तेज देखने को मिला। योगी अपने शरीर पर नियन्त्रण कर धारिसक शक्तियों को बढा लेता है, विश्व में अपनी साधना द्वारा एक नवीन उत्साह और कल्याण का मार्ग स्थापित करता है, यही बात इस जगन्माता में है। सचमुच में इतना दिव्य तेज मैने इसके पहले कभी नही देखा। इसी कारण मेरे मुँह से निकल पड़ा—यह जगन्माता मगवती है, इसने अपने राग-द्वेव रूपी असुरो का सहार कर दिया है, इसका पदार्पण इस मूमण्डल पर मानव-कल्याण के लिए हुआ है।

मीरा और तुलसीदास की कुण्डली में योगी होने का योग पड़ा था ! भीरा अक्तिन थी और तुलसीदास अकत । परन्तु इस जगन्माता की कुण्डली में तपस्थिनी का उच्च योग होते हुए नी जगन्माता का योग है। यह विश्व की परोपकारिणी माँ है, ससार का कल्याण और उत्थान शाहनेवाली ममतामबी माँ है। यह विश्व की परोपकारिणी माँ है, ससार का कल्याण और उत्थान शाहनेवाली ममतामबी माँ है। सहस्रो बालाएँ इन्हें माँ कहते हैं, धतएव ऐसी माँ जगन्माता है, इसकी सन्तान सारा संसार है। यह प्राणीमात्र के साथ बात्सल्य भाव रखती है, जड़, बेतन जितना जगत् का व्यापार है, सबके साथ सन्तानवत् वास्तल्य माव रखती है। यह वह माँ नहीं है, जो प्रपराध होने पर सन्तान को डाँटती-डपटती हैं, किन्तु सदा प्रमृतमय स्नेह की वर्षा करनेवाली यह माँ है। घरती के बड़े सौभाग्य और पुण्य के उदय से ऐसी माँ का जन्म होता है। इस माता की स्नेहच्छाया सर्वत्र पड़ रही है, इसकी विलक्षणताएँ जिन्मयी माता से मी बढ़ कर है। युझे जो धानन्द, जो हथं जिन्मयी माता के दर्शन से मिला, वही धानन्द और वही उल्लास इस जगन्माता के दर्शन से भी प्राप्त हुगा। यह जगन्माता शत जीवेत्—रीर्षायु हो। इनका स्नेहच्चल हम सब पर बरावर पड़ता रहे, यही मेरी कामना है। मैं धपने अद्या-सुननो की ग्रञ्जिल कर कर जगन्माता के करवारिवन्दों की धर्मना करता हैं।

चांदी, माहाबाद ।

—रामनरेश प्रसाद

श्राँखों देखी, कानों सुनी-माँश्री

दूध से मानो घोयी, घवल बस्त्र से विभूषित, नयनों में अपूर्व ज्योति समेटे, उन्नत ललाट पर त्याग और तपस्या की रेखाएँ लिए, मुख में मचु-मिश्रित मुखमय जगजीवन की वाणी अपनाये, हृदय में अपार स्नेह, प्यार एवं ज्ञान का भाण्डार समेटे—ऐसी मौश्री का कोई भी दर्शन सहज कर सकता है। मौश्री पं० चन्दाबाईजी को देखने पर ही एकबारगी सादगी, तेजस्विता, त्याग, तपस्या, साधना, स्नेह, भक्ति, ज्ञान, विराग आदि गुण स्वयं ही हृदय में उत्तर जाते हैं। जीवन में जिस नारी के हृदय में प्रदीप जला उसने उसके अंग, प्रत्यंग को प्रकाशित एवं आलोकित कर दिया।

वह थी तो उस प्रदेश की निवासिनी जहाँ पर मधु है, जीवन है, यमुना है, उसका कूलकिनारा है, कृष्ण की बांसुरी है भौर है राघा का त्याग । इसी प्रदेश में उसने हृदय में भपूर्व प्यार,
प्रेम एवं वात्सत्य संचित किया—उसे बटोरा, उसे समेटा । पर उम समय यह प्यार बटोरा जाता
था भनजाने में—शायद कोई प्रत्यक्ष भाषार नहीं था । उसे तो उस भूमि के प्यार की, जिसमें सच्चाई
है, जिसमें त्याग करने की सामर्थ्य है, जिसमें दूमरों को देने की भावना है; सत्यता को सिद्ध करना
था । पति को वह सब कुछ देती, किन्तु जिसका इतना विराद स्वरूप था, उसे यह मानव सम्हाल
नहीं सकता था; वह तो मानव समुदाय के लिए था और इसीलिए सुहाग-सिन्दूर १२ वर्ष की उम्र में
थुल गया । पर यह उनकी माँग का सिन्दूर एवं उनकी थानी चुनरिया उनसे माँगी गई थी विश्व को
भानन्य एवं शान देने के लिए ।

पति की मृत्यू ने उनकी सारी कोमल मावनाओं पर बावात किया—पर उन कौमल भावनाओं का कोई विकास, स्वरूप तो होना ही चाहिए था। बारह वर्ष की सबीय बालिका धीरे-धीरे समझने लगी कि सिन्दूर एवं त्र्युंगार के सावन उसके लिए नहीं, सुन्दर वस्त्रामूषण उससे छीन लिये गये—चूड़ियों की कनसनाहट उसके हायो से लुप्त हो गई और घीरे-धीरे उसके हृदय की कोमल मावनाएँ एक दिव्य स्वरूप लेकर सर्वजनहिताय की भोर बढ़ चली। बैं ज्या परिवार का जम्म तो या, पर उसकी दिशा बदल दी गयी और वह जैन परिवार में बा गयी थी। भित्तभावना थी ही, लगन थी ही, प्रेम था ही, सिर्फ स्वरूप बदलना था और इसीलिए कोई पूर्व निश्चित बाधार नहीं होने के कारण हृदय की समस्त भावनाएँ एकबारगी ज्ञान माने पर प्रमु के चरकों में म्योद्धावर हो गयीं। बीतराग जिनेन्द्र की मिन्त ने एक ऐसा प्रदीय जलाया, जिससे बाज उनकी नगरी बारा ही नहीं, उनका प्रान्त विहार ही नहीं—परन्तु बाज समस्त भारत उनके गुवों की प्रशंसा मृक्त-कंठ के कर रहा है और उनका धिमनस्त करना है।

बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ तो हुआ—राष्ट्रीय भावनाएँ तो भारत में प्रवल होने ही लगीं; पर इसके साथ भारतीय अपनी दीन एवं पितत अवस्था को जी अवलोकने लगे। विद्या की अवनित से भारतीय अपनी स्थित का उचित अनुमान भी तो नहीं कर पा सकते ये और यही कारण था कि जाति, देश एवं राष्ट्र का उद्घार होना उस समय संभव नहीं था। विशेष कर नारी जाति, उसमें भी चैन-समाब की नारियाँ विद्या से काफी दूर चली जा रही थी। धमें एवं ज्ञान दूर होता जा रहा था और पूर्ण भौतिक जीवन की ओर सभी का झुकाब हो रहा था। बहुत दिन से चली आती हुई वह ज्ञान की दोपशिखा, उस धमें की लो कुछ धीमी पढ़ रही थी और वह एक ऐसी आत्मा को लोज रही थी जो उसमें फिर से प्राणों का सचार कर सके, जो उस दीप में पूर्ण ज्योति पदान कर सके।

भारत के जैन-सम्प्रदाय में सांसारिक विषय-वासनाओं को त्यान कर एक तपस्की का जीवन व्यतीत करनेवालों की सच्या यद्यपि वहत अधिक नहीं, फिर भी यह संस्था वर्म, ज्ञान एवं विद्या की उन्नति के लिए पर्याप्त बन सकती है। परन्तु विशेषकर उत्तरी भारत में इन तपस्वियों की संस्था नहीं के बराबर है और उन दक्षिण के तापस मनीषियों से उत्तर भारत के जनसमदाय को समय-समय पर लाभ तो धवश्य होता रहता है, पर वह स्थायी वस्तु नहीं बन पाता । एक बार एक ज्ञान एव धर्म की लहर झाती है और वह लहर दूसरी बार खुप्त हो बाती है। विहार प्रान्त की झारा नगरी भी जैनवर्ग की धार्मिक मावनाओं से बहुत पहले से भोत-श्रोत थी; पर यहाँ भी बही बात थी-समी एक नया सम्बल लोज रहे थे, सभी एक ऐसी ज्योति लोज रहे थे जो उनके रोम-रोम को धर्म एवं ज्ञान से झकुत कर दे। मौश्री का ऐसे समय में इस नगरी में झाना अत्यन्त शभ एवं लामप्रद हुआ। अज्ञा-नान्धकार में मनष्य अपने को अल जाता है-अपनी परिस्थिति, अपने समाज, अपने धर्म एव अपने राष्ट्र तक को मुला देता है, इन्हीं विचारों को ज्यान में रखकर मौत्री ने अपने में ज्ञान एवं धर्म का प्रदीप जलाकर नागरिको की सेवा का बीडा अपने हाथों उठाया । उनके रचनात्मक कार्यों का उल्लेख करना हमारा यहाँ व्येय नहीं है । पर हाँ, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माँश्री के अथक प्रयास से आरा नगरी में तीन सस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ-कन्या-पाठशाला, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए रात्र-पाठशाला, और भारा से दो मील-स्थित जैन-बाला-विश्राम-धे तीन संस्थाएँ इस देवी की अपूर्व देन हैं। इनमें से तीसरी जैन-बाला-विश्राम तो इस विहार की प्रमुख संस्था बन गयी है। भाष्म का वातावरण बालिकाओं को स्वावलम्बन का अपूर्व पाठ पढ़ाता है। जितनी बालिकाएँ एव प्रोढ़ बालाएँ इस संस्था में रहती हैं, उनका जीवन साधनामय है-जान की जिज्ञासा एवं धार्मिक भावनाओं से भीत-त्रीत भाश्रम सचमच में ऐसी किरणें बिखेर रहा है, जिससे जो प्राणी इसके संसर्ग में भाते हैं, वे अवश्यमेव आलोकित होते है ।

मौंकी सचमुच में जैनधमं की एक ऐसी प्रतीक बन गयी हैं, जिसका प्रभाव जो इनके सम्पर्क में भाता है, उस पर बहुत ही जरूद पड़ता है। कारण यह है कि और जो तपस्वी हैं वे हमारे बीच से हट कर दूर साधना करते हैं भौर उस साधना से जो ज्ञान उन्हें होता है उस ज्ञान को वे विकीण करते हैं। विस्तृत रूप से देखने पर सभी धर्मों में ऐसे साधू-सन्तों की कमी नहीं है, परन्तु ऐसा

४० एं० बन्दाबाई अभिनःदमकृष

प्रतीस होता है कि वे साथ जीवन को समझ नहीं पाते, उनकी बातों का, उनके विश्वारों का, उन्हें पूर्ण झान नहीं हो पाता भीर वे उस गहराई तक पहुँच नहीं सके। दूसरी भोर वे साधक हैं, जो समाज के बीच रहकर अपनी साधना करते हैं—वे समाज के सुख-दुःख को देखते हैं, उसकी कमजोरियों को समझते हैं और उन कमजोरियों को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में वे सतत प्रयत्नधील रहते हैं भीर बहुत अध तक सफल भी होते हैं। क्या कारण हैं कि महारमा गान्धी से समाज का बृहद् अधा प्रभावित हुआ और आज भी उनके विचारों से समाज प्रभावित हो रहा है? एकमात्र उत्तर यही है कि उनकी साधना इन्हों सांसारिक कमजोरियों के बीच हुई। उनकी साधना में स्वयं को सुखी बनाने की भावना नहीं है, प्रत्युत समाज को सुखी बनाने की प्रवत्त आकांक्षा है। मौंश्री का जीवन भी इनी ओर सकत करता है, उनका जीवन साधनामय है, परन्तु वह साधना समाज को छोडकर नही—समाज में फैले अवगुण का वे अवलोकन करती है और तत्पहचात् अपनी साधना से उन अवगुणों को दूर हटाने का प्रयत्न भी करती है। और इसी तरह समाज स्वस्थ, सुन्दर एव स्वच्छ बन सकता है।

माँथी के वैयक्तिक जीवन को यदि हम देखें, तो हमें अवगत होगा कि वह इतना नियमित एवं इतना आयोजित है कि उनका एक पल भी अपर्य नष्ट नहीं होता । उनके लिए प्रत्येक पल उनकी साधना का अंश है और इसीलिए प्रत्येक क्षण में उन्हें ज्ञानार्जन एव ज्ञान विकीण करने की पिपासा है । उनका दैनिक जीवन भी और तपस्थियों से कम नहीं है । साधना, तपस्या, स्वाध्याय, पूजा-पाठ तो उनके जीवन-धग हैं । सम्पूर्ण समय का बहुत गया तो इन्ही कार्यों में व्यतीत होता है । परन्तु यह भी बात है कि समय धाने पर उन्हें कोई समाज से दूर नहीं देख सकता । मृत्युशस्या पर पड़े अपने ही परिवार के एक सवस्य के पास धमी हाल ही में जब मैने उनको देखा दो मुझे ज्ञात हुआ कि सचमुच में इनका हृदय इन सांसारिक मनुष्यों की वेदना का अनुभव पूर्णक्ष्पेण करता है । मृत्युशस्या के निकट रहकर उस घारमा को शान्ति प्रदान करना जैसे उन दिनों इनके जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया था । कितनी शान्ति, सौम्यता एव वैयं तब भी उस चेहरे पर था ! क्योंकि उन्हें इस ससार के आवानगमन का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात है ।

मांत्री के जीवन में घार्मिक भावना तो इतनी बर कर गयी है कि वे भ्रहानिश जैनधमं की धवल पताका को गगनाञ्चण में लहराते देखना चाहती हैं। जैनधमं की 'ध्राहिसा परमोधमं.' की भावना उनके जीवन का एक विशिष्ट भंग है, उसके बिना वे खड़ी ही नहीं हो सकतीं। "जैन जागरण के ध्रयदूत" के रूप में भाकर मांत्री ने जैनधमं की भावना को जाग्रत रखने के लिए अनेक प्रयत्न किये हैं और उनमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है। अभी कुछ दिनों की बात है जब कि 'हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल' की बात बहुत जोरों से मारत में चल रही थी, उन्होंने इसे धार्मिक भावना के विषय समझा और उसकी अस्वीकृति के लिए वे भारत की राजधानी दिल्ली तक गयीं और वहाँ न जाने कितने लोगों से मिलकर जगह-जगह से तार, पत्र दिलवा कर बम्बई सरकार के मुख्यमन्त्री श्री बालगंगाघर खेर से अनुरोध कर अन्त में उस बिल से जैनमन्दिरों को पृथक करा दिया। इन बार्मिक भावनाओं में उनकी एक विशेष निष्ठा प्रतीत होती है। उनके आत्म-विष्वास की बात तो विलकुल निराली है; क्योंकि यह विश्वस उनके साधनात्मक जीवन का एक अंग है। जैनधमं की थोड़ी-सी उन्नति एवं जागृति

देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है, कारण यह है कि इस धर्म ने उन्हें इतना ऊपर उठाया है जिससे उनका विश्वास है कि को इसरे इसके संसर्ग में बोड़ी-सी जी मावना के साथ धाते हैं, उनकी घाष्यात्मक मावना में सहसा इतना परिवर्तन हो जाता है कि वे सांसारिकता से ध्रवस्य ऊपर उठ जाते हैं। इसकी प्रवृति में ही जैसे उनके जीवन की प्रगति खिपी है। पर यह नहीं कि और धर्मों के प्रति उनमें घृणा या हेच की मावना है। वे धौरों को दवाकर ऊपर उठना नहीं चाहतीं, पर हाँ वे स्वयं ऊपर ध्रवस्य उठना चाहती हैं। इस विधार से ही सज्ये जान की प्राप्त होती है। सम्यव्यर्थन, सम्यक्षान धौर सम्यक्षारित्र की मावना को वे जन-जन के जीवन में घर देना चाहती हैं। उन्होंने जितना कुछ ध्रपनी तपस्या से ध्रपनी साधना से पाया है, वे सब कुछ दूसरों को, इस जगती के प्राणियों को देना चाहती हैं। उन्होंने जिन असक्यों को ध्रपने शरीर को सुखा-सुखाकर पाया है, उन्हों इस प्रतृप्त वसुन्वरा को, प्यासी वसुषा को देकर सिचित करना चाहती है। विश्व का सम्पूर्ण गरल उनके लिए हो धौर विश्व के प्राणियों को ध्रमृत का पान, यही उनकी चाह है।

दूसरी घोर वे सामाजिक जीवन एवं समाज से दूर तापसी-जीवन के बीच की एक मनुपम कही है। बात यह है कि उनके विशाल हृदयाश्रम में दोनों ने स्थान पाया है; दोनों यहाँ घाकर धानन्द का धन्भव करते हैं। दोनों ही उनकी साधना का लाग उठाते हैं घौर दोनों को एक श्रृंखला में बाँधने का बृहत् काम उनके द्वारा बड़ी ही सरलता से समब हो जाता है। मुनियों की, जो जग-जीवन से काफी दूर हैं, सत्सगति द्वारा मौत्री भपना भारम-श्रक्षालन निरन्तर करती रहती हैं।

मांश्री की विद्या-मावना तो बिलकुल अपूर्व है। उनकी इस मावना में परीक्षा में, उत्तीणं होकर उपाधि प्राप्त करना ही एकमात्र ध्येय नहीं है, वे तो उस विद्या को प्रोत्साहन देती हैं जो निर्वाण-प्राप्त में सहायक हो। वे चरित्र में हिमालयत्व की भावना चाहती हैं, जिसमें घडिणता हो, दृढता हो धौर हो धपने सिद्धान्त में सब कुछ अपंण कर देने की भावना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने धाश्रम की स्थापना की। और इस विद्यामन्दिर में जो विद्यादान होता है, उसके प्रत्येक धंश में साधना की भावना धन्तिनिहत रहती है। उसकी प्रत्येक स्वरलहरी में जीवन-गीत छुपा होता है और उसका प्रत्येक कार्य धार्मिक भावना से धोत-भोत होता है। नैतिकता, चरित्रवल, एव विद्युद्धता उन बालाओं का मुख्य ध्रम बन जाती है। सबमुच जिस विद्या में हृदय की शुद्धि नहीं, हृदय का परिमार्जन नहीं, यह विद्या पूर्ण नहीं। आजकल इस भौतिक युग में विद्या का माप-दण्ड ही बदलता जा रहा है; धत: इस प्रकार की ज्योति-किरण विकीणं करना एक बहुत बड़ी धावश्यकता है और इस दिशा में मौत्री की अपूर्व देन है।

ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपने में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि वे बड़े-बड़े पण्डितों वा शास्त्रज्ञों के समक्ष शास्त्रों की गूढ़ और सूक्ष्म बातों को प्रकट कर समयानुसार यश प्राप्त करती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सतत साधना से विद्या को अपने हाथों की कठपुतली बना विया है। आज माँ सरस्वती मांधी को अपना सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसकी उपयोगिता अपने को उन हाथों में दे देने में है, जिमसे जग को लाम हो और मांधी भी जो

४० पं० चन्ताबाई श्रीभनन्तन-प्रस्थ

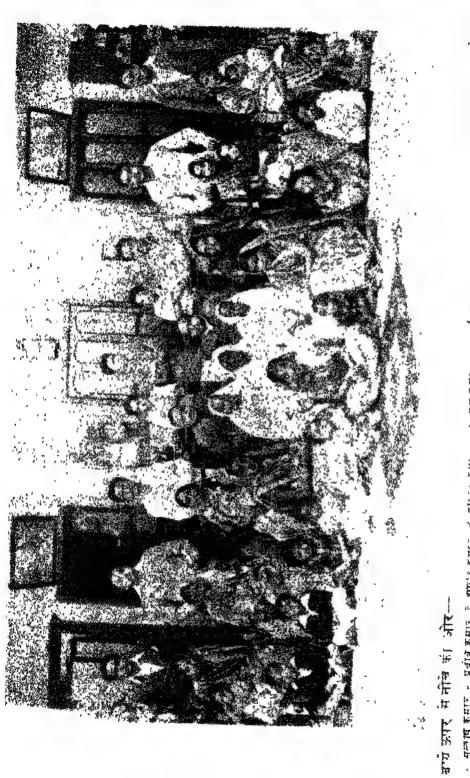
कुछ पाती हैं, उसे बिसेर देने में ही आनन्दानुभव करती हैं। सभाओं में, विश्लेषकर जहाँ पर नैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक बातों की चर्चा रहती है, उन स्थानों पर आप विश्लेष अभिरुचि लेकर जाती हैं। सभाओं में अपनी मधुर भाषा में भाषण देना आपको विश्लेष प्रिय हैं; क्योंकि उससे अपनी भाषनाओं को वे बड़े ही अच्छे ढंग से दूसरो तक पहुँचा सकती हैं। उनके कहने की शैली—उनके अभिभाषण का ढंग कुछ ऐसा है कि आपकी भावनाओं से बरबस व्यक्ति को प्रभावित होना पड़ता है। वे
धार्मिक भावनाओं को भी लोक-अवलित भावनाओं से इतना मिला देती हैं कि उनका पासन करना
जीवन के लिए मगलप्रद होता है।

उनकी राष्ट्रीय भावना तो सचमूच में इन धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक भावनाओं से विशेष रूप में चमक पा गयी है। उन दिनों जब स्वतन्त्रता के पहले राष्ट्रीय भावनाओं की लहर इस देश में प्रारम्भ हुई थी, मांश्री का योग नी उसमें कम नहीं। बापू भी राष्ट्रीय भावना का प्रदीप जलाते हुए धारा नगर में पघारे थे। उसी समय उन्होंने मौश्री द्वारा संस्थापित 'वनिताश्रम' एवं उसमें प्रतिष्ठित शान्ति को देखकर मानन्द प्रकट किया था मौर उस समय जो काम मौश्री ने किया था वह प्रशसनीय कहा जा सकता है। राष्ट्रीय भावना से भोत-शोत यह नारी कार्यक्षेत्र में माने के साथ ही इस दिशा में अत्यिकित प्रयत्नशील रही है। समय-समय पर सामाजिक भावणों द्वारा इस दिशा में एक लहर उत्यन्न करती रही हैं। देश की स्वतन्त्रता के भवसर पर मौश्री के जीवन की एक बहुत बड़ी चाह पूरी हुई थी। उस समय जो हवं, जो प्रसन्नता, जो सन्तोव, जो तृष्ति भापको प्राप्त हुई थी, वैसा धानन्द, वैसा हुंव, वैसा उत्लास शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हुमा हो।

इस तरह हम देखते हैं कि माँशी ब्र० पं० चन्दाबाईजी ने जीवन के एक ग्रंग को नहीं, बिल्क उसके प्रत्येक ग्रंग, प्रत्येक दिशा को झूकर सुघड एवं सुन्दर बनाया है। भ्राज उनके चरणों में रहकर जिनको उनके ज्ञान, उनकी भावना एव उनके विचारों को सुनने, समझने का लाभ प्राप्त है; मेरा तो विश्वास है कि उनका जीवन उस श्रपूर्व ज्योति के समर्ग से ग्रवश्यमेव ज्योतिर्मान होगा भौर उस ज्योति की एक भी किरण जिसने ग्रंपना ली उसका जीवन, जगती का जीवन हो जायगा भौर उसमें सहज ही सेवा, वर्म, ज्ञान का प्रदीप जल उठेगा। मैं सौम्य मूर्ति माँश्री के चरणों में ग्रंपनी श्रद्धा- क्रजिल ग्रंपित करता हुआ, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। उनकी ग्रायु द्वीपदी का चीर बने, जिससे जगतीतल का ग्रज्ञान-तिमिर दूर हो सके। ऊँ शान्ति ! शान्ति !!

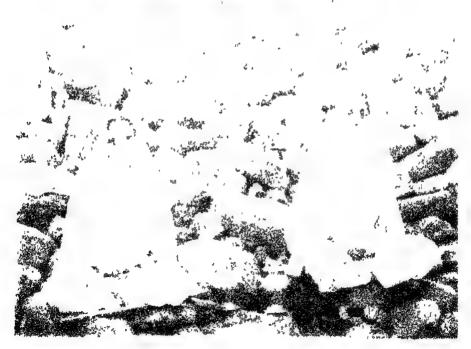
—विजयेन्द्रचन्द्र जैन, एम० ए०

ं मनित हुमार " स्वाधकुमार ६ सरोत कुमार *क्साना देखा | 日本中 計画 भारत्। भारत्। भारत्। नाम भैत्र का इन्हेमर्ट चन्नद्भान्या १ रीव द्रास नियन ने मन-* THE T- 1 41 . मा देवार मान मिद्र नहें हैं। *ないるい 可の日子 ं मानीय कृषात , प्रतीय कृषात है असे ! कृषात है या का हु।।। निर्मात कुमार 大学の ない 当 1二年 上は·

The total of the part of the part of the terms

श्रादर्श देवी

त्याग तो सर्वदा वदनीय है ही, परन्तु वह त्वाग, वहाँ जोग और ऐस्वर्म के सामन की सारी सम्पन्नता-वर्तमान है। जहाँ त्याग करने के निमित्त-

"नारि मुई गृह सम्पति नासी-

का मजमून तथा धन्य प्रकाइ से किन्ही कारणों की विवशता नहीं, प्रत्युत स्वेच्छ्या त्याग है,— परम बंदनीय तथा श्रति महान माना गया है। एक बन-बैंशव-सम्पन्न भूमिपित का, अपना सारा सुख, ऐश्वयं परित्याग कर, त्यागी, तपस्वी तथा विरागी होना जितना महान, श्रेष्ठ तथा श्लावनीय है, उतना एक साधारण जन का नहीं। तात्ययं जिसका जितना बढ़ा त्याग होगा, वह उतना ही बढ़ा पूज्य स्तुत्य एवम् श्रादरणीय माना जायगा। महान झाल्मा भरत ने भ्रात्-स्तेह-बच, भ्रपनी माता बैंकेथी द्वारा उपाजित चक्रवर्ती राज्य, लाख श्रनुनय-विनय करने पर भी परित्याग कर ही दिया, इसी कारण उनका त्याग सर्वोपरि तथा परम बदनीय माना गया है, और स्वयं भगवान राम ने उनकी भूरि-भूरि प्रकंसा की है।

ऐसा ही परम स्तुत्य, बदनीय त्याग, मेरे जिले-धारा-के ही नहीं, अपितु समस्त भारतवर्ष के हेतु गौरवास्पद, धारा के परम प्रसिद्ध तथा सुप्रतिष्ठित जमीन्दार, धनाधिप जैन-परिवार की महिला-शिरोमणि, प्रादर्श देवी धाजन्म ब्रह्मचारिणी, परम विदुवी-रत्न पण्डिता चन्दाबाईजी जैन महोदया का है।

इस कहावत के अनुसार कि—"संसार अपनी महान विज्तियों को नहीं जानता"—यह सब है कि महान महिलारत्न को जैनेतर-समाज प्रायः नहीं ही जानता है। परन्तु यह वी उतना ही सब है, कि माज के इस मौतिक वुन में, जहां मोन और आनन्द, "जिम्रो और कुल रहो—!" के नारे से आसमान फटा जा रहा है, मानो जीवन का मात्र घ्येव मोग और केलि ही हो—भोग और विलास, सुख और भानन्द की महाराशि की अधिकारिणी होकर भी, अपनी सारी लालसाओं को मस्मसाल् कर, अपने परम-रम्य प्रासाद का परित्याग कर, शहर के उठण, उद्विग्न एवम् कोलाहलपूर्ण बातावरण से दूर, एक साधारण-से माम्र-निकुंच में जननी-जाति की निस्सहाय, निक्याय तथा निर्वेत कन्याओं, बुवतियों, प्रौढ़ाओं और वृद्धाओं की केवल सेवा-सहायता ही नहीं, प्रत्युत उनके सद्विवेक, वर्म-भावना तथा सदाचार को अनुप्राणित करने के हेतु सतत प्रयत्नशील, उनके जीवन को सच्चा सुल, सच्ची आत्मशांति प्रदान के निमित्त एक संतानवत्सता गाता की बाँति सदा व्यव तत्यर—ऐसी देव-दुर्लंग देवियाँ, भाज कहाँ मिलती हैं!

व ० पं व वस्तावार्ट श्रीभनम्बनपुरुव

श्री चंदाबाईजी भी अपनी कटि में अपने अपार कोबागार की कुंजियां शान से लटकाकर बड़ी मान-वान से अपने परिवार तथा मृत्यवर्ग पर शासन कर 'वनपुरावाली बहूजी" के बावजूद "माल-किन-रानी", "बहूरानी" कहला सकती थी। सैकड़ों दास-दासियां सेवा में सदा सलग्न रह सकती थीं। इन्हें प्रभु ने क्या नही दे रखा है! विशास जमीन्दारी, आलीशान इमारत, इफरात पैसे, भरा-पूरा सम्य, मुशिक्षित सहृदय तथा सज्जन परिवार और परिवार में बहुत बड़ा सम्मान-मादर—! सब है।

किन्तु नहीं, शानी-शौकत, रोव व डाट की ये सबस्त सामग्रियाँ इस देवी को भएनी भीर उसी प्रकार तनिक भी धार्कीयत नहीं कर सकी, जिस प्रकार-

"कामी बचन सती मन जैसे !"

सेवा, साधना, तप तथा खाग की जबलंत मूर्ति इस झादशें देवी ने संसार के इन सारे मूढ़ मोहों पर निर्मम पाद-प्रहार किया और धर्म, देश, समाज तथा जाति-गंगा की लेवा के महा प्रेमयोग में महादेवी "मीरा" की शांति पक्के रंग में धपनी चुनरी रगाई। संसार की सारी जुमावनी रंगीनियाँ इस देवी को दुक अपनी भोर मुखातिब न कर सकी। क्योंकि यह विदुषी महिला ससार की इन कच्ची रगीनियों की झूठी चमक से मलीमाति परिचित थी। इसे मालूम था, यह चकमक केवल एक स्थानक इन और प्रवचना के झतिरिक्त कुछ नही। आंकों में चकाचींव पैदा करनेवाली इस नकली 'खींट' की चमक जहाँ एक बार भी 'मट्टी' पर चढी कि सत्यानाश!

नारी-जाति की पवित्र धरोहर इस देवी ने मानव-जाति की सेवा का मर्म समझा और सेवा के इस बोर कठिन पर परम सुमिष्ट मेवे की प्राप्ति के लिये भ्रपना सारा सुझ, भाराम ही नहीं, भ्रपना जीवन तक सहषं उत्सर्ग कर दिया और इस स्वर्गीय मेवे को प्राप्त कर लिया—भ्रपने जीवन को भ्रक्षय-भगर बना दिया ।

जब तक "धनुपुरा" का "धमंकुंज" "जैन-बाला-विश्वाम" ग्रीर इन संस्थाग्रो से दीक्षित, विदुषी धमंरता, सेवा-परायणा देवियाँ रहेंनी, तब तक इस ग्रादर्श देवी, ग्रादर्श बहुत्वारिणी, ग्रादर्श विदुषी तथा ग्रादर्श सेवा, तप ग्रीर त्याग की प्रोज्ज्वल-प्रतिभा सु-श्री पडिता चन्दाब।ईजी जैन क पावन नाम दिनकर की भाति देदीप्यमान, कालिमान कंवन की नाई सदा चमत्कृत रहेगा।

भगवान से प्रार्थना है---भारतीय संस्कृति, बादर्श, नर्यादा, परम्परा तथा नान्यताओं की संजीव, सिक्रिय प्रतीक, मातृवत् इस भादर्श देवी को दीर्थायु करें, जिससे देश, धर्म, समाज और जाति-सेवा का यह धूप-दीप सदा प्रज्वातित रहे ।

इति सम् !

नगदीसपुर

-सरयू पण्डा गीड़

चन्दाबाई-एक तपस्विनी

एक दिन में श्री जैन-सिद्धान्त-भवन, भारा, में बैठा हुआ था। बात के सिलसिल में प० के० मुजबली शास्त्री ने श्री जैन-बाला-विश्वाम, धनुपुरा, का जिक किया, और बताया कि उक्त सस्या का वार्षिक ग्रीधवेशन होने जा रहा है। उन्होंने मुझसे भी उक्त सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहा। शास्त्रीजी के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा हैं। उनकी योग्यता भीर भलमंती में में विष्वास रखता हैं। उनके मनुरोध को टालना मुक्किल हो गया।

वार्षिकोत्सव में में सिम्मिलित हुआ। कार्यारभ के बीघ्र ही बाद एक अधेड़ महिला का दर्शन हुआ। सकेद साढी में एक अजीव प्रतिभापूर्ण मूर्ति दिलाई पडी। मुखमडल पर शांति का साआ्राज्य आया हुआ था। मालूम हुआ, किसी सद्विचार की चिन्ता में निमग्न है उनकी आँखें।

उत्सव की समाप्ति के पूर्व उन्होंने विनम्न शब्दों के बीच अपने उद्गार प्रकट किये—"त्याय भीर तपस्या की प्राप्ति के बिना जीवन सुसकर नहीं बन सकता।" उनके ये वाक्य आज भी मेरे कानों में गूँज रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण के सिलसिले में कुछ और ऐसी बातें कही, जिन्हों मूल जाना कठिन है। उन्होंने कहा—"चरित्र-बल से बढकर कोई भी बल नहीं है। उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सत्य में निष्ठा रखेंगे, त्याग का अस्त्र बनावेंगे और जीवन को सादा रंग से रगते रहेंगे। सेवा-धर्म मानव का भूषण है। इसी से सहनकीलता आयगी; और आत्मोक्षति के लिए सहनकीलता आवश्यक है।"

उपर्युक्त बाक्य वास्तव में मानव-जीवन को काचन बनाने में प्रवल सहायक हो सकोंगे। जिस मनुष्य में चित्र-वल नहीं है, वास्तव में वह मनुष्य है ही नहीं। चित्र-वल की प्राप्ति जीवन को सादगी की भोर बढ़ाने से ही हो सकती है। सादगी का अर्थ सिर्फ वस्त्र की सादगी तक ही सीमित नहीं है। उसे तो हमें खान-पान, बोल-वाल भीर भाचार-विचार में भी बूँढ़ना चाहिए। जितना ही प्रिषक इस अपने जीवन को सादगी की भोर भुका सकने में सफल हो सकोंगे, उतना ही हमारा चित्र-वल मजबूत होता जायगा। लेकिन, वह तो एक साधना की चीज है, भीर साधना के लिए तपस्या भावश्यक है।

बाईबी को हम साधना में निरत देखते हैं। साधना के लिए बाहंभाव का त्याग बावरयक है। इसके लिए मन, बचन और कमें पर एकांत रूप से नियंचण रखना होता है। झाईजी के बचन में

स्र पं० पत्रासाई प्रमिनत्सन-प्रत्य

शांत-भावना है, मन में एकांत साबना है और है कर्म में वृढ रहने की प्रवृत्ति । ये सभी लक्षण एक तपस्वी के है; और इसीलिए मैं इन्हें एक तपस्विनी कहता हूँ ।

जिस चीज के त्याग से मन में जानम्द उत्पन्न होता है, वास्तव में वही त्याग है। उसके रहने से हृदय में जो बेकली बनी रहती है, उससे छुटकारा मिलता है; धौर इसीलिए आनन्द की प्राप्ति होती है। ज्ञानियों ने इसीको इच्छा का त्याग कहा है। इस त्याग को धपनाने के बाद धपार संपत्ति धौर भव्य-भवन का मोह खुट जाता है; धौर उनसे किनाराकशी करने में ही धानन्द मालूम होता है। इसीको त्याग कहते है। बाईजी एक धनाब्य घर की लडकी है, धौर धनाव्य घर में विवाह भी हुआ है; लेकिन इनके लिए सारी सपत्ति और ऐशोधाराम के सभी साधन धूल के समान है। एक छोटी-सी कोठरी में रहना, चिन्तन करना धौर धात्मोन्नति की धोर सचेष्ट रहना ही इनकी एकमात्र दिनचर्या है। फिर में इन्हें तपस्विनी क्यों न कहूँ!

परोपकार तपस्या का साधन है। परोपकार के लिए त्याग को अपनाना होता है। उस वक्त अपितात स्वार्थ की बातें याद भी नही आतीं। अपनापन अचानक न मालूम कहाँ लो जाता है। शायद वह समूह में प्रवेश कर जाता है। व्यष्टि समष्टि के रूप में परिणत हो जाती है। एक श्रोर स्वार्थ का नाश होता है, तो दूसरी ओर त्याग का सृजन होने लगता है। इमीको तपस्या का क्षेत्र कहते हैं। बाईजी रात-दिन आश्रम की छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए चिन्तित रहती है। अपने हर प्रकार के सुल-तौक्य को उनके कल्याण की वेदी पर न्योछावर करती रहती है। इनका श्रपना कोई दूसरा सुल नही है। उनके सुल से ही इन्हें सुल प्राप्त होता है तथा उनके दुल से ही इन्हें दुल का अनुभव होता है। इस प्रकार स्पष्टतया देलने में यही आता है कि इनका अपना कोई अलग सुल-दुल नही है; बिल्क समष्टि के कल्याण के साथ ही इनका जीवन है। विद्वानों ने तपस्वी का लक्षण कल्याण की ओर प्रवृत्त रहना बतलाया है। बाईजी में यही लक्षण दिलाई पड़ता है। इसीलिए मैं इन्हें तपस्विनी कहता हूँ।

प्रात्मबल प्राप्त होने के बाद मनुष्य में एक प्रजीव वृद्ता का प्रनुभव होता है। उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि संसार की कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। उस वक्त प्रजीव साइस का हुदय में संचार होने जगता है; भौर मनुष्य कठिन से कठिन कार्य करने पर उतारू हो जाता है। पीछे हटना वह भून जाता है। इसीलिए जीवन में उसे सफलता प्राप्त होती रहती है। वह फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करता। वह एक साधक के रूप में घपने को पाता है। उस वक्त वह किसी की निन्दा घौर प्रवस्ता की परवाइ नहीं करता। उसकी दृष्टि में ये दोनों बरावर हैं। उस वक्त उसके हृदय में अब के लिए कोई स्वान नहीं रहता। अब पर विजय प्राप्त करना ही तपस्वी का काम है। बाईजी में पूर्णक्प से निर्मीकता देशी जाती है धौर साथ ही कार्य-स्नता। निन्दा घौर प्रशंसा की घोर ये मूल कर भी ब्यान नहीं देती, इसीलिए में इन्हें तपस्विनी कहना हूँ।

एक छोटो-नी कहानी है। बाईकों के वर मं विवाह था। उत्सव में एक स्त्री की सड़की का गहना किसी ने चुरा किया। इससे वह स्त्री बहुत हुखी हुई। बाईजी को जब यह समाचार प्राप्त हुमा, तब इन्होंने अपने पास से उस सड़की को गहना बनवा देने का वचन दिया। विवाह के बाद गहनें बनवा दिये गये। इस प्रकार किसी भी हुली को देखकर बाईजी का हृदय भर आता है, और उसके कब्द को दूर करने के लिए पूर्ण तत्पर हो जाती हैं। इसीसे बाईजी को सहृदयता का पता चलता है। उस व्यक्ति में सहृदयता नहीं आ सकती, जो रात-दिन अपने स्वार्थ में चूर रहता है। लेकिन स्वार्थ तब तक नहीं खुट सकता, जब तक अनुष्य अपने को पहचानने की चेष्टा नहीं करता। अपने को पहचानने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या साधना के बल पर हो पूर्ण हो. सकती है। बाईजी ने साधना को अपनाया है। इसीलिए उनकी तपस्या सफल हो रही है। बाईजी में ये सारी बातें स्पष्ट रूप से वर्तमान हैं; इसीलिए में इन्हें एक तपस्विनी के रूप में देखता हैं।

सामक विशेषतः मौन रहता है। मौन रहने का प्रयोजन झाल्म-चिन्तन है। बाह्यं झंझटों से मलग होकर झाल्म-रमण करना ही योग का लक्षण है। 'मैं' को दूँ कृता, उसके शुद्ध कर को पहचानना और उसमें किसी भी प्रकार की कालिमा न झाने देता ही झाल्म-रमण का प्रयोजन है। मनुष्य इस प्रकार की धवस्था में जब अपने को रखने लगता है, तब फिर उसे किसी बात को कहने की धावस्थकता कम पडती है, वह सिक अपने धावरण से अपने विचारों की पुष्टि करने लगता है। क्योंकि व्यवहार की उत्पत्ति मन, वचन, काय और कवाय से होती है; और धम की उत्पत्ति का मूल कारण आत्म-परिणति है। मनुष्य को शांति की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक वह उसे व्यवहार में परिणत करने के लिए तैयार न होगा। बाईजी स्वयं शांति की मूर्ति है। शांति हो योग की परिणक्तता है। बास्तव में ये मुक्ते योग में परिणक्त दिखाई पड़ती है।

स्व० गांधीजी ने मृत्यु को सिगिनी की उपाधि वी है। उनका कहना है कि 'इस प्यारी सिगिनी के बिना जीवन निर्धंक है। क्योंकि यदि मृत्यु नहीं रहती, तो जीवन को हम कांजन बनाने की चेण्टा ही कहाँ करते? यह जीवन को स्वच्छ और तुन्दर बनाने में हमारा साथ देती है। हम इनके प्रागमन के पूर्व अपने को स्वच्छ और निर्भय बनाने की चेण्टा में लीन रहते है। जब हम अपने प्रयत्नों में सफल हो जाते हैं, तब हमें उसकी अगवानी करते बड़ा आनन्द मिलता है। उस बक्त उसके साथ हमारा मिलन बड़ा ही सुक्षकर होता है।'—महात्मा गांधी के उपर्युक्त वाक्यों का आशय मुझे तो यही मालूम होता है कि मृत्यु के पहले हमें निर्मीक होना आवश्यक है। लेकिन हम निर्मीक तब तक नहीं बन सकते, जब तक हमें कायिक-शुद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती। यदि काया निर्मल है, तो भयमीत होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि उस बक्त हम अपने को पहचानने लगते हैं। शरीर से हमारा क्या संबय है, यह हमें मालूम होने लगता है। उस बक्त हमें अपने अमरत्व का पता चलने लगता है। जब हमें इस बात की सच्चाई में पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हम अमर हैं, शरीर के विनाश का हमारी आत्मा के ऊपर कोई जी अनाब नहीं है, तो हम निर्मीक हो उठते हें और मृत्यु के भय से हम जरा भी सयमीत नहीं होते। बेकिन, से सभी चीजें सामना की हैं; और सामना योगो के अस्त है। बाईजी सामना में निरत रहती हैं, इनीलिए में इन्हें तपस्वनी कहता हूँ।

ज्ञान वेराध्य की प्रभुता है। जब मनुष्य की इस बात का बोच हो जाता है कि वह माम जनता से उत्पर उठा हुमा है, तो उसे कुछ 'महं' का बोच होता है। इसीलिए तो वह 'सोहं' की रट

च० पं**० पारावार्ड प्रशिवनदत्त-सन्य**

लगाने लगता है। लेकिन, भक्ति में ये सब बातें नहीं रहतीं। वह अपने को भूल जाता है, भौर इष्टदेव में प्रवेश कर जाता है। उस वक्त उसके पास 'अहं' या 'सोहं' की बू तक नहीं रह जाती। किसना स्वच्छ कल्वाण का मार्ग है यह! लेकिन, इसके लिए महान बलिदान की आवश्यकता है। अपना कुछ नहीं रह पाता। यह साधारण बात नहीं। इसे तो एक योगी ही कर सकेगा। बाईजिं निरन्तर बुतगित से इस पथ की ओर अग्रसर हो रही है। इसीलिए मैं इन्हें एक तपस्थिनी के रूप में देल पाता हूं।

जिस वस्तु की बारणा से हम अपना तबा दूसरों का कल्याण कर सकें और साथ ही हमे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके उसे ही हम वर्ग कहते हैं। ऐसा वर्ग वर्गीकरण पसद नही करता। उसके यहां जाति या उसके नियम-उपनियम की गुजाइश नहीं रहती । वह इन सभी बीओं से ऊपर उठा रहता है। उसकी दृष्टि में सारा मानव-समाज एक सतह में है। वह एक ही दृष्टि से सर्वत्र देखता है, भीर सबों की कल्याण-कामना करता है। बाईजी दिगबर जैन है। जैन-वर्म के जो नियम और उपदेश है, जनके बन्सार वे बदस्य बसती है; लेकिन यह विचार कभी नहीं रसती कि इसरे धर्म या वर्ग का व्यक्ति इसलिए इनकी दृष्टि में तुच्छ है, चूँकि वह जैन नहीं है। यदि ऐसी बात रहती, तो ये कभी भी अपने आश्रम में जैनेतर छात्रामों को स्थान नहीं देतीं। इनके आश्रम में सभी वर्ग या धर्म की सावाएँ नि:संकोचभाव से भाश्रय पाती है, भौर उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, जैसा जैनी खात्राओं के साथ। इस प्रकार जैनी होने पर भी से धर्म के न्यापक क्षेत्र में प्रविष्ट करती रहती है। वास्तव में धर्म के व्यापक स्वरूप को पहचानने के बाद ही समद्रष्टि धौर समविचार प्राप्त हो सकते हैं । और जब तक हम समता को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हममें पूर्णता नहीं या सकती । बाईजी को हम इसी समता की प्राप्ति के लिए निरन्तर सचेष्ट देखते है । लेकिन समता की प्राप्ति मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार पर विजय पाने के बाद ही तो हो सकती है! बाईजी को जब हम गौर से देखते है, तो हमें मालूम होता है कि इनका मन निमेल है, जिल शुद्ध है, बुद्धि विकसित है और झहंकार का सोप होता गया है। ऐसी ही आत्मा महान होती है; और महान आत्मा को ही समता प्राप्त होती है। बाईजी महान भारमा है; इसीलिए तपस्विनी हैं।

भाज बाईजी की अवस्था ढल चुकी है। सारा जीवन तप से भरा हुमा है। यदि भाषम की दूसरी बहनें तथा छात्राएँ इनके जीवन को भपना भादमं बना सकेंगी, तो नि:सन्देह उनका बास्तविक कल्याण हो सकेगा।

—बनारसी प्रसाब 'भोजपुरी', साहित्यरत्न

माँश्री के सम्पर्क में पूरा एक युग

दिन झाते और जाते हैं; पर वे अपनी मधुर स्मृतियाँ मानस-पटल पर सदा के लिए शंकिय कर जाते हैं। मनुष्य का स्वमाव ही कुछ ऐसा है कि जो घटना उसके ममें की कू जाती है, वह सबंदा के लिए टंकोत्कीणें हो जाती है। मुझे झाज भी वह दिन स्मृत है, जिस दिन मैने सकुचाते हुए, भय लाते हुए अमल-धवल बहुर की साडी पहने, दिव्य तेजस्विनी, तपस्विनी, सादगी से मोत-प्रोत, मधुर-भाषिणी मांश्री के दर्शन किये थे। उस समय मैने भद्धा और अनित से उन्हें प्रणाम किया तथा जो चर्चा हुई थी, वह आज भी मेरे मन को कुरेदती रहती है। तब से मांश्री के सम्मकं में पूरा एक युग बीत यया, त मासूम कितनी प्रिय, अप्रिय बटनाएँ गुजरती रही है। इस अस्तुत संस्मरण में अपनी स्मृति के आधार पर कतिएय बटनाओं का उल्लेख किया जायगा।

मांश्री का व्यक्तित्व वस्त्र, वपु, बाक्, विद्या और विभूति रूप पंत्र वकार से नहीं बौका जा सकता है, बल्कि उनके ब्रह्मिश की प्रत्येक कार्यवाही उनके व्यक्तित्व की नहता-सूत्रक है। जीवन के प्रति-पल की प्रत्येक बटना दीपावली की विद्युत्-बल्लरी के समान अपने बालोक की स्निग्बिकरणों को विकीण करती है। यदि चाहे तो सुन्न नेत्रयुक्त व्यक्ति उन देदीप्यमान भासुर-रिक्सबों से जीवन में स्निग्ब बालोक पा सकता है।

सयोग ! था सन् १६४० का जुलाई मास । मेरी नियुक्ति जैन-बाला-विश्राम में धर्माध्यापक के स्थान पर हो चुकी थी । में घर से प्रपनी पत्नी को लेकर, यदि मेरी स्मृति घोला नहीं देती है तो, १०-११ जुलाई को विश्राम के अन्तर्गत अध्यापक के क्वार्टर में घा गया था । घगले दिन से मुझे अध्यापन करना था, कार्यक्रम पहले ही निर्धारित हो चुका था, जिसके प्रनुसार प्रात: वो चण्टे घौर मध्याह्म में चार घण्टे मुझे अध्यापन करना था । अतएव प्रात:काल ६ वजे ही स्नान प्रादि नित्यिकयाधों से निविचन्त होकर बाहुबली स्वामी के दर्धन कर में विद्यालय गया घौर अपना कार्य प्रारम्भ किया । पत्र्या करें। वहां वाहुबली स्वामी के दर्धन कर में विद्यालय गया घौर अपना कार्य प्रारम्भ किया । पत्र्या करें । हाँ, एक बात का खयास रखें—दासत्व की मुखला में जकड़ी, बूंघट में खुपी, प्रज्ञान भौर जुरीतियों से प्रताड़ित नारी को आत्मबीब कराने की केव्टा अवस्य करें । इस वर्ष गोम्मटसार जीव-काण्य तक ही वर्मशास्त्र रखें; पर सप्ताह में एक दिन झानाघों को जनके प्रविकार धौर कर्तव्यों पर सवस्य बतनाथा करें । हमारी कामना है कि प्रत्येक छाना अन्ति की किनगारी निकले, जिससे पर्वाप्रया, मन्यविक्शास और जुरीतिवों को अस्म कर सके । सनाज का ढाँचा वदल रहा है, बढ़ी तेवी से परि-

वर् पंर बन्दाबाई समिनव्यन-बन्ध

वर्तन हो रहे है; मतएव प्राचीन संस्कृति के साथ खात्राएँ भपने वायित्य को समझ सकें, इसकी बेध्टा सदा करें । यहाँ प्रत्येक महीने की प्रतिपदा को बालाहितकारिणी समा का अधिवेशन होता है, इसमें बड़ी कक्षा की खात्राएँ माषण देती हैं, भाप इस समा की उन्नति का भी ध्यान रखें । शास्त्रसमा के लिए माध्यात्मिक भीर भाषारात्मक दो शास्त्र निश्चित कर दें, जिससे खात्राएँ भारमोन्नति के साथ भपने ज्ञान का भी विकास कर सकें ।"

दो-तीन महीने के पश्चात् एक विचित्र घटना घटी । एक प्रचारक महोदय एक गुरुकुल का चन्दा एकत्रित करते हुए घारा धाये । माँथी उनते पहले से परिचित थीं, काफी बातें हुई । बातचीत के सिलसिले में वह बोले—'इस नए रंगरूट पंडित को धापने क्यों रख लिया है, इसे बेतन क्या देती है ?' माँथी मुस्कुराते हुए बोलीं—'वेतन तो ४०) स्पये मासिक है ।' प्रचारक महोदय को मेरा यह वेतन धपने वेतन से प्रधिक जँचा और हड़बड़ा कर बोले—'हमारे यहाँ तो इतना वेतन अनुभवी शिक्षकों को भी नहीं दिया जाता है, इन्हें भाप भाजकल के हिसाब से ज्यादा दे रही है । संस्था के स्पये का उचित वितरण होना चाहिये ।'

मांधी— "पण्डितजी! कम बेतन देने से अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। गर्जवका कोई कम बेतन स्वीकार मले ही कर ले, पर सच्चाई के साथ काम नहीं कर सकता है। आदमी नया हो या पुराना उपयुक्त बेतन पाने पर ही लगन के साथ काम कर सकता है। जब हम छः वण्टे काम लेती हैं, तब १०) उपये देना अधिक नही है। संस्था का व्यर्थ एक भी पैसा व्यय करना अनुचित है। समाज में आयकल शिक्षकों को तो कम से कम दिया जाता है, पर विल्डिय तथा अन्य कार्यों में मनमाना सर्थ कर देते हैं। जो संस्थाधिकारी बन जाता है, वह अपने को संस्था का सेवक नहीं समझता, बल्कि मालिक समझता है, यह गलत मार्ग है। अतएव हमारा विचार शिक्षकों के बेतन में कमी करने का नहीं है। कमी करना हो तो और भी अनेक यद है, जिनमें कमी की जा सकती है।"

माँश्री के इस उत्तर ने उन्हें मूक बना दिया और वे निकत्तर हो वहाँ से चले आयें। मुझे इस घटना का पता कुछ दिनों के पश्चात् हो लगा। यद्यपि गाँश्री का स्वभाव उदार है, पर स्वीसमुचित मित-व्यायता भी यथोचित मात्रा में विद्यमान है। एक पैसे का भी धनावस्यक व्यय नहीं करती हैं। संस्था के खर्च में पूरी सतर्कता रखती हैं।

उनकी धनेक विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता खोटी-खोटी बातों को महत्व देने की है। जिन कार्यों और बातों को हमलोग साधारण समझ कर खोड़ देते हैं, वे उन्हीं बातों और कार्यों को बड़ी सावधानी से करती हैं। प्रमाद का उनके जीवन में प्राय: धमाव है। क्रग्वाकस्था में भी निरन्तर कार्य करती रहती हैं। धपना एक मिनट भी व्यवं नहीं जाने देतीं। समय का सदुपयोग मौत्री अपने जीवन में जितना घषिक करती हैं, उतना महात्मा गांधी को छोड़ कर इस युग में शायद ही कोई धन्य व्यक्ति करे। ऐसा एक यी क्षण न होगा, जिसमें वे खासी बैठे वा तोती निर्ले। उनकी दिन-वर्या इतनी परिमाणित है, जिससे वे पुजन सामायिक, स्वाच्याय, प्रभाषार, प्रकथ व्यवस्था छादि के लिए समय

निकाल लेती हैं और मिलने-मलने वाले अतिवियों से वात-बीत भी कर लेती हैं। ६३ वर्ष की अवस्था में भी विन में १४-१६ बच्टे काम करता, अपनी मोजन-सामग्री को स्वयं सोधना तथा प्रत्येक कार्य को लगन और परिश्रम से करना मौथी की दिनवर्या के धन्तगंत हैं। बद्यपि मौश्री की प्रवत्तियाँ विविधमकी हैं विधाम की व्यवस्था, महिला-परिषद् का संचालन, महिलादसँ का संपादन, विभिन्न पत्रों के लिए निबन्य लिखेना, पुस्तकों लिखना, समाज की दू:खी बहुनों को सान्त्वना देना, धर्म-प्रचार, भ्रात्मोत्यान, धरेस उद्योग-मन्यों का विकास एवं प्रचार करना. शिक्षा-प्रचार आदि कार्य मांश्री के जिस्से हैं, पर सन्नी कार्यों में उन्हें सफलता के साथ यस प्राप्त हुआ है। इसका एक कारण वह है कि वे स्वयं कार्य तो करती हैं, पर व्यवस्था, शिक्षाप्रचार, शिक्षा-वितरण, वर्ग-प्रचार एवं महिला-परिवद के कार्यों में मोग्य व्यक्तियों ते सहायता भी लेती हैं। उनकी दृष्टि सूक्ष्म है, उन्हें भादमी की परस है। वे देसते ही पहचान जाती हैं कि अमुक व्यक्ति कैसा कार्य-कूशल है, उसमें कार्य करने की क्षमता कहाँ तक है। अतएव उनके सम्पर्क में रहनेवाले सहयोगी व्यक्ति प्रामाणिक, परिश्रमी, बुद्धिमान् भीर लगनशील है । मांश्री निरन्तर कहा करती है कि सहयोगी व्यक्ति चाहे बैतनिक कार्य करते हों अचना अबैतनिक-तभी ठीक कार्य कर मकते हैं, जब उनके साथ पूर्ण सहानुमृति, सहृदयता रखी जाय । केवल भाषिक लोम की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति भारमीय नहीं हो सकता है। इसके लिए हृदय की भावश्यकता है, यतः भावश्यक सुविधाओं के साथ सूल-दृ स में यथोचित सबर लेना, उनके साथ सहानुमृति और प्रेम का व्यवहार करना, समय पहने पर उनकी सब प्रकार से सहायता करना, गलती को प्रेमपूर्वक समझा देना, कार्यकर्ता को प्रपना बना लेने के लिए प्रनिवार्य साधन हैं। जो व्यक्ति अकेला ही सब कार्यों को कर लेना चाहता है, उसके सबी कार्य विगड जाते हैं । मांश्री प्राय: कहा करती हैं--- "कार्यकर्ता तैवार करने पढते हैं । श्रारम्म में कोई मी भादमी किसी विश्लेष कार्य का जाता नहीं रहता. परिश्रम और सगन से कार्य करते रहने पर वह प्रवश्य निष्णात बन जाता है।"

कार्यकत्तां में से काम नेने की माप में कितनी बड़ी शक्ति है, यह निम्न घटना से सिद्ध है। बात सन् १६४० की है। विश्वाम की एक शिक्तिका को वर्ष के मारण्य में ही समस्त रिजस्टर रखने भीर उनकी यथाविधि जाना पूरी करने का कार्य सींपा गया था। मध्यापिका की हस्तिलिप बहुत ही सुन्दर भीर स्पष्ट थी। मक्तर मीती के समान जड़े हुए होते थे। ट्रेनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण वह उपस्थित रिजस्टर, प्रवेश रिजस्टर, विद्यालय परिवर्तन रिजस्टर, परीक्षाफल रिजस्टर तथा मन्य माधस्यक रिजस्टरों को रखने का ढंग जानती थी। मौत्री रिजस्टरों की जाँच महीने में एक दिन करती थीं। संबोग ऐसा हुमा करता था कि जब-जब रिजस्टर जाँच किये गये, तब-तब उनमें कोई न कोई तृि मवस्य पायी गयी। मतएव बार-बार मौत्री उसे बेतावनी देती गयीं। एक बार तो रेखाएँ ठीक नहीं खींचने के कारण उसे बात सुनने को मिली। भव वह मपना थैये को चुकी थी, मत: उसने इच्छा मक्ट की कि इस कार्य के लिए मुझे कोई पूमक् एलाउन्स नहीं मिलता है, इसीलिए मगले महीने से में इसे नहीं करूँगी। यश के बदले हर माह भपवश ही पत्ने पड़ता है। मौत्री किसी की प्रशंसा करना नहीं जानती हैं, केवल दोव देखती हैं। मतएव में इस कार्य को छोड़ दूँगी। जब मौत्री को यह बात मालूम हुई तो समा में संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार मास का उदाहरण देते हुए कहा—

१४ १०५

व कं क्याबाई बनिमन्दनपन्द

कित आस प्रति दिन सुन्दर किता लिखकर अपने पिता को दिखलाता या, परन्तु पिता कभी सैली, कभी भाषा, कभी आद एवं कभी कल्पना की तृष्टि बतलाकर पुत्र को और उन्नित करने के लिए कहा करता । जब इस प्रकार किता दिखलाते और पिता द्वारा दोषोद्भावन करते करते बहुत समय बीत गया तो कित अपना वैर्थ को बीठा । उसने एकान्त में विचार किया कि मेरे पिता को मेरा यस सहन नहीं होता है, यही कारण है कि वह मेरी सर्वदा निन्दा करते है । जब तक यह जीवित रहें मेरी प्रवंसा न स्वयं करेगे और न अन्य लोगों को करने देगे । अतएव आज रात को इनको मार दालना ही अच्छा है । इस प्रकार निश्चय कर कित भास रात को तलवार लेकर पिता की हत्या करने की वावना से वहाँ पहुँचा । उसने अपने कानो सुना कि उसकी माता कह रही है कि 'आज शरद-पूर्णिमा का चन्द्रमा कितना रमणीय है !'

पिता—"निश्चय ही इस चन्त्रमा की निर्मेल ज्योत्स्ना को देखकर मुझे मास की कविताओं की निर्दोषता प्रतीत हो रही है। भावना की गहराई भौर कल्पना की उडान मेरे पुत्र की कविता में इतनी सिक है, विससे मैरा हुदय कहता है कि मास की कीर्ति ससार में सर्वदा व्याप्त रहेगी।

नौ—"बाज बाप कैसी बातें कर रहे हैं! बाप तो प्रतिदित ही भास की कविताओं में दोव निकाला करते हैं। बापके मुख से यह प्रशंता कैसे निकल पड़ी ? बाप ही के कारण आजकल भास निवत्सा- डिल हो रहा है।"

पिता—"तुम ठीक कह रही हो, परन्तु मेरे उद्देश्य से प्रपरिचित हो । मै उसकी उन्नति चाहता हूँ, उसे सबैश्रेष्ठ कलाकार देशमा चाहता हूँ भीर चाहता हूँ कि उसकी कीर्ति-पताका यावण्यन्त्रदिवाकर कहराती रहे।"

माता-पिता के इस वार्तालाप को सुनकर भास रो पड़ा और उलटे पैर लौट माया। प्रातः-काम पिता के पास जाकर अपराध की क्षमा-याचना करायी और अपने हृदय की सारी वार्तें कह दीं। मौत्री पुनः बोलीं—"मास के पिता के समान मेरी आकांका भी आपकी उन्नति की है। मैं आपको सर्व-अंच्ड शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका के रूप में देखना चाहती हूँ। यद्यपि आपके कार्य काम चलाने की दृष्टि से बहुत उत्तम हैं, पर कला का चरम विकास नहीं है। यदि थोड़े दिन तक आप और अविक रिनयुर्वक कार्य करेंगी तो निश्चय ही आप सर्वश्रंडिट बन जायेंगी।"

मौत्री के इन वचनों से उस श्रध्यापिका को बड़ी सान्त्वना शौर शक्ति मिली । वह श्रपने कार्य में बड़ी तेजी शौर सतर्कता से लगी, जिससे इन्स्पेक्ट्रेस् जब निरीक्षण करने श्रायी तो उसने बहुत ही सुन्दर रिमार्क निसा शौर श्रात्रम की व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

x x x

संयम, त्याग, सहायता, सहानुभूति, सौजन्य धौर सेवापरायणता ही मानवता की कसौटी हैं। त्यामी, संयमी धौर धर्मात्मा बनकर जो जीवन व्यतीत करता है, वह समाज से पृथक् भी रह सकता है; परन्तु सेवक को समाज के बीच में रहना पडता है, धतएव उसमें मध्रता धौर स्नेह का रहना भरवावच्यक है। बालाविश्राम में जितने धागन्तुक भाते हैं, मांश्री सबका यथोचित भितिष-सरकार करती हैं। यह एक ऐसा तेवाबत है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने सम्बन्धों को पुष्ट भीर मधुर बना सकता है। इसी कारण मोजन, जलपान भादि के द्वारा मांभी सबंदा भितिष-सरकार करती रहती हैं। अपरिचित्त से भपरिचित न्यक्ति भी भोजन के समझ भाश्रम में प्धारने पर भोजन किये बिना नहीं रह सकता है। बड़े भेम और भादर के साथ उसे भोजन कराया जाता है।

यह सस्य है कि किसी व्यक्ति का कोई काम कर देने, उसकी सहायता कर देने या दपये-पैसे दे देने से जो प्रमान नहीं पडता, वह किसी को भोजन करा देने से पड़ता है। शास्त्रकारों ने इसी कारण प्रतियि-सेना ग्रीर प्राहार-दान के महत्त्व नतसाये हैं। यही कारण है कि मांश्री कहा करती है कि किसी ग्रसहाय, निराधार ग्रीर संकटग्रस्त व्यक्ति को जिस दिन मोजन कराया जाता है, वह पुष्य-दिवस होता है। खिलाने-पिलाने से कभी भी किसी की सम्पत्ति नहीं चटती हैं, किन्तु स्नेह भीर शक्ति की वृद्धि होने से ग्रात्मवल नद्दता है।

मांधी केवल प्रतिष्ठित, सम्मान्य व्यक्तियों के बातिब्य का ही ब्यान नहीं रखतीं, बल्कि छोटे-बढ़े, धनी-गरीब, विद्वान्-मूर्ख सभी के लिए प्रवस्य करती है। बतः धितिष के भोजन करते समय वह स्वयं उपस्थित रहती हैं बथवा अपने अन्य किसी विश्वस्त व्यक्ति को खेज देती है। कोई भी भितिषि मांश्री के सम्पर्क से त्याग, चरित्र और नीति की बातों को सीख सकता है। भोजन इतना शुद्ध और सास्विक होता है, जिससे भोजन करनेवाले के शरीर, मन और आत्मा पवित्र हो जाते है। धितिषि-सेवा के उदाहरण प्रतिदिन के विद्यमान है। जब से मैं आपके सम्पर्क में हूँ, तब से धाज तक सहस्रों व्यक्तियों ने बाला-विश्राम में आतिब्य ग्रहण किया होगा। अतः इस सम्बन्धी किसी प्रमुख बटना का उल्लेख करना निर्देक है।

जीवन -निर्माण और जीवन-विकास के लिए निर्मयता और स्पष्टवादिता बढ़े महत्व के गुण है। जो व्यक्ति प्रामाणिक सदावारी और सरल प्रकृति के होते हैं, वे ही सच्चे वीर कहलाते हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक सदावारी और सरल प्रकृति के होते हैं, वे ही सच्चे वीर कहलाते हैं। जो बात-वात में घ्रषीर, कृद्ध और उत्तेजित हो जाते हैं वे वीर नहीं हो सकते। माँधी की एक विशेषता यह है कि वह मुलाहिज घौर संकोच में घाकर स्पष्ट बात कहने में घानाकानी नहीं करती। चुमा-फिरा कर गोल-मोल बात करना उन्हें नहीं घाता। घाल्मिकश्वास घौर घाल्म-जागृति इतनी घषिक है कि स्पष्ट बात कहने में सनिक भी हिचकिचाहट नहीं करतीं। स्वार्ष, लोम. मोह, प्रतिष्ठा घादि के कारण ही मनुष्य स्पष्ट बात कहने में संकोच करता है, जिसमें उपर्युक्त दुर्गुण नही रहते, उसे सही भीर सच्ची बात को खूणने का कभी भी साहस नहीं हो सकता। गाँथी की स्पष्टवादिता का परिणाम यह है कि उनके भीतर विरोध धौर प्रतीकार की भावना बिल्कुल नहीं है धौर यही कारण है कि घाज समाज में उनके प्रशंसक ही हैं, धालोचक नही। बरेलू व्यवहार में भी वह निर्मयता-पूर्वक धनुवित बात का विरोध करती हैं। उनमें किसी भी बात में डटे रहने की क्षमता है, सन्याय भीर धल्माचार के समक्ष क्षमा वह नहीं जानतीं।

८० एं० चन्दाकाई ग्रामिनम्दन-ग्रन्थ

शासन के क्षेत्र में माँथी बड़ी कड़ी हैं, बिना राग-द्रेष के सबकी समान रूप से निगरानी रखती हैं। माश्रम की खात्राओं वे जितना प्रेम है, उतनी ही सक्त उनकी देख-रेख भी। यही कारण है कि उनके शासन में भाज तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकी है। कमंचारी भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं भीर खात्राएँ भी। उनका सबके साथ परिवार जैसा व्यवहार है, कोई भी भादेश नह प्रेमपूर्वक देती हैं, पर उसके पालन करने की पूरी आक्षा रखती हैं। एक बार दिये गये भादेश को इथर-उधर करने की क्षमता किसी में नहीं है और भेरा ऐसा भी क्याल है कि उस भादेश पर दुवारा विचार करना भी नहीं जानती हैं; क्योंकि उनका निजय बहुत विचार करने के पश्चात् ही होता है। सभी प्रकार की परिस्थित को अपने अनुकूल बना लेने की कला में आप अत्यन्त पट है। पता नहीं कौन-सा आबू आप जानती है, जिससे सारे कार्य आपकी इच्छा के अनुकूल ही सम्पन्न होते हैं। न चाहते हुए भी आपका आदेश नान लेने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। इसका मूल कारण यह है कि प्रेम-निश्चित व्यवहार होने पर भी आप निस्तार्थ भाव से किसी भी कार्य का मादेश देती है।

निस्वार्थ सेवा एक ऐसी बस्तु है, जिसके कारण हाड-मांस का व्यक्ति बहुत ऊँवा उठ जाता है। परसेवा भौर परहित में जीवन का व्यय करनेवाले इस दुनिया में कम भादमी है। मौत्री निरन्तर कहा करती हैं—

न त्वह कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्मवम् । कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनाधनम् ॥

इस प्रकार की सेवा की भावना निरन्तर माँश्री की रहती है। उनकी इस भावना का ही यह परिणाम है कि झाज महिला समाज में कितना सुधार, कितनी शिक्षा और कितना बस दिसलायी पडता है। जैन समाज में झाज से २५-३० वर्ष पूर्व जहां ५°/० भी शिक्षित नारियाँ नहीं थीं, वहाँ झाज ५०°/० शिक्षित नारियाँ हैं। आप भारतीय संस्कृति के धनुकूल ही नारियों को शिक्षा देना पसन्द करती है, यह बात निम्न बटना से स्पष्ट है—

सन् १६४१ की बात है। घारा में नया जिलाधीक घाया था। बाला-विश्राम घारा-पटना रोड पर स्थित है, भतः पटने से भानेवाले प्रायः इस संस्था को देखकर प्रमावित होते हैं। जिलाधीक अंग्रेज था; एक दिन उसकी पत्नी इस संस्था को देखने के लिए गयी और यहाँ के कार्यों से प्रमावित होकर लौटी। उसने घपने पति से इस संस्था की प्रशंसा की। पति ने कहा—भाते समय रास्ते में जो गर्ल्स स्कूल मिला था, उसी के बारे में कह रही हो। सचमुच में वह स्कूल बहुत प्रच्छा है। कस बिहार सरकार का बादेश याया है कि इस नगर में खाताओं के लिए एक हाई इंगलिश यर्ल्स स्कूल कोला जाय। में बाज उस स्कूल में जाता हूँ और वहाँ को संचालिका से धनुरोच करूँगा कि वह प्रपने स्कूल को हाई स्कूल बना बें। सरकार उसका पूरा खर्च देगी। कलक्टर साहब ने धाकर कहा—देवीजी। विहार सरकार की घोर से सूचना बाई है कि शाहाबाद में एक हाई इंगलिश गर्ल्स स्कूल कोला जाय। मेरी इच्छा है कि आपकी संस्था को ही हाई स्कूल बना दिया जाय। सारा सर्च सरकार देगी, अपको कुछ नहीं करना होगा। प्राय केवस स्वीकृति दे हैं।

मांशी—महानुसन ! हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति और सम्यता के अनुसार नारियों को आती बनाने का है। यदि ने धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण आदि विषयों को जानेंगी तो अवसर पढ़ने पर धपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकेंगी। हाई स्कूल बना देने से हमारी आर्थिक चिन्ताएँ समाप्त हो जायेंगी, विद्यालय में खात्राओं और अध्यापिकाओं की संख्या अधिक हो जायगी, पर इससे हमारी संस्था की बास्तिनिक उन्नति नहीं होगी और न हमारे जीवन का स्वप्न पूरा होगा। हम महिला-समाज का कायाकल्प करना चाहती हैं, उसमें सत्य ज्ञान का प्रचार करना चाहती हैं और उसे कर्मठ, त्यागी, संयमी और आरतीय बनाना चाहती हैं। आनकल की स्कूली शिक्षा पुरुषों के लिए मले ही उपयोगी हो, पर नारियों के लिए बिलकुल ही उपयोगी नहीं है। धतएव हम इस संस्था को हाई स्कूल में परिवर्तित नहीं करना चाहती हैं।

जिलाधीश—देवीजी ! घापके विचार का मैं स्वागत करता हूँ, । काश, घापके देश में भाष जैसी विचारक अन्य दस-पाँच क्यक्ति होते । कोई भी देश अपनी संस्कृति और साहित्य के जीवित रहने पर ही समृदिशाली हो सकता है । भाष सचमृच में चन्य हैं, भाषके सद्विचारों को सुनकर मुझे बडी शान्ति मिली । यदि अपराध क्षमा करें तो मैं कुछ झात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में आपसे जानना चाहता हूँ। न मालूम क्यों मेरा मन आपको सन्त समझ गया है, आपमें देवी का अंश अवस्य विद्यमान है।

माँशी—प्रत्येक प्राणी की झात्मा स्वतत्त्र है। संसार में झनन्त झात्माएँ हैं, झनादिकाल से प्राणियों की झात्मा कर्मसंयुक्त होने के कारण राग, द्वेष, मोह से झाविष्ट हैं। जब कोई भी प्राणी पुरुषार्थ कर राग-द्वेष को नष्ट कर देता है तो उसकी झात्मा परमात्मा बन जाती है। प्रत्येक जीव-धारी में परमात्मा बनने की योग्यता विद्यमान है, पुरुषार्थ द्वारा इस योग्यता को ज्यक्त करना है। आत्मा झजर, भ्रमर भीर ज्ञान-दर्शनमय है। विकारों के कारण ही इसे जन्म-मरण करना पड़ता है। विकार दूर होने पर भात्मा जन्म-मरण के दु:स से खूट जाती है और परबात्मा वा भगवान् बन जाती है। भात्मा के सिवा भन्य कोई परमात्मा नहीं है।

जिलाबीज-जब भारता ही परमारता है तो हमें सुख-दु: कौन देता है ? हमारा बनाने-याला कौन है ? हम किसकी भाजानुसार भपने कार्यों को करते हैं ?

मौबी—प्रत्येक बात्मा अपने राग-द्रेष-मोह रूप विकारों के कारण शुम-प्रशुम मावों की कर्ता है, इन भावों के कारण ही कर्म-एक जड़-पदार्थ, जिसमें कल देने की अक्रुत्रावित है, का संयय करता है। इन संचित कर्मों का उदय होने पर ही सुख-दु:ख होता है, अतः प्रत्येक धात्मा ही कर्ता और भौरता है। हनारा यह शरीर भी नामकर्म-एक कर्म-विशेष के कारण ही बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर मिन्न-भिन्न बाकार का होता है, इसका मूल कारण नामकर्म की विशेषता ही है। कर्म करने में प्रत्येक धात्मा स्वतन्त्र है, उसे किसी भी ईश्वर की बाजा में नहीं रहना पढ़ता है। हाँ, यह सब है कि हमारे कार्यों का बीसा उदय होता है, बैसा ही इच्छानिष्ट फल भोगना पढ़ता है।

८० पं० प्रशासकी समिनन्तन-प्रत्य

जिलाधीश—मापकी बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसक्ता हुई। मैं धारा जब तक रहूँगा, धापके वर्धन महीने में कम से कम एक रविवार को धवदय कर जाया करूँगा। भापके सात्विक विचारों से प्रमावित होकर में महीने में चार दिन मास का त्वाग करता हूँ तथा इन दिनों चाराव भी नहीं पीऊँगा।

इतना कहकर वे दोनों अभ्रेज दम्पत्ति माँश्री की चरणरज अपने मस्तक पर चढ़ा कर चले गये और वह कलक्टर जब तक आरा रहा, माँश्री के दर्शन कर अपने को पवित्र करता रहा।

x x

मौत्री युग-संस्थापिका है। भापका हृदय-मुकुर इतना विशाल, स्थिर और निर्मेल है कि समाज भौर व्यक्ति के मानस का सही प्रतिविभ्य पड़े बिना नहीं रह सकता। भाप में माता का स्तेह, बीराञ्जनाओं का गौरव, कुल सलनाओं की सहिष्णुता, भायिकाओं का तप-त्याग एव गृह-लक्ष्मी की उदारता वर्तमान हैं। भाप भपने दत और नियमों के पालन करने में कितनी सजग और सावधान हैं, यह निम्न घटना से स्पष्ट है।

द फरवरी १६४२ को ग्राप अचानक बीमार पड गई। आपका स्वास्थ्य पाँच-छः दिनों में ही इतना लराब हो गया कि उठने-बैठने की शक्ति भी न रही। इस मसमयं भवस्या में भी त्रिकाल सामायिक, पूजन, भिंत ग्रादि दैनिक धार्मिक कृत्यों को भाप बराबर करती रहीं। जब भाप बिल्कुल अश्वस्त हो गई तो बालाविश्राम-परिवार के साय अन्य कुटुम्बियों को भी चिन्ता हुई। सभीने ग्रापसे इञ्जेक्शन लेने की प्रार्थना की। वर्माध्यापक होने के नाते मुझ से कहा गया कि बाप कि हिये कि घर्मशास्त्र की वृद्धि से इञ्जेक्शन लेने में कोई हुई नहीं है—सापका कहना मान्य होगा। माँश्री को ग्रापकी बात का विश्वस्त है। मैंने हित वियों की प्रेरणा से सहमते हुए गाँशी से कहा—"ग्राप इञ्जेक्शन ले लीजिये, यह तो साने की दवा नहीं है। आजकल कई त्यागी महानुभाव इञ्जेक्शन लेते भी है।" माँशी ने क्षीण स्वर में कहा—"पण्डितजी! श्रन्य लोग मोहवश इञ्जेक्शन लेने की बात कहें तो कोई ग्राक्य नहीं, पर आपके इन शब्दों को मुनकर हमें महान् धारवर्थ हो रहा है। आपसे तो एमें यह ग्राशा है कि समय पडने पर हमारे व्यक्तिक कृत्यों में सहायक होंगे। इस ग्रनित्य शरीर के साथ इतना मोह क्यों? यह तो भ्रनादिकाल से प्राप्त हो रहा है।" मैं आपकी बृद्धता और सहनशक्ति को देखकर चिकत रह गया। आप लगभग २०-२५ दिन तक अस्वस्थ रहीं, फिर भी दैनिक कार्यों में शियिलता नही भ्राने दी यद्यपि आपने १५-२० दिन तक लंघन किये थे, फिर भी सामायिकादि कियाएँ यथासमय सम्मक्ष होती रहीं।

x x x

सन् १६४२ की कान्ति के दिन थे। देश में एक झाजादी की लहर झायी हुई थी। नव-युवक, विश्वेषतः विद्यार्थीवर्ग संलग्न था। गोरी सेना ने सर्वत्र अपना आतंक फैला रखा था। जैन-बाला-विश्वाम धर्मेकुञ्ज से उठकर शहर में 'नाजघर' नामक भवन में खला खाया था। छात्रावास और शिक्षण-कार्य उक्त भवन में ही सम्पन्न होने लगा था। उस समय लगवग ७० छात्राएँ छात्रावास में निवास करती थीं। कुछ दिनों के उपरान्त लाइन की मरम्मत हो जाने पर जब ट्रेनें चलने लगीं सी मौत्री ने मुझे बुलाकर कहा—"सभी गोरी-सेना का आतंक क्यों का त्यों है। धर्मकुञ्ज में संस्था को ले जाने लागक समय नही है। इतनी खात्राओं को धर्मिक दिन तक शहर में रखना हमारे लिए कठिन है। घतः अब हमारा विचार सभी खात्राओं को सुरक्षित रूप से घर भेजकर कुछ समय के लिए संस्था बन्द कर देने का है।" मैंने कहा—"मौजी! प्राप बैसा उचित समझें करे।" आपने कहा—"इसे जन-जागृति के युग में सस्याधिकारियों को सबकी सलाह से ही चलना उचित है। आप लोग सब आश्रम-परिवार के है, घतः हमारा विचार है कि कल सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुलाकर इस विषय पर विचार-विमर्श कर लिया जाय। जो निर्णय हो उसे समस्त आश्रम-परिवार—छात्राओं और शिक्षक-मण्डल के समक्ष पुनः विचार के लिए प्रस्तुत किया जाय। इसके पश्चात् ही कोई कदम बढ़ाना उचित होगा। आपको हमने इस विषय में सलाह लेने के लिए बुलाया है।"

में विचारने लगा कि माँश्री कितनी दूरदिशता से कार्य करती हैं। शिक्षकों का इनकी वृष्टि में कितना ऊँचा स्थान है? माश्रम-परिवार की प्रधान होकर भी सबकी बातों पर ध्यान देती है।

अगले दिन अन्तरंग समिति की बैठक की गयी। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने-अपने विचार पक्ष-विपक्ष में प्रकट किये तथा बहुमत से हुए निर्णय को पुनः समस्त आश्रम-परिवार के समक्ष विचार के लिए रखा गया। मौश्री ने देश की परिस्थिति का सुन्दर खाका खींचते हुए सस्या-संचालन की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। सभी ने आपकी दलीकों से प्रभावित होकर कुछ समय के लिए सस्या बन्द कर देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन खाशाओं को विश्वस्त योग्य व्यक्तियों के साथ भेजना आरम्भ किया। ट्रेन में स्थान न मिलने के कारण आपने आसनसोल और कलकत्ते से स्थान सुरक्षित कराये। उस सकटापश्च स्थिति में खाशाओं को भेजना एक दक्ष व्यक्ति का ही कार्य था। इस समय आपकी प्रबन्ध-यटुता, कत्तंव्यशीलता और कार्यक्षमता देखने योग्य थी।

x x x

सन् १६४३ में दक्षिण भारत निवासिनी लक्ष्यमती छात्रा बीमार पड़ी। टाइफाइड ने अयं-कर रूप घारण कर निमा था। सित्रपात के कारण छात्रा प्रधंविक्षिप्त-सी हो रही थी। यों तो बीमारी के भारम्म से ही मौत्री ने उसकी परिचर्या का प्रबन्ध कर दिया था तथा स्वयं भी डाक्टर के साथ दिन में तीन-नार बार देख आया करती थी; पर जब उसकी बीमारी अधिक बढ़ गयी और जीवन खतरे में पड़ गया, तब तो आपने स्वयं खाना-पीना छोड़कर परिचर्या करना धारम्भ किया। डाक्टर के परामर्शानुसार बर्फ की थैंनी सिर पर रखना, सिर में तैल की मालिश करना, हाथ-पैर दवाना आदि कार्यों को स्वयं करती थी। यद्यपि धन्य सोग आपको ऐसा करने देना नहीं चाहते थे, पर आपने स्वयं परिचर्या करना नहीं छोडा। आपने तेजस्वी वाणी में कहा—"मुझे विश्वास है कि में अपनी सेवा द्वारा इसे बचा सूँगी।"

तीन दिनों तक लगातार भ्राप सब कुछ छोड़कर दिन-रात उस रोगिणी की सेवा में संलग्न रहीं । रात को न सोने के कारण भ्रापका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, आँखें सुख गयी थीं, फिर

स० मं वायाबाई स्रवित्रवान-प्रत्य

भी भापने सेवा करना नहीं छोड़ा । भापकी लगगग एक सप्ताह की कठोर साधना ने उस लड़की के भाग बचा लिये भीर वह न्यायतीर्थ परीक्षा उत्तीर्थ कर अपने देश गयी । इस भकार भाप भाष्मम-चासिनी छात्रायों की सेवा उनकी माँ से भी बढ़कर करती हैं । भाश्रम-परिवार के किसी भी व्यक्ति का कष्ट भापकी चिन्ता का विषय बन जाता है भौर उसके कष्ट को दूर किये बिना भापको शान्ति नहीं मिसती ।

x x x

बालाविश्रामान्तर्गत बालाहितकारिकी सभा के अधिवेशनों में मुझे आपके मावण सुनने का अनेक बार अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जहाँ तक स्मरण है कि सन् १९४३ की २२ जनवरी को आपने जावण में कहा कि—"अववान् महाबीर ने नारी-जाति के उद्धार का मार पुक्वों पर ही नहीं छोड़ा है, किन्तु गृहस्य तथा त्यायी स्त्री समाज के लिए आविका तथा आर्थिका ऐसे वो संघ स्थापित किये हैं। स्त्रियाँ जब तक अपने पैरों पर खड़ी न होंगी, उनका उद्धार होना कठिन ही नहीं, असंभव है। आज के नारी-वर्ग ने अपनी सारी समस्याएँ पुरुषों पर छोड़ दी हैं, इसी कारण नारी-समाज का अधःपतन होता जा रहा है। नारियाँ आज स्वयं ही पुरुषों की दासी और ओगलिप्सा पूर्ति का साधन बन गयी हैं। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से कुछ नारियाँ स्वतन्त्र होने का दावा करने लगी हैं, पर उनका यह वावा बिलकुल आठा है। जब नारी पुरुष की अर्थाङ्किनी है, तब वह पुरुष के समान अपने अधिकारों की स्वयं योक्ता है। क्या अधिकार कभी किसीको साँगने पर मिला है।

भारतीय नारी को बीरता और त्याग फिर से अपनाना होगा। किसीके प्रत्याचारों को सहना जी उतना ही नुनाह है, जितना अत्याचार करना। ग्रीहंसा बहुत बड़ा ग्रस्व है, पर इसका उपयोग समझ-बूझकर करना होगा। को नारियाँ बिना किसी प्रकार की चूँ-वपड़ किसे किसी धाततायी को ग्रात्म-समर्पण कर देती हैं, वे वस्तुत: कायर हैं। जब तक शरीर में प्राण हैं, विरोधी का मुकाबला बटकर करना चाहिए। यदि ग्रात्मक शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाय, जीवन में ग्राहंसा उतर जाय, तो हमारा विश्वास है कि कोई भी ग्राततायी कुद्ब्टि डाल ही नहीं सकता है। ग्रतएव प्रत्येक बहन को बीर बनना चाहिए। विपत्ति के माने पर कभी भी वँग का त्याग नहीं करना और प्रवल शक्ति के साथ संकट का सामना करना जीवन विकास के लिए ग्रावस्थक है। सब बात यह है कि मैं नारियों में वीरता की उपासक हूँ, जिसको अपनाकर वे किसी जी प्रकार स्ववं ही ग्राततायी को दण्ड वे सकती हैं। ग्रयवा ग्रपने ग्रात्मवल द्वारा उसकी कलुषित मावनामों को बदस सकती हैं। ग्रलोमन भीर स्वार्णों को पराजित कर त्याग, तपस्वर्या, बलिदान और संयम को ग्रपनाय बिना नारी का उद्घार होने का नहीं है। ग्रमने ग्रीकार और परिवार द्वारा हड़पी हुई सम्यत्ति को जी नारी बीर बनकर ही पा सकती है। जब तक हम नारियाँ दूसरे से ग्रयने ग्रीवकारों की रक्षा चाहती रहेंगी, तब तक हमारा विकास संग्रय नहीं है।"

भाप सदा कहा करती हैं कि सस्य सुलकर ही नहीं, श्रेयस्कर भी है। वह सुल की भोर ही नहीं जाता, कल्याण की भोर भी जाता है। वह कल्याण किसी एक व्यक्ति या वर्ष का नहीं, समस्त मानव-समाज का है। माँशी की सास्विकता को मोलेपने का एक संस्करण मानना, तो बड़ी मूल होगी । उनकी बुद्धि बडी ही तेज है, उनकी तेजस्विता को देखकर बड़े-बड़े बाक्चतुरों का भी गर्वज्वर उतर जाता है। अपने बुद्धिप्रभाव को चारिज्यप्रभाव से ढक देने की शक्ति में शायद आप आर्थिका अनन्तमती की अनुयादिनो हैं। जितनी कठिन परिस्थिति हो, उतना ही ऊँचा उठने की शक्ति आप में हैं। आप प्रस्यत्पन्न मित कितनी हैं, यह निम्न घटना से सिद्ध है।

सन् १६४४ की बात है। प्रारा नगर के आगं-समाज का बार्षिकोत्सव था, आर्य-नगत् के अनेक धुरन्थर विद्वान् आये हुए थे। आर्यसमाज के असिद्ध उपदेशक पं० अयोध्या प्रसाद भी कलकते से इम उत्सव में सिम्मिलित होने के लिए आये हुए थे। उत्सव समाप्त होने के अनन्तर में उन्हें जैन-बालाविश्वाम विख्नाने के लिए ले गया। संस्था को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मांश्री के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही हमलीग कार्यालय में पहुँचे, मांश्री के दर्शन हुए। पंडितजी ने अनेक प्रकार की वर्षाओं के प्रवात् मांश्री से पूछा कि जैनधर्म में स्त्री को निर्वाण क्यों नहीं माना? जब स्त्री-पुरुष में समान शक्ति है, तब पुरुष को ही निर्वाण क्यों होता है, स्त्री को क्यों नहीं निर्माण ने वट उत्तर दिया कि क्षमा करिये, आपके इस प्रश्न के उत्तर के पहले में आपसे पूछती हूँ कि वेद पड़ने का आपके यहाँ स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है? जैसे पुरुष को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त है, बैसे स्त्री को क्यों नहीं? मांश्री के इस प्रश्न को सुनकर पंडितजी बोले—"आपने तो येर प्रश्न को मेरे हो उत्तर लाद दिया। यह आर्य-समाज का ढंग आपने कहाँ से सील लिया है। जैनियों में तो शास्त्रार्थ करनेवाले कम ही लोग हैं, क्या आप भी शास्त्रार्थ करती हैं! आपकी तर्कणा, पाण्डित्य और विचारशक्ति ही शास्त्रार्थ की क्षमता सुनक है!"

मुस्कुराते हुए माँश्री ने कहा—"आपको बुरा लग गया । असल बात यह है कि जैन आगम में मोक्ष-प्राप्त के लिए पुरुषार्थ को प्रधानता दो है । स्त्री पुरुषार्थ को चरम सीमा पर नहीं पहुँच सकती । उत्तम सहनन स्त्री को प्राप्त नहीं होता है, अतएव पूर्ण संयमी नहीं बन पाती है और यही कारण है कि संयम के अभाव में वह निर्वाण भी नहीं पा सकती।"

इसके पर तात् जैन-गणित पर अनेक चर्चाएँ हुईं। विलोकसार की १४ घाराओं पर लगभग आप घंटे तक चर्चा होती रही। यह चर्चा इतनी आनन्दवर्धक थी, जिससे सर्वसाघारण भी सुनने में रस ले रहे थे। जब पंडितजी आश्रम से बाहर हुए तब कहने लगे कि जैन-समाज बड़ा ही सौभाग्य-गाली है, जिसमें इस प्रकार की देवियाँ विद्यमान हैं। इस तपस्विनी माँ को देखकर मुझे में त्रेयी, गाणीं भौर माण्डवी की कीर्ति-गायाओं पर विश्वास कर लेना पड़ता है। इनका ह्दय तो बड़ा मधुर है, इतना मधुर कि उसके सामने पीयूष भी नगण्य है। इस देवी के दिख्य तेज को देखकर में इतना प्रधिक प्रभावित हूँ कि यपने भन की वास्तविक स्थिति को नहीं कह सकता।

x x x

सन् १६४७ की १८ जून को मैं श्री बाबू निर्मलकुमार जी द्वारा निर्मित उनके चन्द्रलोक-भवन, कालिम्पोगं में गृह-चैत्यालय की शुद्धि और वेदी-प्रतिष्ठा के लिए गया । मौत्री भी वहाँ पहले से ही पहुँची

४० पं क्याताई श्रीवतन्त्रवास्त्र

हुई थीं । प्रतिष्ठा-कार्य ६-७ दिनों में विधिवत् सम्पन्न हुया । इस अवसर पर मुझे सौसी के अति निकट सम्पर्क में रहने का अवसर मिला । यागमण्डल-विधान में मांश्री साथ में अत्यन्त मधुर व्यक्ति से क्लोक पढ़ती थीं एवं उपस्थित व्यक्तियों को उनका अवं तथा विधान के रहस्य को भी समझाती जाती थीं । पहाड़ का पानी मेरी प्रकृति के प्रतिकूल पड़ने के कारण वहाँ मेरा स्वास्थ्य कुछ विगड़ गया । इस अवसर पर मांश्री के स्नेह का साक्षात्कार हुया । आप मेरी उतनी ही चिन्ता रखती थीं, जितनी एक परिवार के व्यक्ति की । साधारण व्यक्तियों की चिन्ता ग्रीर पीड़ा को भी अपनी चिन्ता और पीड़ा बना सेना और उनके लिए परेशानी उठाना मांश्री की नैसर्गिक विशेषता है । मेंने देखा कि आप अकेली ही दस आविमयों का काम कर लेती हैं । दिन में सोनेवालों और फालतू गप्प हाँकनेवालों से आपको चिढ़ है । कर्तव्य-यालन करने की दृढता और अथक परिश्रम आपके जीवन के प्रधान गुण हैं । बुद्धि की प्रखरता निकट सम्बन्धवालों को चिकत ही नहीं करती, किन्तु श्रद्धा उत्यन्न कर देती है । आपके व्यवहार से लोग मुख हो जाते हैं ।

२= या २९ जून को हमलोग-मै, माँश्री बन्दाबाईजी, मातेश्वरी बार्ज निर्मेलकुमारजी ग्रीर कई एक नौकर-चाकरों के साथ कालिम्पोंग से भारा को खाना हुए । यदि कोई व्यक्ति चाहे तो घर में अपने व्यक्तित्व को छुपा सकता है, पर बाहर यात्रा में किसीका व्यक्तित्व खिप नहीं सकता। कलियों को पैसे देना, मिलारियों को दान देना तथा अपने परिचारको के साथ व्यवहार आदि से उसका यथार्थ व्यक्तित्व पकडा जा सकता है। मोटर द्वारा जब हम सिलीगडी पहेंचे उस समय लगभग सन्ध्या के प्र बजे थे। धीमी-धीमी वर्षा हो रही थी, यद्यपि भोजन कलिम्पोंग से करके चले थे, पर यहाँ आते ही मुख बड़े जोर से लगी। सम्यता के आवरण के कारण में तो कुछ कह नहीं सकता था। साथ के व्यक्तियों में भी एक-दो जैन के पर वे भी मौन। गाडी छटने में सभी दो घटे की देरी थी। मांश्री को मैंने चार टिकट सेकिण्ड क्लास के और शेष व्यक्तियों के लिए सरवेण्ट टिकट लाकर दिये। मांश्री ने टिकट लेकर कहा-"माप तो दो बार भोजन करने है, ब्याल कर लीजिए।" इतना कहकर भजनलाल तो और भी खरीद लाना।" साथ में नास्ते का कुछ सामान भी था। भापने भाग स्वयं बनाये भौर हमलोगों को खिलाये तथा अपने हाथ से भोजन कराया । जितने भी नौकर साथ में थे, सबको एक-एक रुपया मोजन के लिए दे दिया गया । हमलोग अगले दिन द बजे पारवतीपूर आये । यहाँ से गाड़ी ११ बजे मिलती थी, अतः माँश्री स्टेशन पर ही जल्दी-जल्दी स्नान कर वहाँ के किसी सेठ के चैरयालय में दर्शन-पूजन करने चली गईं। हमलोग स्नानादि से निवृत्त होकर गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे । ठीक १०॥ बजे आप लौटों, गाडी भी ठीक समय पर गार्ड और सारा सामान गाडी में लावा जाने लगा । इस समय मैंने एक अजीब दश्य देखा, चैत्यालय के स्वामी—सेठजी ने अपनी मोटर स्टेशन तक मेज दी थी। जब ड्राइवर जाने लगा, मांश्री उसको ४) रूपये इनाम देने लगीं। सेठजी ने उसे इनाम लेने के लिए मना कर दिया था; अत. वह रुपये लेने से इन्कार करता था और माँश्री जबरदस्ती देना चाहती थी । लगभग १० मिनट तक वह मना करता रहा, पर अन्त में मांश्री ने समझा-बझाकर उसे रुपये दे ही दिये । कृतियों को पैसे देने के लिए अजनलास झिक-झिक कर रहा

था, तो भाषने कहा-- "भरे इतना अधिक सामान है, इन लोगों को दो-दो, चार-चार भाने भीर ज्यादा दे दो।" इसी प्रकार जितने भी भिक्षमंगे भागे, सब एक शब्द सुने बिना चार-भाठ भाना पाते ही गये।

x x x

धैनधमं के उज्बल प्रकाश को निश्चिल विश्व में फैलाने के लिए आप सदा आदुर है। सन् १६४० में 'सर्चलाइट' में एक समाचार खपा था कि जार्ज बनाई शा 'जैन-मत का उत्थान' नामक पुस्तक लिख रहे हैं। इसमें जैनावायों द्वारा प्रतिपादित महिसा का, महात्मा गांधी की महिसा के साथ तुलनात्मक विवेचन करेगे। इस कार्य के लिए डाक्टर शा ने महात्मा गांधी के पुत्र देवदाल गान्धी को बुलाया है। इस समाचार ने आपके हृदय में अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया। उसी दिन आपने जैन समाज के प्रमुख धार्मिक और सरस्वती-पुत्र सर सेठ हुकुमचन्दजी, साहू शान्तिप्रसादजी, सेठ भागचन्दजी, बाबू छोटेलालजी, प्रो० गो० खुशालजी जैन, डा० ए० एन० उपाध्ये, डा० हीरालालजी आदि के पास पत्र लिखे। आपने मुझ से कहा—"यदि यह समाचार सत्य है तो जैन-समाज से आधिक महायता न मिलने पर भी हम अपनी ओर से किसी उद्भट धर्मशास्त्रक अपने भाषा के जाता जैन-विद्वान को डा० शा के पास भेजेंगी। डा० शा की क्यांति साहित्यक जगत् में महितीय है। उनकी लेखनी का सम्मान विश्व के कोने-कोने में है। जैनधर्म के सम्बन्ध में उनकी लेखनी से प्रसूत रचना अमर होगी, विश्व में वह पादर और सम्मान की दृष्टि से देखी जायगी। बड़े-बड़े अन्वेषक विद्वान् उसे प्रामाणिक समझेंगे। अतः जैन-विद्वान् के साथ उनका सम्पर्क रहना अत्यावश्यक है। इस विद्वान् के सहवास से जैन महिसा और जैनदर्शन के तस्थों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी हो जायगी; इससे वह जैनधर्म के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी हो जायगी; इससे वह जैनधर्म के सम्बन्ध में यथार्थ लिख सकों। "

x x x

माँत्री दयाल इतनी अधिक हैं कि मनुष्यों की बात ही क्या, पशु-पक्षियों पर भी दया का वर्ताव करती है। १-२ जून १९५२ को जब आप लखनक से खारा आ रही थी, तो मार्ग में एक स्टेशन पर सैकड़ों बन्दरों को कटबरों में बन्द देखा। बन्दर कई दिनों के भूखे थे, अतः वे करण-फन्दन कर रहे थे। दयाल माँ का हृदय पिषल गया और साथ के व्यक्ति को आदेश दिया कि इन बन्दरों को २०-२५) रुपय की पूड़ियों लेकर खिला दी जायें। आपके आदेशानुसार चने और पूडियाँ समी बन्दरों को खिलाई गयी। पूड़ियाँ खाते ही बन्दरों का कन्दन बन्द हो गया, वे शान्त होकर अपने स्थान पर स्थित हो गये। प्लैटफाई पर इस दृश्य के देखनेवालों की खासी भीड़ थी, गाड़ी को भी आय षण्टे रुक जाना पडा।

इसी प्रकार धाप अपने कुटुम्बियों की भी निरन्तर सेवा करती रहती हैं। धापकी इस सेवा वृत्ति को देखकर धनजान व्यक्ति यही समझेगा कि माँश्री को गृहस्थी का मोह धिषक है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की जोज-खबर करना धापका स्वभाव है। परन्तु सत्य यह है कि धाप जल से भिन्न-कमल हैं, के समान संसार से धलिप्त हैं। अनासक्त कर्मयोगी की तरह सेवा-शुश्रूषा हैं रत रहने पर भी आप सवा प्रतिबुद्ध हैं।

४० यं० सम्बादाई समिनम्बन-यन्य

मांश्री घारमक्षेषक हैं, यही कारण है कि आपमें यत्कि ज्यित् क्षाता भी है। दूसरों से अधिक मिलना-जुलना घौर अमावश्यक बातें करना आपको पसन्द नहीं। अखण्ड आत्मिविश्वास होने के कारण अपने सत्यपक्ष की पुष्टि के लिए इट जाना, जिसे दूसरे लोग भले ही हठ कहें, आपका एक विशेष गुण है। आत्मिविशापन से दूर रहकर कर्तं व्या करना, निन्दास्तुति का स्थाल न करना, सेवा और परोपकार में निरन्तर रत रहना, सहानुभूति और सह्दयता के साथ किसी भी बात का विचार करना आपके गुग है। ब्रह्मचर्य के अलौकिक तेज से आपका मुल-मण्डल सर्वदा देदी प्यमान रहता है, जो एक बार आपका दर्शन कर लेता है, वह जीवनमर आपको स्मरण रखता है।

---नेमिचन्द्र शास्त्री

रायबहाबुर श्री बा० जसूनाप्रसादजी एडवोकेट, मयूरा (भाई श्री ब० पं० चन्दाबाई)

ओ पञ झजवाला देवीनो, लघु भगिनी (श्री झ०पं० चन्दासाई)

भी स्व० बा० देवकुमारजी, जारा (पिता तुल्य स्वेष्ठ क्र० पं० चन्दावाईजी))

मौती इ० पं० चम्याबाईची के पितृ-परिवार का ग्रूप-चित्र

श्री परिस्ताजी

मारा जैन-सिद्धान्त-मवन (The Central Jam Oriental Library) के पुस्त-कालयाध्यक्ष एव भवन से निकतनेवाने "जैन-सिद्धान्त-मारकर" (The Jain Antiquary) के म्रान्यतम सम्पादक, साहित्य रत्न, ज्योतिषावार्य, न्यायतीर्य सुद्धूइर प० नेमिचन्दजी जैन से मुझे ज्ञात हुमा कि इस वर्ष जैन-समाज श्रीमती बद्धाचारिणी 'साहित्य-सूरि' पण्डिता श्री चन्दाबाईजी को भिन-नन्दन-मन्य समपित करनेवाला है। बल्कि ज्योतिथी जी ने मुझे कुछ सकेत भी किया कि भाप भी कोई लेख धयवा कुछ सस्मरण ही लिख कर दें। किन्तु इसे मैने मसाध्य-सा समझा। क्योंकि यू० पी० के एक नीरस एव असाहित्यिक ग्राम में वर्षों से अपना वार्यक्य-जीवन बिता रहा हूँ, ग्रतः माहम करने पर भी भपने को असमर्थ-सा पाया। किन्तु वर्षों "जैन-वाला-विश्वाम", बा० निमंत-कुमार जी को कोठी (देवाश्रम) एव "जैनसिद्धान्त-भवन" में संस्कृताध्यापक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष रहने के कारण पण्डिताजी की सेवा में सबकाय 'सस्मरण' समर्पित करना समृचित समझा।

चापके संस्मरण लिखते समय देव-प्रतिम स्वर्गीय बा० देवकुमार जी का स्मरण एवं उनकी घसामियक मृत्युजन्य प्रथमित शोक एक बार प्रदीप्त हो उठता है, धतः उनकी भी वर्षों कर देना में धप्रासंगिक नहीं समझता । अपने खोटे माई वावू धमंकुमारजी की---जो सबह वर्ष की धवस्था में घकास-काल-कवित हो गये थे, धौर जो बी० ए० की धन्तिम कक्षा के प्रतर प्रतिमाशाली छात्र थे; मृत्यु से बुवाबस्था में ही जर्जर एवं दबास-कास की ब्याबि से पराभृत हो सन्यासमय जीवन व्यतीत कर एहे थे । उन दिनो बा० निमंतकुमार जी की उन्न घाठ वर्ष की बी। घापने इन्हें हिन्दी घौर संस्कृत पढाने को मुझे शिवक निबुक्त किया । तभी से तीस वर्षों तक देवात्रम से प्रविच्छित रूप से येरा सम्बन्ध रहा है, धतः मुझे पण्डिताजी का शिक्षण, साहित्यिक-स्जन, संस्था-व्यवस्थापन, प्रव्यापन एवं व्यापक प्रव्यापन बहुत निकट से देखने का धवसर मिला है ।

घस्तु, दैववशात् पण्डिताजी की बाल्यावस्था से ही बैधव्य की वैधवी कला एकान्त चिरसंगिनी हो गई। ऐसी घवस्था वें बें घापका परम सौबाच्य समझता हूँ कि घापको स्वर्गीय बाबू नारायण दास जी बी० ए० जैसे परमोदार पिता एवं स्व० बाबू देवकुमारजी जैसे देवस्वरूप जेठ मिल गये थे। मधुरा-नियासी अग्रवाला बंशावलंस बा० नारायण दासजी लेजिस्लेटिव कौंसिल के मनोनीत सदस्य एवं गर्नमान चिर-अवास-प्रत्यागत राजा बहेन्द्र प्रताप सिहजी के धिमन हृदय मित्र थे। जिन दिनों साम्य-वाद का नाम तक कोई घारल में नहीं जानता था, उन दिनों बा० मारायण दासजी ने धपने घर में

द्या पं व चन्दावाई सभिनन्दन-प्रस्व

ही साम्यवाद का विशुद्ध एवं ज्वलंत निदर्शन उपस्थित कर दिया था। पण्डिताजी की छोटी बहन श्रीमती अजवाला देवीजी को मैं देवाश्रम में संस्कृत पढ़ाया करता था। आपके सायके मथुरा से गोविन्द मौर राखाल नामके दो लड़के जब-तब झारा झाया करते थे। रूप-रंग, चाल-ढाल, बोल-खाल एवं वेश-सूचा से वे झाप ही के परिवार के व्यक्ति से जान पड़ते थे। एक दिन देवीजी से मैं पूछ बैठा कि ये वोनों आपके आई हैं। इन्होंने हैंसकर कहा कि नहीं पण्डितजी,गोविन्द मेरी कोठी के कायस्थ मुशी का लड़का है और राखाल बंगालिन सेविका का। मेरे पूज्य पिताजी का यह सिद्धान्त है कि मेरे झाश्रय में रहनेवाला कोई बालक धनामाव के कारण झिशक्तित न रहे। पिताजी अपने बच्चों की-सी सभी वातों की सुविधा देकर इन्हें पढ़ा रहे हैं। हालाँकि ये परीक्षा में जब-तब झनुत्तीणें होकर पढ़ने से भाग खड़े होते हैं; पर पिताजी इनकी एक भी नहीं सुनते और कह दिया है कि मैं जुएट होना ही पड़ेगा। मैं यह मुनकर साश्चयं और झवाक हो गया। प्रत्युत मुझे वह घटना याद आ गयी; जब श्री शंकराजामें जी ने शास्त्रार्थ करने के लिए कुएँ पर पानी मरती हुई एक दासी से पूछा कि मण्डन मिश्र का घर कौन है और उसने संस्कृत पद्ध में उत्तर दिया,—"स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं शुकाङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति। द्वारस्थ नीडान्तरसिक्ष-बद्धा जानीहि तन्यण्डनिश्वस्था ।" इसी प्रकार मथुरा में बा० नारायण्यासजी के घर का पता पूछने पर यही उत्तर समुचित होता—"उदात्तचारित्य-विमूति-मर्ब्यं निदर्शन भारतभूमि-भक्तेः। दासाइच स्यु-यंत्र कलाकुमारा (В. А.) जानीहि नारायण्याम सौन्यम् ॥"

श्रतः ऐसी दशा में श्राप अपनी विधवा बालिका की बिना पढ़ाये कैसे रह जाते । पण्डिता जी मबुरा में ही क्वींस कालिज काशी की व्याकरण प्रथमा परीक्षा की सभी पाठ्य-पुस्तकें एक धनुभवी सुयोग्य विद्वान् से व्युत्पति-पूर्वक पढ तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर श्रारा में स्थायी रूप से रहने करीं।

भ्रापने प्राणोपम भनुज विद्वान् बा० धर्मकुमार जी की भ्रसामियक मृत्यु से बा० देवकुमार जी को भ्रसह्य शोकजन्य भ्रसाम्य व्याचि ने भन्ततोगत्वा भ्रपना मन्तिम लक्ष्य बता ही कर छोड़ा। किन्तु वह भ्रपनी मृत्यु के पहले पुत्रीक्ष्पा भ्रमुज-वधू पण्डिताजी को लिये सपरिवार समस्त दक्षिण जैनतीयं भौर जैन-शास्त्र-भाण्डारों का दर्शन कर भाये। बल्कि उसी यात्रा में तपःपूत श्री स्वामी नेमिसामर वर्णीजी के भ्रापको वर्शन हुए। वर्णीजी के सहयोग से पण्डिताजी को जैनधर्मदीक्षा एवं प्रारंभिक धर्म-शिक्षा का माणिकाञ्चन-संयोग उपलब्ध हुमा। भ्रतः देव-गृह-शास्त्र इन तीनों की त्रिभंगी-त्रिपथगा की परमपुनीत पीयूव-धारा से भ्रापका भन्तस्तमप्रदेश परिष्कावित हो गया।

विषया को किस सम्मान के साथ रखकर उसका धर्ममय, धौदार्थमय, शिक्षामय तथा सुखमय बीधन बनाया जाता है,—इसकी सुशिक्षा दिवाश्रम परिवार से ही मिल सकती है। छोटे से लेकर बड़े तक पण्डिताजी के संकेत की उपेक्षा का दु:साहस नहीं कर प्रत्युत उसकी धिषकाधिक पूर्ति के लिए सदा सहर्ष सम्बद्ध रहते हैं।

भव पण्डिलाजी को अपनी परिनित शिका की सीमा में सीमित रहना असहा ही उठा। बा॰ देवकुमार जी के चारित्रिक प्रोज्व्यस प्रताप, अनुपन शौदार्व और दूरदक्षिता के प्रमाव सेप्रभावित केवल अपना समाज ही नहीं था, प्रत्युत आरा के सर्वसावारण वनी-मानी रईस आपके प्रस्ताव और मन्तम्य के प्रतिकूल कूँ तक करने का साहस नहीं कर सकते वे; अतः आपकी मृत्यु से पण्डिताजी को उच्चिशिक्षा प्राप्त करने में पद-पर प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ा। उन दिनों स्त्री-शिक्षा के नाम से नाकृ-माँ सिकोड़ने वाले विहार जैसा प्रान्त में सामाजिक दूषित मनोवृत्ति एवं अवरोध-प्रया के सबल समर्थक दुर्दान्त, दुरुह तथा दुर्गम-दुर्ग के रहते हुए स्त्री-आति को उच्चिशिक्षा प्राप्त करना बड़ा ही विकट काम था। किन्तु आपने अपने अमोब तथा प्रखर बह्मवर्य बल से विधासत वायुमण्डल को ब्दस्त विध्वस्त कर अनुभवी और प्रगढ़ वृद्ध विद्वान् से व्याकरण तथा न्याय का गंभीर और परिपुष्ट प्रध्ययन करके ही साँस ली। हाँ, —अदि आपका अध्ययन-क्षेत्र मखुरा होता तो बहुत कम समय में अपना अमीष्ट प्रध्ययन बड़ी सुगमता से कर लेती; किन्तु बा० निर्मलकुमारजी और चि० चकेदवर निरे अबोध बच्चे थे। स्टेट के व्यवस्थापकों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिये निर्मर नहीं रहकर अपनी देख-रेख में ही इन्हें रखना आपने उचित समझा।

व्याकरण और न्याय के पर्याप्त अन्त पात होने तथा निज के अविरत अध्ययन-बल से अन्यान्य विषय भी आपने देख डाले और उनके रहस्य जानने में आपको किञ्चिन्मात्र भी काठिन्य का अनुभव नहीं हुआ।

शिक्षा-सामन-सम्पन्न होकर ग्रापका निष्क्रिय बैठना ग्रासम्भव-सा था। ग्रातः दो-तीन वर्षों में प्रविश्वान्त परिश्रम भीर ग्राम्यन करके सामाजिक, वार्मिक तथा ऐतिहासिक विषयों से ग्रोत-प्रोत ग्रानेकों स्त्री-शिक्षा-विषयक पुस्तकों लिखकर ग्रापने प्रकाशित कर दी; जिन्हें पढ़कर स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की ग्रन्त स्थल में उत्कट उत्कण्ठा उदित हुई। यों तो जैन-समाज ग्रन्थसंख्य होते हुए भी परिष्क्रत समाज है। कई जगह श्राविकाश्रम एसं विधवाश्रम खुले हुए हैं। किन्तु इनमें उच्च तथा सर्वाङ्गीण शिक्षण का सौलम्य नहीं होने के कारण पण्डिताजी के मन में यह बात बहुषा खटका करती थी। ज्ञतः वा० निर्मलकुमारजी की सत्त्रेरणा तथा जैनधमें के ग्रग्नदूत वर्णी जी के पुनीत परामर्श से भारा नगर से दो माइल दूर स्व० बा० धर्मकुमारजी के स्मृति-स्वरूप 'धर्मकुज' के अध्य अवन में शुम-मुहूर्त में श्रीमती पण्डिताजी के परम पत्रित्र पाणिपल्लव से "जैनबाला-विश्वाम" की स्थापना हो गयी। नारतीय संस्कृति-संबद्ध शिक्षाभिलाषिणी महिलाभों को भव ग्रपनी ज्ञानिपपासा परितृप्त करने का सुवर्णोवसर प्राप्त हुगा। उन दिनो पुरुष जाति के प्रमाद, भनेकता, भनुत्तरदायित्व तथा भदूरदिशता से मातृजाति दयनीयता के दल-वल में दुर्वलित हो रही थीं।

यों तो अब बिहार सरकार की भी स्वराज्य-सुख-सुधा-सरिता में मन्नोत्मन्न होने से स्त्री-धिक्षा के लिये आंखें खुल रही हैं। जहां तहां नगरों में गर्स्स हाई स्कूल खुल रहे हैं। किन्तु इन सरकारी स्त्री-धिक्षा संस्थाओं में भारतीय संस्कृति के बिलीनीकरण के लिये पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा भीषण भाक्रमण हो रहा है कि जिसका भाषी फल बढ़ा ही कटू और विधाक्त प्रतीत हो रहा है। इसकी रोक-याम की परमावश्यकता है। मैं इस घटना का प्रत्यक्ष-वर्धी हूँ। क्योंकि एक हाई स्कूल से

स॰ वं० कवाबाई अभिनम्बनप्रम्य

धवसर प्राप्त कर गर्ल्स हाई स्कूल में बो-तीन वर्षों तक धध्यापन का कार्य कर चुका हूँ। किश्चिमन सिक्षिकाओं की ही बालिका विद्यालयों में भरमार है, धतः सबकी तब लड़कियाँ इन्ही के खान-पान, वेश-भूषा धादि संस्कारों से सस्कृत होने में धपना गौरव धौर धहोभाग्य समझ रही हैं।

हमारी पण्डिताजी के अधिनायिकात्व में फलने-फूलने वाले इस 'विश्राम' की विशेषता ही कुछ भीर है। यहाँ ऊँवी एँडीवाली जूतियों की मच-मवाहट की मधुर-ध्विन श्रवणगोचर होने को नहीं। पौडर-पराण से परिलिप्त मुख-मण्डल का यहाँ दर्शन कहाँ? बल्कि यहाँ तो श्री जिनेन्द्रदेव एवं श्री-गोम्मटेश्वरनाय आदि देवों की दिव्य देह में प्रचुर मात्रा में परिलिप्त तथा अजित विशुद्ध केशरगीमत चाहवन्दन और धर्मकुज की पुष्प-वाटिका में विकसित विविधामोदप्रद पुष्पों की सुगन्ध की मरमार से सेन्ट-सेना यहाँ प्रवेश करने का बुस्साहस कर हो नही सकती। यहाँ तो भारतीय संस्कृति की प्रकृत प्रतिभा ब्रह्मचारिणी जी के ब्रह्मवर्चस एवं स्वच्छन्द सादगी की परमपूत-प्रश्रस प्रभा से प्रभासित छात्रामों ने भौतिक चाव्यविवय को सदा के लिये तिलाञ्जित दे रक्खी है।

विश्वास की शिक्षा के विषय में भी पण्डिता जो का उद्देश्य बडा ही भौदार्य भौर बैंदुष्य-पूर्ण है। भाग यह नहीं चाहतों कि विश्वविद्यालयों से बढी-बडी पदिवर्य प्राप्त की हुई महिलाएँ प्रतियोगिता में पुश्नों को पराजित कर उच्च पदाख्ड हों। भतः धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, भौद्योगिक, कलात्मिक तथा भाष्यात्मिक विषय ही शिक्षा को भनिवार्य कर स्त्रियों को सच्ची गृहिणी बनाने का भागका सबंतोमुत ध्येय है। भौर भाग यह भी भलीभाँति जाननी हैं कि जब तक बच्चे भौर बिच्चयों के अन्तः प्रदेश में सौशील्य-शिक्षा का शिलारोगण बाल्यावस्था ही से समुचित कप से नहीं किया जाता तब तक शिक्षा सफल होनेवाली नहीं। इसीलिये सथवा, विथवा कुमारो स्त्री-जातिमात्र के लिए विश्वाम-का विशाल-द्वार ग्रापने उन्मुक्त कर दिया है।

पण्डिताजी के पाण्डित्य, उदारता, शिक्षा-प्रसार-प्रियता तथा 'विश्वाम' की क्यांति अधिकाधिक होने के कारण यहाँ पढ़ने के लिए महाराष्ट्र, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, पजाब और कन्नड़ प्रान्त से छात्राएँ आने लगी और आप इन्हें स्वयं धर्म और संस्कृत की शिक्षा देने लगीं। पहले तो उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाली छात्राएँ बहुसंख्यक प्रायी; पीछे तो आपकी सस्था की आकर्षकता से स्त्री-शिक्षा-प्रेमी अभि-भावक छोटी-छोटी बिच्चियों तक को आदर्श शिक्षा-प्राप्त कराने के लोग से मेजने लगे। अध्यापन में अब आपको अधिक समय देने का अवकाश कहाँ? अतः बाहर से शिक्षण-कला-कुशल (Trained) अनुभव प्राप्त योग्यतम शिक्षकाएँ बुनाकर रखनी पड़ों।

उन दिनों अंग्रेजी का बोलवाला था। विश्वाम की प्रस्थाति सुनकर बहुतेरे गण्य-मान्य अंग्रेजी दां मारतीय भीर अंग्रेज विद्वान् आ-आकर अपना मत-अकाश निरीक्षण पुस्तिका अंग्रेजी में ही करने लगे। बाहर से तार तथा चिट्ठी-पत्री भी अंग्रेजी में ही आने लगीं। यों तो पण्डिता जी भी बोड़ी-बहुत अंग्रेजी जान लेती हैं; किन्तु अंग्रेजी के परिमित ज्ञान से विश्वाम का काम सुन्दर सुवाद रूप से

चलता नहीं देखकर अपनी छोटी बहुन श्रीमती अजवाला देवी जी की आप अंग्रेजी पढ़ाने लगी । इन्हें धर्म भीर संस्कृत तो आप पढ़ाती थीं ही । एक लोकोबित है कि "संका में सब कोई बावन के हाथ के ।" यही बात अजवाला देवी जी की कही जा सकती है । ए.वी.सी.डी. से प्रारम्भ कर अहारह महीनों में ही आपने प्रवृत्त श्रेण में प्रवेशिका परीक्षा पास कर ली । दो वर्ष में आह. ए. भी । बी. ए. की पाठ्य-पुस्तकों आपने देख डालीं; किन्तु स्वास्थ्य में कुछ शिथिलता आ जाने के कारण पण्डिताजी ने आपको परीक्षा देने से रोक रक्खा और कहा कि विश्वाम के कार्य-निर्वाहार्य तुम्हारी अंग्रेजी शिक्षा पर्याप्त है । भैं जुएट बनने से कोई विशेष लाभ नहीं । अंग्रेजी संस्कृत पाठ्य-पुस्तकों मेंने आपको पढायी हैं, अतः में कह सकता हूँ कि विद्या ग्रहण करने में आपकी बुद्धि बहुत ही सुलझी हुई है । व्याकरण के मेरे जटिल से जटिल नियम को आप ऐसे सुन्दर ढंग से सरल रूप देकर मेरे समक्ष उपस्थित करती कि मैं मुग्ध हो जाता था । क्यो न हो, "आकरे पद्यरागाणां जन्म काच-मणे कुतः" । आपकी तकं एव वक्तृत्व शक्ति बडी अपूर्व है । आप पण्डिताजी का दक्षिण हस्त एवं विश्राम की उपाधिक्ठात्री है ।

पण्डिता जी की अध्यापन-शैली बड़ी ही हृदयहारिणी एवं अनुकरणीय है। कठिन-से कठिन विषय भी मन्द में मन्द खात्रा को आप ऐसे उत्तम उग से समझा देंगी कि वह भूलेगी ही नहीं। क्योंकि विश्राम का अत्रत्याशित विस्तार होने के कारण और देवाश्रम में चिरन्तन सस्कृताध्यापक रहने के कारण पण्डिताजी ने मुझे भी विश्राम में वर्षों संस्कृताध्यापक रखा था। या सीधे में यह कहूँ कि मुझे "मार-मार कर हकीम बनाया" तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। सात आठ वर्षों तक मुझ से कातन्त्र व्याकरण, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सागारधर्मामृत, क्षत्रचूडामणि, जीवन्धरचम्पू, चन्द्रप्रमकाव्य एवं अर्मशर्माम्युदय पढवाया तथा छात्राएँ भी सफलतापूर्वक परीक्षोत्तीणं हुईं। उन दिनो विशेषकर टीका के अभाव के कारण चन्द्रप्रमकाव्य में जहाँ-तहाँ दार्शनिक बातें मुलझाने में मैं अपने को असमर्थ पाता तो छात्राओं से कह दिया करता कि इसे पण्डिता जी से समझ लेना। दूसरे दिन छात्राएँ मुझ से कह देती कि मांजी ने इसे यो समझाया है; तभी आपकी न्यायशास्त्र की विद्वत्ता एव मुगमतर शिक्षण-शैली का मुझे पता लगता था।

पण्डित-मण्डली में एक प्रवाद प्रवालत है,—"कौमुदी न आयी तो गँवायी पण्डितायी सव"। भीर इस सिद्धान्त कौमुदी पर पण्डिता जी का कैसा आधिपत्य है; इस बात का मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल बुका है। एक बार की बटना है कि बा॰ निर्मलकुमार जी मैं ट्रिक में पढ़ रहे थे। मैं इन्हें संस्कृत पढ़ा रहा था। बिहार की मैं ट्रिक की संस्कृत में उन दिनो व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो जाता था। अर्थात् कौमुदी का सारा प्रकरण सिक्षप्त रूप से पढ़ाकर खात्रों को उद्बुद्ध कर देना पड़ता था। मैंने भापको 'यडन्त' प्रकरण पढ़ाकर बहुतेरे थातु 'यड' जोड़कर किया बनाने को दे दिये। आपने मेरे प्रदक्षित नियमानुसार सभी धातुझों को किया का रूप दे डाला। उनमें 'नी' की 'नेनीयते' की तरह 'शी' की मी 'शेकीयते' किया बनाकर मुझे दिला डाली। पण्डिता जी कभी आप दोनों भाइयों के संस्कृताध्ययन की जीब कर कैसी थीं। आपकी कौषी में "शेकीयते" देल, इसके स्थान में "शाश्य्यते"

४० पं० चनावाई प्रशिनवानप्रत्य

तिस भौर बगस में पाणिनीय सूत्र 'सीक डिया क्रिक्त कर दिया और कहा कि इसे पण्डित जी को दिसा देना। मैंने इस विशेष सूत्र की भोर ध्यान दिया ही न था, अतः बढा ही संकुषित हुआ। मैंने मन में कहा कि कौमुदी पढ़े आपको वर्षों हो गये होंगे, तो भी यह सदा आपके सामने हाथ जोड़े सडी रहती है! इसका एकमात्र कारण बुद्धि की विशदता, व्युत्पत्ति की व्यापकता एवं स्मरण शक्ति की जागरूकता है।

यदि विषयान्तर नहीं समझा जाय तो, ग्रापके भाराध्य पितदेव स्व० बा० धर्मकुमार जी का भी,—बो सबह वर्ष की धवस्था में ही भक्ष्य करासकाल के कविलत हो गये भीर जिनका स्मारक स्वरूप यह "धर्मकुंज" ग्राज विधास शिक्षालय का विशास हुगे और दर्शनीय जैनतीर्य में परिणत हो गया है—बोड़ा संस्कृत-पाण्डित्य प्रदर्शन कर दूँ। घटना यह है कि मुझे काव्यतीर्य परीक्षा देनी थी। परीक्षा में नाव काव्य भी था। बा० धर्मकुमार जी ने बी० ए० में सस्कृत मी ली थी। माब के बार सर्ग उन्हें भी पढ़ने पड़े थे। उनका पढ़ा हुआ माध मुझे कोठी में ही मिल गया। उनके हस्ता-क्षरित जहाँ-तहाँ व्याकरण की भनेक उच्चकोटि की टिप्पणियां थी; जिन्हें हृदयजुम कर मेने बहुत लाभ उठाया और कहा कि इतनी मल्पावस्था में व्याकरण की बोटी की बात जानना, वह भी भग्नेजी के साथ, कम गौरव तथा भारवर्य की बात नहीं है। ग्रतः ग्राप सरस्वनी के वर-पुत्र थे। मुझे भाशा ही नहीं विश्वास है कि स्व० बाब धर्मकुमार जी स्याहाद की सप्तमगी-सुमधुर धारा से परिषक्त, भपने धर्मकुंज में द्वादशाञ्च-क्यी कल्प-बृक्ष की भनुयोग-चतुष्टय कपिणी सुस्लिग्ध शाखाओं पर सुखासीन जिन-बाणी कपिणी कमनीय कोकिल की रत्नगयरजित काकलीय का कलरव सुन एवं कुज की सर्वतोमावेन संरक्षिका भपनी भद्धींकुनी बह्मचारिणी "साहित्यसूरि" श्रीमती पण्डिता जी को श्री जिनवाणी की भग्न-दूती कप में देखकर शाच्यात्मिकानन्द से विभोर हो जाते होंगे।

घाव तक में पण्डिताजी के पाण्डित्य तथा शब्यापन का ही दिग्दर्शन करा सका हूँ; किन्तु विश्राम में वर्षों रहने के कारण भापकी बहुमुखी प्रतिभा के प्रत्यक्षीकरण का मुझे बहुवार मुश्रवसर प्राप्त हुंगा है। श्रापका सदा यही श्रमीष्ट रहा है कि मात्-जानि पुरुष-बाति को पारिवारिक योगक्षेम की व्यवस्था का भार न दे। श्रतः प्रत्येक छात्रा को बारी-वारी से विश्वाम का श्रन्त-भाण्डार और पाक-किया का भार देकर सौ-पचास व्यक्ति को निराकुलता-पूर्वक यथासमय उत्तमोत्तम या सादा भोजन बना-कर खिलाने में सुदक्ष कर देने की भी श्रापकी परिचालिन पद्धित कम प्रशंसनीय नहीं है। करचा-चरखा-द्वारा बुनाई कताई, बनिग्राइन, सूटर, मोजा बुनना, मशीन से मिलाई, सलमा-सितारे का काम, और बेस-बूटा काढ़ना भी सभी छात्राधों के लिए श्रनिवार्य है। प्रत्येक प्रतिपद और श्रष्टमी को सभा भायो-जित कर विविध विषयों पर व्याख्यान देने तथा निबन्ध लिखना भी छात्राधों के परमावध्यक कार्यों में है। इसका यह शर्य नहीं है कि छात्राएँ शपनी शिक्षिकाओं की देख-रेख में यह सब काम ज्यों-त्यों करती रहें और श्राप खुप बैठी रहें। सभी कामों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म वृष्टि से श्राप परीक्षण करती है। जहाँ पर भी त्रृटि पायंगी, श्राप झट तत्तिद्वय की शिक्षकाओं का घ्यान उस भीर शाकुष्ट करेंगी तथा उन्हें सावधान हो जाने की सूचना देंगी कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति अविष्य में नहीं होनी चाहिए। श्रापसे ऐसी सावधानता की सूचना मुझे नी एकाथबार मिल चुकी है।

मैंने प्रापको संस्था-मुन्यवस्थापिका, लेखिका, पत्र-सम्पादिका तथा व्यक्तिमा-दात्री इस चतुमुंख रूप में देला है। संस्था-सुन्यवस्था के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्रन्यान्य गण्यमान्य लोगों की तो बात प्रलग रहे जारत के प्रकृत एवं प्रोज्ज्वल रत्न स्व० महात्मा गान्धीजी, स्व०
महामना मालवीयजी एवं भारत-राष्ट्र के वर्तमान प्रधिनायक पं० नेहरूजी विश्वाम में
पत्रार कर इसंकी सुन्यवस्था, पाठन-प्रणाली, सादगी, भारतीयता तथा अनुशासन की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा
कर चुके हैं। पण्डिता के लेखिकात्व की प्रसिद्ध इनकी साहित्यिक कृतियाँ उक्ते की चोट से करती रहती
है। पत्रकार-कला के प्रदर्शन के लिये "जैनमहिलादर्श" मासिक पत्र ही पर्याप्त है। जैन-महिला-समाज
की कई बड़ी-बड़ी समाप्तों में सभानेतीत्व रूप में प्रमेकों भाषण भापके हुए हैं, जिनकी प्रशंसा बहुसस्थक
समाचारपत्रों में मैंने पढ़ी है; किन्तु सुनने का सुभवसर मुझे एक ही बार उपलब्ध हुमा है, सो भी
प्रप्रत्यक रूप से। क्योंकि विहार की भवरोध प्रथा का लक्ष्य बनकर पण्डिताजी के साक्षात्संभाषण से
भव तक में भवरुद्ध ही रहा। हालाँकि यह भवरोध प्रारम्भ में ही प्रकृतिगत हो जाने से उससे भव
तक पण्ड खुडाने में मैं भक्षम-द्या रहा।

एक बार भारा में विहार प्रान्तीय समवाल समा का वार्षिकोत्सव हुआ वा। इसके मनी-नीत सभापति पटने के प्राचीन रईस विद्वान राय वजराज कृष्णजी बी० ए० वे । आप बड़े अच्छे व्याख्याता, निर्मीक एवं दवंग व्यक्ति है। प्रपने व्याक्यान में भापने दवी जवान से विभवा-विवाह की उपयोगिता की भी चर्चा कर दी। यो तो मैं आपका घारा-प्रवाह सुललित व्याख्यान सुनकर मुख हो गया। मौभाग्य से पण्डिताजी भी महिला-मण्डली को लिये पर्दे में बैठी मून रही थी। भला पण्डिताजी विधवा-विवाह की उपयोगिता सुनकर कब चुप बैठने वाली भीं। दूसरे दिन आपने वहीं समास्यल श्रीशान्तिनाथ जी के विशाल मन्दिर में अपनी शिष्याओं एवं गण्य-मान्य महिलाओं को इकट्ठी कर सिंहनी-सी गरजती हुई बडी मौम्य भाषा में पाण्डित्यपूर्ण अखण्डनीय तकों से रायसाहब के विभवा-विवाह के श्रीचित्य को भनौचित्य सिद्ध करके ही छोडा । मैं बाहर बैठकर सुनता रहा । आपकी व्याख्यान-विदग्धता देखकर मैं दग रह गया । केवल ब्याख्यान ही देकर आप नहीं रह गयी । प्रत्युत प्रतिवाद स्वरूप विषवा-विवाह का अनीचित्य प्रदर्शक अपना अभिप्राय पन्द्रह-बीस पक्तियों में लिखकर सभापतिजी के पास भिजवाया भी । किन्तु सभापतिजी उसे पढ़कर चुप रहे । अपने सिद्धान्त का भौचित्य सिद्ध करने को सहमत नही हुए । भापकी लिखी है पक्तियां बड़ी चटीली थी । मझे अक्षर-प्रत्यक्षर तो याद नहीं; किन्तु भाव यह था कि, प्रवजाति प्रमाद एवं घालस्य का घाश्रय ले और मातुजाति को समुचित शील संयम भारि की शिक्षा न देकर प्रनन्यगतिक होती हुई झट विषवा-विवाह की उपयोगिता दिखाने लगती है। यदि वार्मिक और चारित्रिक शिक्षा की समिवित सविधा इन्हें दी जाय तो ये तपस्विनी विधवाएँ भारत में एक बार कान्ति उत्पन्न कर दें।

भव में पण्डिताजी के सूत्र रूप में उपर्युक्त विश्ववा-विवाह-निरोधक मन्तव्य की यहाँ कुछ क्याख्या कर देना भी उचित समझता हूँ।

कृत सुग के आरम्भ में मनुष्यों के विवाह का कोश नियम या ही नहीं । सर्वत सर्वतन्त्र -स्वतन्त्र पशुधमं ही प्रचलित था । अयों-त्यो सन्तानोत्पादन की व्यवस्था ही सर्व-मान्य थी । किन्तु कलि

स० पै० पत्थाबाई अजिनस्वनप्रत्य

का प्रारम्भ होते ही त्रिकालक महर्षियों ने इस पक्ता-पूर्ण समाजन्यनत्या-बारा को एकदम भवरुद कर दिया । यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि महबियों की यह स्वच्छन्द-वारितायेता यी ? निष्प्रयोजन प्रमत्व-स्थापन-वित्त थी ? हठकारिता थी ? या लोकहित-विकीर्षता ? बात यह थी; जिन दिनों प्रविद्या का ही बोल-बाला था; लोगो ने प्रजाबद्धि के लिए यही नियम उपयुक्त समझा; किन्तु जब विद्या का प्रचार हुआ तो महर्षियों की इच्छानयायिनी प्रजोत्पत्ति होने लगी । तमी विवाह-विधि और उसकी पद्धति भी प्रचलित हुई । प्रजावद्धि अनगंत रूप से इतनी अधिक हो गयी थी कि उसका निरोध करना महर्षियों की परमावश्यक प्रतीत हमा। क्योंकि कलिकाल के भादि में भगवान श्रीकृष्ण से प्रेरित कीरव-समराग्नि में बसंख्य ब्रक्षौहिणी जनसंख्या के अस्मीभृत होने पर भी अव्याहत दृष्टि महर्षियों के मन में भावी प्रजावदि का संकोच अनिवार्य प्रतीत हथा और उन्होंने एक बडी भारी परिषद इकट्ठी कर मारत के भावी हिता-हित की ग्रालीचना प्रत्यालीचनापूर्वक ग्रीरस, क्षेत्रज, कृतिम, गृढोत्पन्न, मपविद्ध, कानीन, सहोद, कीत, बीनर्भव और दन्तक इन दस प्रकार के पूत्रों में से औरस और दत्तक को ही ग्राधिकारी निर्धारित किया । श्रतः विश्ववाधी के लिए ब्रह्मचर्य के श्रातिरिक्त वूसरा मार्ग ऋषियों ने बत-लाया ही नहीं । कुछ परद खकातर समाज-सुधारक सहदय व्यक्ति कह सकते हैं कि भीषण एव कठोर-तर ब्रह्मचर्यरूपी धवकती दावाग्नि में घृत सपुक्त आहुति की तरह विधवात्रों को डालकर जलाना निर्दे-बता नहीं तो क्या है, किन्तु यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो मैं खुलेग्राम कहुँगा कि विघवा ही क्या नारी जातिमात्र यदि पूरुष जाति से मातुद्धि से देखी जाय तो ब्रह्मचर्य को कौन कहे, कठोर से कठोर चर्या को भी श्री जिनेन्द्रदेव के पवित्र प्रक्षालन की तरह सदा शिरोधार्य करने को तैयार है। स्त्रियाँ कहें हो किससे कहें ! पुरुषों ने इन्हें कुछ कहने का अधिकार दिया ही नही । प्राचीन से लेकर श्चर्यानितक पुरुव-गण सारा दोष स्त्री जाति के ही मत्ये मढ़कर अपने दोषाच्छादन का सफल या विफल प्रयास करते आ रहे हैं।

पुरुषों का पहला दोषोद्घाटन, — जो उनकी विषय-वासना-वासित दूषित तथा कलुषित मनो-वृत्ति का पूणं परिचायक यह है कि कामाधिक्य के कारण स्त्रियां पुरुषों को पय अटट करती हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस कथन से पुरुषों की शुद्ध, बुद्ध तथा विमुक्त भारमा एक बार कांग उठती होगी। यह बात सर्वविदित है कि आहार, निद्दा, भय और मंबुनादिक में पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है। ऐसी दशा में पशुता के पिन्छिल पंक से अलग रहने तथा मनुष्यता की उत्तरदायिखपूणं पक्ति में खड़े होने का एकमात्र साधन प्रशामापत्र मानवमात्र के लिए चरित्र (शील) धर्यात् धर्म ही है। अब पाठक जरा ध्यान देकर देखें कि नरजाति इस चरित्र से कैसा खेलवाड़ करती भा रही है तथा कामाधिक्य किस में है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि काम-तरंग से भाहन तुरंग और गर्दम अनवरत दुलित्यों का अमहा प्रहार सहकर भी भनिष्ठुकी तुरंगी और गर्दमी का पीछा नहीं छोड़ते। इसी प्रकार मार्जार मार्जारों के पीछों, साँद गाय के पीछों, कुक्कुट कुक्कुटी के पीछों; अर्थात् सभी पुंस्त्वप्रधान पशु-पक्षी स्त्रीत्वप्रधान मनिष्ठकुकी पशु-पक्षी के पीछों पड़े रहते हैं।

त्सरा दोषारोपण पृष्ठवों का है कि वेश्याएँ कटाक्ष-पात से पुरुषों को बश में करके धना-पहरण करती हैं। अब मैं मनोविज्ञान की विज्ञता का श्रव्यव-वर्ष करनेवाले उन पुष्ठय-पुंत्रवों से पूछता हूँ कि, धनाहरण करनेवाली वेश्याओं का कामाधिक्य है, या धन, धर्म, पूर्व पुरुषों की सर्वस्वरूप-मर्यादा, कुलीवता, आतीयता, स्वीपाजित प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति; यहीं तक नहीं अपने प्राण तक उसके चरणों में समिपित कर देनेवाले पुरुषों का ? में तो समझता हूँ कि ऐसे श्रील-भ्रष्ट कामुक पुरुषों के लिये धर्मशास्त्र में, ऐसा धनिवार्य दण्ड विधान बना दिया गया होता कि जो मानवता के प्रतिपादक चरित्र-मात्र प्रमाणपत्र के प्रतिकृत आचरण करें; उसका प्रमाण-पत्र छीन मनुष्यता के उच्चासन से धकेल कर पर्श्वता की पाँत में खड़ा कर दिया जाता तो चरित्रहीनों का कहीं पता ही नहीं लगना।

श्रव श्राप जगज्जनियत्री कोमलाङ्गी माताश्रों की श्रोर ध्यान दें कि इन्हें श्रपने पित श्रीर श्रवस्य के लिये केसी असह्य पीड़ा सहन करनी पडती है। अनुक्षण वर्द्धनज्ञील गर्भ-भार से श्राकान्त, गर्भ-जन्य श्रमेक रोगों से श्राकुल-व्याकुल एवं वर्भस्य सन्तान के लिये कठोर नियमों से नियन्त्रित विनित्ताश्रों को स्वश्नरीर रक्षा के लिये भी भोजन की दिंच नहीं होती। यदि हठात् कुछ ला भी लेती हैं तो, सन्तान ही उसकी श्रधकारिणी हो जाती है। प्रवल प्रसव-वेदना सहन कर सन्तान मुख देखने का कही सौभाग्य प्राप्त हुशा तो, उस जीर्ण-शीर्ण प्रमूतावस्था में भी श्रपनी सारी व्यथा भूनकर विवारी प्रमन्नता प्रकट करने की वेट्टा करती है। सबसे बढ़कर इनकी दयनीयता यह है कि माता दुःश्वपरिणत श्रपनी श्लोणित-शारा ही पिलाकर सन्तान की रक्षा करती है। बच्चे श्लीर बच्ची सुख से है तो माँ भी सुखी। इन पुत्र-पुत्रियों के सम्बन्ध से परिवार वृद्धि होने पर विचारी माता एक बार गाहं-सुल-सरोवर में मग्न हो जाती है। कही पित-पुत्र शीलअब्द हुए तो पत्नी और जननी के दुःख का पारावार नही। उनके हृदय पर कैसा श्रसह्य श्राधात होता होगा, यह वे ही जानें। ऐमे चरिज्ञहीन पित-पुत्र के लिए भी पित-प्राणा सती-साध्वी श्रायंललनाएँ एव सन्तान-वात्सल्य-निर्भरामाता चिरारोग्य एवं हृष्टि-पुष्टि-नुष्टि के लिये श्रपने श्रभीष्ट देवता से सदा प्रार्थना किया करती है। धन्य हो माताभो ! तुम जगहन्दनीया हो।!

यदि दैववलात् स्त्रियौ विश्ववा हो गयी तो हमारे करुणामूर्त्ति समाजसुधारक नेतृ-वृन्द पुनिवाह की घोषणा कर इन विश्ववाधों का उन्हीं प्रसव-क्लेश-परम्परा से नियन्त्रण करना चाहते हैं, न कि ब्रह्म-वर्य से। निग्रह तो होना चाहिए उन पशुप्राय शीलभ्रष्ट परदारामिमर्शी पुरुषों का। क्योंकि धाग शुष्क, कठिन एवं निकम्मे काठ को ही जलाती है; न कि कोमल, तरल, सुखस्पर्श तृषापहारी सुशीतल जल को। बिल्क ग्राग्न के ससर्ग से वह जल विकृतिमुक्त, प्रपूत तथा पथ्य बन कर जनता के लिये स्वास्थ्य-प्रद बन जाता है। उसी प्रकार लिलतललाममूत ललनाएँ ब्रह्मचर्य द्वारा परमपुनीत होकर जनमात्र के अन्तस्तम प्रदेश से कुवासना, धकर्मण्यता, भीरता, निरुत्साहता एवं कुप्रवृत्तियौ समूल निष्कासित कर सुशीलता, सिक्यता, उत्साहाधिकता, निर्मीकता भौर सुप्रवृत्तियों का विद्युत्प्रवाह प्रवाहित करती हुई एक बार नवयुग उपस्थित कर देंगी। भौर तभी भारत अपने नवोपलक्ष स्वराज्य का सच्चा सुल भनुभव करेगा।

धास्त्रकारों ने कहा है कि ब्रह्मवर्य पालन करती हुई विधवाएँ परव्रह्म परमात्मा ही को प्रपना पति समझें तथा उन्हों को सतत बूजा, सर्वा, धौर ध्यान-धारणा करें। प्रत्युत ब्रह्म जान सभी को ध्यनी

८० दं० चन्दाबाई प्रतिनन्दन-पृत्व

सन्तान समझें । ऐसी विधवामों की कारुष्य-पूर्ण वात्सल्य-घारा प्रोत्मुक्त होकर सदा संसार को परि-प्लावित करती रहेगी। एक ही हार्दिक प्रेम पूज्यों में भिन्त, पित, पुत्र, विनतामों में तथा विपद्मस्तों में करुणा कहा जाता है। सचवा स्त्रियों का प्रेम पित, पुत्र ग्रादि स्वजन-परिजनों तक ही सीमित रहता है, किन्तु भत्ं हीन स्त्रियों का प्रेम कही एकत्र निबद्ध नहीं रहता। इनकी करुणा-घारा तो सहस्र कर से उन्मुक्त होकर दीनों, विपन्नों, निरन्नों, निराधितों, पीड़ितों, निरक्षरों एवं दिलतों पर उच्छुखंलित रूप से ग्रज्य उच्छिलित होती रहेगी। में तो कहता हूँ कि ये विद्युद्दीपशिखा की तरह भ्रपनी समुज्जल ब्रह्म-वर्चस ज्योति से भपने गृह को भ्रालोकित करती हुई जगन्मात्र को भ्रमासित कर देंगी। में समाजसुभारक सह्दयों से विनम्न भ्रामंना करता हूँ कि, भ्राप सज्जन, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी इन विधवा देवियों की कारुण्य-वृष्टि के प्रत्यूह-श्यूह न बनें। ये सबहाचारिणी सच्चिरता पूजनीयचरणा विधवा भ्रपनी बहाचर्यरूपिणी विद्युत् से गृहाञ्जन-गगन में चमकें एवं कादिम्बनी रूप से भूतल पर करुणा-सुभा-भारा की वृष्टि करें, जिससे सारा संसार सरावोर हो जाय।

धव में यहां कुछ प्राचीन भीर धवींचीन जैनेतर विद्वियों का नामोल्लेख कर देना चाहता हूँ । प्रतियोत्रोत्पन्ना "निरववारा" नामकी विदुषी ऋग्वेद के ५ वो मण्डल के १८ वें सूक्त की 'ऋषि' पदवी तक प्राप्त कर चुकी है। लौकिक संस्कृत को कीन कहे वैदिक संस्कृत की भी आप पारगता थी। 'शंकर दिग्विजय' काव्य में अकित मिलता है कि, "तत समादिश्य सदस्यताया सर्वामणी पण्डितमण्डनोऽपि । स शारदो नाम समस्तविद्या-विशारदा नाद-समुत्सुकोऽमृत्" ।। अर्थात् शंकराचार्य श्रीर मण्डनिमश्र के शास्त्रार्थ में मण्डनपत्नी शारदा ने मध्यस्य बनकर अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया था । यह प्रत्यक्ष है कि मैं पिलाधिपति श्री चन्द्रसिंह की महिषी श्रीलक्ष्मी ने,--जिनका स्मरण मैं थिल कोकिल विद्यापति ने धपने प्रत्येक पद्म के अन्त में किया है, मिताक्षरा धर्मशास्त्र की विवृति की रचना की है । "बहदारण्यक" में गार्गी को "सर्वशास्त्र-विशारदा" की उपाधि मिली उपलब्ध होती है। धविचीन में कूंमकोणम की रहनेवाली 'कविरत्न' ज्ञानसून्दरी है। संस्कृत में भापने चालीस ग्रन्थ बनाये है। 'कविरत्नम्' की उपाधि आपको मैसोर राज्य से मिली है। आपकी कविता कालिदास और माघ की टक्कर की होती है। दूसरी अर्वाचीन है कामाक्षी अम्मादेवी। यह भी संस्कृत की पूर्ण पण्डिता है। इन्होंने "अर्द्धत-दीपिका" नाम का एक वेदान्तग्रन्य बनाया है । इसमें वेदान्त की बातें बड़ी खुबी से आपने समझायी है। भाप सम्पन्न घर की विघवा हैं। वह सारा समय पुस्तकावलीकन भीर वेदान्त-विचार में ही व्यय करती है। ग्राप मद्रास प्रान्तीय माया-पूर वास्तव्या हैं। इन दोनों विद्वियों की कुछ कृतियाँ भाज से ३० वर्ष पहले मैंने पढी हैं। अब का पता नहीं कि ये हैं कि नहीं।

इन उल्लिखित प्राचीन प्रयवा अर्बाचीन प्रजैन महिला-विदुषियों के नामोल्लेख से मेरा तात्पर्य यह है कि ये भले ही बेद, वेदान्त, धर्मशास्त्र और काव्य की कमनीय कीलियाँ छोड़ जायँ; किन्तु निरक्षरता के निरयनीरनिधि में निमान अपनी नारी-जाति का इन सबों ने कौन-सा उद्धार किया? यदि हमारी पण्डिताजी इन्हीं विदुषियों का बादर्श अपने सामने रखतीं तो न मालूम कितनी ही संस्कृत की उच्चकोटि की पुस्तकों लिखकर धनेक उपाधियों से विश्वथित तथा साहित्यिक पुरस्कारों से पुरस्कृत होती हुई स्वान्तः सुख-सुधा का पान करती रहतीं।

हमारी पण्डिताजी संस्कृत की बड़ी उच्चकोटि की विदुषी हैं। डायरी (दिनचर्या) लिखना मापका एक मनिवार्य कार्यों में है। पहले भाष संस्कृत में ही डायरी लिखा करती थीं। एकाम डायरी मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुमा है। ऐसी बाग्वारा (मुहावरा) संयत संस्कृत मच्छे-मच्छे कृत-विद्यों की ही मैने देखी है। भाषकी संस्कृत डायरी में कहीं एक जगह भी कट-कूट नहीं। जात होता है कि संस्कृत के भाषके भमीष्ट उपयुक्त काब्द भाषके समक्ष सत्तत करबद्ध उपस्थित रहते हैं। फिर पीछे तो आपने हिन्दों को ही अपनाया। क्योंकि हिन्दों को ब्यापक बनाने तथा उसका साहित्य भाण्डार भरने का सर्वत्र घोर भान्दोलन होने के कारण भाषने इसकी उपेक्षा न कर इसे सहर्ष स्वीकार किया। भौर हिन्दी तो भाषके घर की दासी है। अपने भादर्श से बहुतेरी छात्राओं को भाषने लेखिका बना दिया।

जब में चि० बाबू निर्मलकुमार जी को संस्कृत पढ़ा रहा था, मेरी पाठन-प्रणाली से प्रसन्न होकर आपने कहा कि पण्डितजी, हिन्दी में संस्कृत ज्याकरण की एक पुस्तक लिखें, में उसे छपवा दूँगा। इससे स्कूली छात्रों का विशेष लाम होगा। मैंने झावेग में झाकर दस-बीस पन्ने लिख भी डाले भीर मोचा कि पुस्तक तैयार हो जाने पर श्रीमती पण्डिताजी को ही इसके संशोधन करने भीर भूमिका लिख देने का भार दूँगा। किन्तु यह बात मन की मन ही में रही। न मुझे ट्यूशन से भवकाश मिला भीर न पण्डिताजी को कष्ट दिया।

प्रव में पण्डिताजी की उदारता तथा दयापरवशता का दिग्दर्शन मात्र करा देना चाहता हूँ।

प्रिष्ठितर प्राप दान देकर उसका प्रकाश करना कभी नहीं चाहतीं। ग्रापके गुप्तदान से ग्राज प्रनेकों जैन या ग्राजैन छात्र ऊँची से ऊँची शिक्षा पाकर हिन्दी एवं ग्रष्ट्यापन-ससार में क्यातिपूर्वक सुलमय जीवन विता रहे हैं। एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण विद्यार्थी नेत्ररोग से पीड़िन हो ग्रायांभाव से समृचित चिकित्सा नहीं करा सकने के कारण ग्रागे की स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। मैंने इस काण-छात्र को पण्डिताजी की शरण में पहुँचाया। ग्रीर ग्राप पूर्ण साहाय्य-द्वारा उसे स्वस्थ तथा सुशिक्षित बनाकर ही शान्त हुई। वह विचारा ब्राह्मण बालक भी ग्रापका कृतज्ञताभार सिर पर लिये हुए भव तक प्रत्यु-पकृति को पुष्पाञ्जलि विश्राम की सेवा में समिष्ठ कर रहा है। नौकर-चाकर, दाई, छात्राग्रों एवं ग्रध्यापिकाग्रों में किसीके कृष्ण होने पर ग्राप व्याकुल हो उठती है तथा बड़े से बड़े वैद्यों, डाक्टरों ग्रीर हकीमों को जब तक श्राप दिखा नहीं लेंगी, ग्रापको सन्तोष नहीं होगा। में ग्राप बीती एक घटना की चर्चा किये देता हूँ। मुझे एक बार जोरों का चेचक निकला। एक सप्ताह तक वेहोस था। विश्राम से दो माइल दूर शहर में मेरा डेरा था। मेरी माताजी ग्रीर पत्नी भी थी। जब मुझे होश हुमा तो देखता हूँ कि शहर के सब बड़े प्रक्यात होमियोपै चिक डाक्टर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सिरहाने श्रीमती व्यवाला देवीजी गर्म पानी से क्ही गिंगो-नियोकर पीब से सटी हुई मेरी ग्रांख थीरे-घीरे घो रही है। ग्रीख सूलने पर देवीजी ने कहा, पं० जी, मुझे पहचानते हैं, मेरा क्या नाम है। मैने मन्द

स्क पंच मन्द्रवाई श्रीभगवन-प्रत्य

स्वर से समुचित उत्तर दिया। फिर कहा कि आपने शहा है कि तुम्हें की. ए. का संस्कृत कोर्स पढ़ाऊँगा; पढ़ाइयेगा न ? मैंने कुछ मुस्क्रराकर कहा, हा । मैं उस समय मृतिमान बीभत्सरस हो कहा था । सारी देह पीब से लय-पथ । अनिच्छा होने पर भी मुझे शीशे के छोटे ग्लास से दो ग्लास बिहदाना अनार का रस बलात पिलाया । माप भौर श्रीमती सितारा सुन्दरी काव्यतीर्थ कई दिनो तक बराबर भाती रहीं। भनार भीर सन्तरा का ढेर लगा रहता था। भेरी देह से दुर्गन्य निकल रही थी। पण्डिता जी ने कह दिया या कि देखी बाला, धर्बाभाव से पण्डित जी की विकित्सा में कोई वृद्धि न हो। यहीं तक नही; नया तीसक, तकिया और मल-मल की कई बादरें बनवा कर भेज दी। मैं साधा-रण स्थिति का बहुपरिवारी दीन बाह्मण था; किन्तु पण्डिताजी ने धन-सम्पन्न व्यक्ति की तरह मेरी सेवा-सुश्रुषा की व्यवस्था कर दी थी। यों तो आयुक्तमं के उदय से ही इस जीव के जीवन-मरण का प्रविच्छेद सम्बन्ध बना रहता है; किन्तु मेरी माताजी बराबर कहा करती थी कि छोटी बहजी ने ही मेरे बच्चे को जीवनदान दिया है; नहीं तो हमलोग कहीं की नहीं होती। यह कहा जा सकता है कि मैं आपके आश्रित या, अतः मुझे यह सुविधा पहुँचायी गयी । परन्तु वास्तव में बात यह नही है । कहीं के भीर किसी जाति के दयनीय एवं विपन्न व्यक्ति की करुणा की ध्वति पण्डिताजी के श्रतिगोचर हो जाने भर की देर रहती है। बाद तो उसकी असुविधा तथा वेदना दूर करने की यावच्छक्य व्यवस्था करने से भाष बाज नहीं भाषोंगी। बाढ़ भौर दुर्जिक के दिनों में भाष सदा यही जानने को उत्स्क रहेंगी कि कौन-सा व्यक्ति अञ्च-बस्त्र एवं आश्रयहीन हो अत्यन्त विपद्यस्त हो रहा है। आप तात्कालिक उसे समुचित सहायता देकर उसकी भावश्यकता की पूर्ति का प्रबन्ध कर देगी । मुझे दढ विश्वास है कि, यदि मन्यान्य विभवाएँ श्री पण्डिताजी का आदर्श भपनाएँ तो आज भारत को सुवर्णमय बनते देर नहीं लगेगी।

क्या में आशा कहें कि पण्डिताजी का विस्तृत सत्कार्य देखकर हमारी हिन्दूजाति की विदुषियों की भी भाँकों खुलेंगी! मेरी तो यह दृढ़ धारणा है कि पुरुषजाति हो या स्त्रीजाति, सबों के लिए शील की शिक्षा मुख्य एवं अनिवार्य कर देनी चाहिये। इस शील का वर्णन सभी साम्प्रवायिक शास्त्रों में बृहदूप से विणत है। ऐसा प्रबन्ध होने पर यह भारत उक्षत मस्तक हो धपनी पूर्व घोषणा की पुनरा-वृत्ति का साहस करेगा कि:—".....स्वं स्वं चिरत्रं शिक्षोरन् पृथिव्या (भारतात्) सर्वमानवाः"। धस्तु, मेरा साहस समझा जाय या दुस्साहस; में स्त्रीजातिमात्र के लिये कहुँगा,—

जैन्याः सत्त्रहाचारिण्याः श्रीचन्दायाः सकाशतः । स्वं स्वं सुशीलं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वयोषितः ।।

मिश्र की मठिया,

—हरनाथ द्विवेदी, काच्य-पुरणतीर्थ

वसिया

श्रीमतीं ब्रह्मचारिशी परिहताममिलच्य मम मानसोद्वार-दशक्म

मृतिः सम्यक् चरित्राणां विश्वतिर्माविनां गृणाम् । विद्युतिस्तमसाच्छन्नदृशां कुपयगामिनाम् ॥१॥ गीतिजिनेन्द्रयशसी गायतां सुदृशां सताम् । नीतिस्सद्धर्मनेतृणां रीतिस्तत्कर्म कुर्वताम् ॥२॥ श्रधीतिः सर्वशास्त्राणां प्रतीतिस्तर्वदार्हताम् । दीप्तिरुवृककुदुगात्मनाम् ॥३॥ प्रचण्डभास्करी लुतिरज्ञानशस्याना पूतिकज्ज्वलचेतसाम् । गतिर्दुर् वट-पञ्केषु मग्नानां खल् योषिताम् ॥४॥ **ष्**तिर्वेयंवतां धर्मसुसमाहितचेतसाम् । स्मृतिः संस्मरतां वाचं जैनीं जिनमुखोद्गताम् ।।५।। मित्तिस्त्रशीलसौषानां सम्पत्तिस्त्वंयोषिताम् । स्त्रीजनोद्धार-विमुखायितचेतसाम् ॥६॥ विपत्तिः नुत्तिरद्योगकर्ग्णा छित्तिस्संशयमूरुहाम् । **बित्तिस्सदार्यनारीणां** पुनरद्वाहमोषिणाम् ॥७॥ कान्तिस्सदार्यनारीणां शान्तिरुद्धिग्नसन्तृणाम् । दान्सिर्दर्भवंपापादय-पामराणा सुदुह्दाम् ॥६॥ जिनवागम्बद्धती युतिरज्ञानस्रोतसाम् । या बातिस्तमोरजोष्निपूरितान्तर्वं गात्मनाम् सद्बह्मचारिणी सेवं 'चन्दा' चन्द्रकरोज्ज्वला। सुरिविज्ञा शतं जीयाद्विद्वद्विरिभनन्दिता ।।१०।।

--हरनाय द्विवेदी

''घर का योगी सिद्ध''

हमारे यहाँ तो घर के ही योगी सिद्ध होते आये हैं, इसलिए "गर का योगी योगिड़ा भी बाहर का सिद्ध" यह कहावत हमारे यहाँ सिद्ध नहीं होती ।

हमारे प्रपितामह प्रमुदास जी इतने विद्वान् और भक्त गिने जाते में कि-जमीन्दार विशक् भर के होते हुए भी उन्हें लोग पण्डित प्रमुदास कहते ।

जहाँ कहीं जाते अगवान् की एक छोटी सुवर्ण मूर्णि डब्बे में विराजमान करके गले में लट-काबे फिरते । पहिले पूजा-घारा होती फिर कहीं जलपान । अन्य नियमों के अतिरिक्त वस्त्रों में परिष्रह का इतना कम प्रमाण कर रखा था कि—उनके कपड़े बहुवा तेल लगे गन्दे रहते । मित्र उनसे हुँसी करते और उन्हें तेलिया प्रमुदास कह चिढ़ाने की चेष्टा करते ।

एक नित्र की किसी के यहाँ एक बड़ी तम्बी रकम बकाया पड़ी थी। मित्र ने यह समझ कर वह रकम तमादी होने को छोड़ रखी थी, कि—बसूल होना मुश्किल है। इन्होंने कहा—मुझे दे दो, मैं सर्च कर लड़्या। मित्र ने कहा—'मैं तो घपना रुपया इस डूबी हुई रकम के पीछे बर्बाद करूँया नहीं। धगर तुम लर्च कर बसूल कर सको, तो सब तुम्हारा।'

आखिर मुकदमा जीतकर रकम इन्होंने वसूल की । इस पर कमाल यह कि अपना अर्थ काट कर बाकी सारी रकम जाकर उस मित्र के हवाले कर दी ।

इन्हीं जैसे श्रेष्ठजनों के उच्चतम भादर्श से व्यापार के कर्णधार श्रेष्ठी, श्रेष्ठ या सेठ कहे जाने लगे होंगे, इसमें कोई संजय नहीं ।

हमारे पितामह बा॰ देवकुमारजी ने तो धर्म और समाज के लिए इतना किया कि हमारे परिवार के लिए उनका सारा का सारा जीवन एक बादर्श बना हुन्ना है। वे महात्मा थे, दानवीर थे, कर्मवीर थे। उनका यस सुविक्यात और उनकी कीर्त्ति अमर है। ये हमारे बड़े दादाजी (पितामह) थे।

इन्हीं के लब्भाता हमारे छोटे दादाजी बा॰ धर्मकुमार जी का देहान्त बड़ी धल्यावस्था में हुआ। उनके अपूर्व भातृप्रेम और विद्या-बुद्धि के जो उदाहरण हमें सुनने को मिस्रते हैं उससे विद्यास होता है कि वे जीवन पाते तो अन्द्रात व्यक्ति होते।

इस समय हम अपनी श्रद्धाञ्जिल छोटी दादीजी त० चन्दाबाई जी के प्रति अर्पण कर रहे हैं। हमारा सौमाग्य है कि हमने इनके महान् व्यक्तित्व की छावा में जन्म लिया है। हमें गौरव है कि वे हमारी हैं—सुख में हमारी हैं, दुःख में हमारी हैं। हमारे छोटे माई सरीजकुमार का बेहान्त हमारे परिवार में बड़ी हु:सद भीर तुरंत घटी घटना है। मृत्यु के कण्टों पहिले से समी उसे मगवान का नाम सुना रहे थे। छोटी दादीजी भी वहीं उसके सिरहाने बैठी पंचनमस्कार मंत्र भादि का पाठ कर रही थी। उनकी शान्तिमय मृदा उस समय सभी को साहस के लिए उत्पेरित कर रही थी। नगभग १८ पण्टों तक माई को नाम सुनाया गया। धन्तिम क्षणों में तो ऐसा मासूम होता था, जैसे मृत्यु-महोत्सद मनाया जा रहा हो। छोटी दादी जी का भादेश था—'सबरदार! सांस रहने तक एक हिचकी भी कोई न ले, यह लड़का बड़ा पुष्पारमा है। इसकी सांस में मगवान का नाम है। इसका समाधिमरण होने दो।'

भन्त में उसे जल तक का त्याग करा दिया गया। भाई अनन्त शान्ति में प्रयाण कर गया। नेत्र खुलकर मुँद गये। चेहरे पर ऐसी शान्ति विराज गई कि लीग कहने लगे कि "ऐसा मरण नहीं देशा"।

घर का बच्चा-बच्चा इस समय वहाँ था। भाई की बहू, भीर कहीं जाकर रो लेती पर वहाँ यह भी पैताने बैठी भगवान् का नाम ले रही थी। भाबाल-वृद्ध सभी भगवान् का नाम एक स्वर में ले रहे थे।

ऐसे समय ऐसी हिम्मन घर के सभी को रहे इसका श्रेय छोटी दादी जी को है।
यह तो एक पहलू है। ऐसे ही कितने हमारे जीवन के पहलू हैं, जहाँ उनकी छाप मिट है।
"श्रीजैन-काला-विश्वान" जैसी संस्था है वैसी शायद ही कही मिले। छोटी दावी जी के
प्रति भय-मिश्रित भगाव प्रेम वहाँ की सभी स्नातिकाओं में है। मैं तो यह जानता हूँ, कि उनकी मृतुटि
मात्र से बातावरण में हेर-फोर पढ़ जाता है। प्रमाद की वे बहुत बड़ी हुस्मन है।

- ---टेलीफोन की घंटी बजी भौर तुरंत सुनने उठ खड़ी होंगी।
- -- किसी को वक्त देकर वक्त के पहिले स्वयं इन्तजार करते उनको पा लीजिए ।
- भाज तक जिन्दगी में उनकी ट्रेन कभी छूटी नहीं।
- -- अगर आप उनके अतिथि है, तो आपको अपनी फिक नहीं करनी पड़ेगी।
- —-वचपन में मै भी को छोड़कर उनके पास कई बार रहा हूँ, पर भी के भ्रभाव की कमी याद भाई ऐसा क्याल नहीं भाता । बीमारी में उनकी देख-रेख में रहकर मुझे सदा और किसी की देखमाल में रहना खटका है।
- --- सीमेन्ट की जमीन में झगर मारवल की बहार देखना हो, तो झाप आश्रम में देखिए। इसका श्रीय भी में इन्हें ही देता हूँ।
- कितनी ही बार ग्रावश्यकता पड़ने पर बरमर में जब दवा के लिए भ्रमृतवारा, हीण या ऐसी कोई बीज न मिली, तो उनकी पोटली में श्रवश्य मिल जायगी। ऐसा सभी जानते हैं। पोटली में कागज, पेन्सिल, कलम ग्रादि सभी ग्रपने-अपने स्थान पर मिलेंगे।

४० ४० चन्दाबाई श्रमिनन्दन-ग्रन्व

—जब कभी बाध्यम से कोठी पर बाती हैं, तो कोठी की बौरतों में तैवारी-सी होने लगती है। इसी मांति जब कहीं से लौटकर बाध्यम में पहुँचने को हों, तो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की बौड़-घूप देखते ही बनती है।

ऐसी बात नहीं है कि इनसे 'मूल के मय' जैसी बात हो। साधारण मनुष्य प्रमाद से इसना नापरवाह हो जाता है कि-अपने रहन-सहन का नियम भी ठीक से नहीं पालता। सभी को मासूम है कि -इस मनियम से उन्हें एक बिढ़-सी है। इसीलिए दौड़-बूप मच जाती है।

छोटी दादी जी के मुख से घर्म की बातें, कर्त्तव्य की बातें, सहज ही समझ में आ जाती हैं। उनकी विचारशैली इतनी सुलझी हुई है कि अपनी कोई कठिनाई या सशय की बात उनको बतलाइये और वे तुरंत उसको सुलझा देती है। शास्त्र-सभा में इनके मार्मिक विचारों और धर्ममनन की प्रमुता गूंजने लगती है। हजारों नरनारियों के बीच इस सरलता से अपने विचारों को रखती हैं कि लोग आह्व करते रह जाते है।

एक दक्षिणी जैन-युवक ग्राश्रम में कार्य करता था। एक मुनिसंघ के समागम पर क्षुरुलक की दीक्षा ले बैठा। दूसरे दिन ग्राहार के लिए उसके ग्रागे भी भक्तिमाव से—"हे स्वामिन् !" ग्रादि संबोधन करते ग्रीर करबढ़ लड़े उन्हें देख बहुत से विरोधियों की हिम्मत टूट गयी।

वे कहतीं—"में स्वयं इसकी दीक्षा के विरोध में थी। जानती थी कि इसमें योग्य शक्ति नहीं है। परन्तु जब इसने दीक्षा ले ली, तो हमें तो उस 'पद' की पूजा करनी ही है।"

इसके बाद इनका बड़ा प्रयत्न रहा कि वह दीक्षावृत्ति लेकर उसे पालने में समर्थ हो । हुर्मान्यवश्च शरीर की भित दुवंतता के कारण अपने पद बोग्य नियम श्चादि पालने में जब उन युवक को कठिनाई होने लगी, तो भी 'उनकी हँसी न उड़े अन्यवा धर्म की हानि होगी', इस सुविचार से उन्हें सकुशल दिला उनके स्थान तक पहुँचवा दिया । मतलब यह कि सभी समस्याओं पर अपना कर्तव्य एक बार स्थिर कर उसे पूरा करने की अपूर्व क्षमता उनमें है, श्रीर उसे पूरा भी श्रवस्य करती हैं।

हम तो श्री दादी जी के चरण-रज के योग्य भी नहीं । भीर क्या ? उनकी गौरवगाचा भी-सफलता से लिखने में श्वसमर्थ है । 'उनकी उच्चता में, उनके महान् श्वादशों में श्रहाँनश विश्वास बना रहे' यही श्रयत्न है ।

कनी सोचता हूँ, कि-सोटी दादी जी के बिना कैसा सगेबा? टैगोर के बिना शान्सिनिकेतन कैसा हो गया ? गांधी के बिना सेवाग्राम कैसा हो गया ?

हृदय पुकार पुकार कर कहने सगता है-- 'ऐसा कभी न हो ! ऐसा कभी न हो !!'

—तुबोधकुमार जैन

बहुजी

स्वभावतः, महान् व्यक्तियों की एक अनग पारिवारिक-शृंखला होनी चाहिए-उनकी एक असग जाति होनी चाहिए। साधारण स्तर के लोगों के बीच उनका जन्म और परिपालन अप्राकृतिक-सा दीखता है। बहाचारिणी पूज्य चन्दाबाई जी को जब मैं अपनी "बहूजी"—छोटी दादी जी के रूप में देखता हूँ तो मुझे यही भावना उचित प्रतीत होती है। कहाँ हम, कहाँ वह। ऐसा लगता है मानों दूर अस्पष्ट क्षितिज में हम अधम पृथ्वीवासो एक आकाश-वासिनी से मिलने के विकल प्रयस्त कर रहे हों!

मैं उनके जीवन के इतिहास को सविस्तर तथा कमबद्ध नहीं जानता, चूँ कि मैं धवतक इमके लिए बहुत छोटा था। पर बाज भी जब मैं उनके उन शिषिल धंगों को देखता हूँ जिन्होंने अपनी दीप्ति नहीं खोई तो मेरे सामने बनायास ही एक चित्र-खाया आ जाती है—पहाड़ पर चढ़ती हुई एक धूमिल बाकृति की—जिसके चारो बोर बाँची बौर वर्षा का भीवन प्रहार हो, पर जो फिर भी बृढ पय वढाये जा रही हो प्रतिक्षण नई दिशा, नई भूमि और नये नक्षत्रों को पीखे छोड़ते हुए, पहाड़ की उच्य-तम शिला पर ब्यान केन्द्रित कर !

पू० देवकुमार दादा जी और धमंकुमार दादा जी दोनों, हमारी दोनों दादी जी लोगों को खोड़ कर छोटी अवस्था में ही चले गए थे—हमारा स्टेट कोर्ट आफ वार्ट्स के अन्तर्गत चला गया—ऐसे कठिन समय में क्या अविष्य था मेरी इन बहुजी का ? १२ वर्ष की असहाय विषया रोने के सिवा कर ही क्या सकती थीं —रो-रो कर शरीर को केवल क्यवहार धमं से गला देने के सिवा कोई अन्य रूप ही नहीं वा उसके लिए—सफेद साड़ी का हमारे समाज में और कोई कर्तव्य ही नहीं। पर ये निराली थी—इन्होंने आंसू बहाये पर ये व्ययं नहीं गए—इनकी आंखों के पानी ने दूसरों के दुल घोये—अनिगतत मुलों पर स्मित की रेला भीच दी और अब त्याय और ज्ञान के बल पर इन्होंने अपने को इतना जैवा उठा सिया है कि हम उनकी पूजा करना चाहते हैं पर इसमें भी अपने को असमर्थ पाते हैं। मथुरा की इन मीरा ने अक्तिरस के गीत तो नहीं रचे—नहीं वह नाचीं—पर इनके जीवन का अत्येक पर इसी अपाधिव संगीत से अनुप्राणित है—वह स्वयं ही उस विरालीन नृत्य के क्रमनों से छिस्पित हैं।

यब तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो नया-हम सब कितने ही गाई बहन हैं-बहुवी के पीनों को भी अब पुत्र हो गए हैं-हम सब कुली हैं-किकित हैं-एहने को शहर का सबसे ऊँना मकान,

स्र० ५० चन्दावाई प्रभिनन्दग-मन्द

सवारी के लिए मोटरें हैं, बड़ा ब्यापार है । सब कहते हैं कि हमारा यह देव-परिवार अत्यन्त भाग्यकाली, है—समृद्ध है—पृष्यवान्ंहै—पर अगर हमसे पूछा जाये तो हम सब यही दुहरायेंगे कि हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति इन परिप्रहों में नहीं—हमारा गौरव इनमें नहीं—हमारा सुख इनमें नहीं—हमारा सारा आनन्द इस अनुभूति में है कि हम उस परिवार के सदस्य है जिसके पावन-प्रदीप बाबू देवकुमार जी दादा जी और हमारी बहुजी है—ये दोनों हमारे कुल की महता और समृद्धि के आन्तरिक भाषार हैं।

वे कभी-कभी ही हमलोगों के पास शहर से दूर स्थित आश्रम से आती है-आश्रम और में दोनों उदासीन है। अभी कुछ वर्ष पहले करीव १० साल तक मुझे यह भी नही पता या कि ये हमारी बहुजी है—इतना विरक्त स्वभाव है इनका कि दादी के कोई भी गुण इनमें नही—ये आती और चली जातीं—वैसे किसी से ममता ही न हो इनको। अब मुझे पता चला कि यह दिखावटी है—घर में कोई बीमार हुआ तो १५ नम्बर से कई बार नियम से टेलीफोन आता है—खुद भी कष्ट कर चली आती हैं बिना अपनी असुबिवा का ध्यान किये। फिर भी वे भीरो से पूर्णतया भिन्न है। इनकी ममता भी अनुशासित है। अभी हाल ही में तरोज मैया की दुखद मत्यु के समय सब चीरज को बैठे और रोने लगे—लेकिन इन पर कदाचित् ही मैने आंसू के खिद्ध पाये—हाँ. उनके गम्भीर मुख पर विषाद की गहन तम रेखा बी—स्तब्ध खांति बी—धीमी आहें और असहाय कठोर मुद्दा—जैसे जीवन-मत्यु के दर्शन में उलझी हों।

बह दिन मुझे कभी नहीं सूलेगा जब मैं भीरों के साथ बहुजी के संग मन्दिर में पूजा कर रहा था। न जाने क्यों उनके साथ पूजा करने में मुझे स्फूर्ति मिलती है—मेरे सामने पूजा का महत्व बढ जाता है। मालूम होता है कि एक झक्तिम चैत्यालय में धर्चना कर रहा होंऊँ; स्वणं कलशो से, मिलदीपों की ज्योति में। उनके सामीप्य से मुझे देव-मूक्ति समीप लकती—उनके साथ-साथ जब, कर जोड़ मस्तक नवाता तो देव-बरणों के अद्मृत स्पर्श का अनुभव होता। शायद उनका स्विगक स्वर धीर उनके पवित्र अवस्य मुझ जैसे क्षुद्र निर्वत और बाहुबली के बीच सेतु का कार्य करने हैं।

बहुजी के बारे में लिखने के समय घर्मकुँज की याद घा ही जाती है—वह प्राप्तम पू० दादा जी के नाम से घावड़ है—और सचमुच बहुजी के अन्तर का बाह्य-रूप है। वे उसके अणु-प्रणु में वे समायी हुई हैं। सभी भी वहाँ की कठोर, सूनी, ऊँची दीवारों में और ऊपर मेंडराते बादलों में उनका एकाकी इ्दय सिसिकयाँ भरता है—रोता है—और समाज के नियमों से पंगु बनी श्रवोध सुकुमारियों के आँसुओं में सभी भी इनका विघवा-हृदय निरन्तर जीतकार करता है—यही चीतकार उन्हें अभी भी सतत परिश्रम की भेरणा देती है जिससे यह प्राध्मम चला जाता है। मुझे तो, जब कभी में घाश्मम जाता हूँ, दूर ही से उसकी चहारदीवारी को देस ऐसा लगता है कि बहुजी बँठी सामायिक कर रही हैं—बड़े-बड़े प्राप्तम् कृती में विरी हुई वहाँ की पावन सन्ध्या में, योगासन में स्थित पत्थर की उस विद्याल, मगवान् की मूर्ति में मुझे उन्हीं की नैसॉगक सुन्दरता, तपस्था, और शान्ति के बृहत् रूप के दर्शन होते हैं—बड़ प्रतिमा उन्हीं की बात्मा की प्रतीक लगती है।

अतुल कुमार जैन बी० ए०, एल-एल० बी०

एकत्र समन्वय

प्रभात बेला थी। ठंडी ठंडी बायु के झोंकों के साथ नन्हें -नन्हें जल-कण मेरा मुल-प्रशालन कर रात्रिजन्य तन्त्रा का उन्मूलन कर रहे थे। वे चाहते वे मेरे बाह्य का प्रशालन कर गंतस् को पावन बना देना। झरोखें से मेरी दृष्टि हरित दूर्वादल पर जा पड़ी, किन्तु उसके गुंजन की पारकर मेरा मन किसी ग्रन्थ ममस्या में उलझ गया। मैने देखा माँ श्री का झरीर क्षीण है किन्तु ग्रामा-तेज ग्रपार। "मानव मानवता की खोज में रत रहता है"-विचार मेरे हृदय में ग्राया और मचाने लगा उमद-बुमड़ कर तूफान! मेरा कौतूहल जगा और जा टकराया विचारशैल के ग्रंचल से। क्या सबमुच मौंश्री को कर्मठ बनानेवाली कोई विद्युत्-शक्ति है? या देवी वरदान है? ग्रयवा कोई उद्देश-प्रेरक स्तम्ब है? या ग्रन्थ कोई कारण है? इत्यादि प्रश्न मानस पटल पर ग्रंकित होने लगे। बिजली की कौंघ के साथ-ही-साथ मेरा ग्रनुभव गहनतम ग्रीर विचार उत्तरोत्तर गम्भीरतर होने लगे। एवं में दूबने उतराने लगी भावनाग्रो के प्रत्यकारी तूफान में। कुछ क्षणों तक ऊहा-पोह करने के उपरान्त मेरा मन संतुलित हुगा और शन्त-करण में संतोष का स्मित श्रदृहास। में उञ्चल पड़ी, मेरा मन मयूर नाच उठा, यह पाकर कि मौंश्री को प्रगतिशील बनानेवाली तीन शक्तियाँ हैं—उनका शरीर किसान का, मस्तिष्क विद्यान् का और हृवय साधु का।

मानव-प्रवृत्ति नवीन योजनाधों का पुंज है। वह कल्पना के रंगीन परों पर आसीन हो प्रकृति के अणु-अणु से जीवनीत्यानकारी आधा-सुमनो का चयन करती है। विश्वोपवन में उसका हृदय-कोकिल कूज उठता है, ताप, बं-य, पीडा और भूणा का बीमत्स दृश्य देख। विश्व-रंगमच पर उसकी जीवन-यविनका मंद-मंद झरेंकों से झूलती रहती है और शनै:-शनै: शक्ति, विद्वता एवं साधुता का खायाबिन उस पर अंकित होता रहता है। शरीर शास्त्रवेत्ताओं ने तथा अध्यात्मशास्त्र आताओं ने इसी कारण मानव को शक्ति, आन और आचार का संचित कोच कहा है।

शक्ति से तात्पर्ध मेरा यहाँ उस शक्ति से है जो दीनों का त्राण और दुष्टों का संहार करे। यह परिश्रम जिसमें जीवनतत्त्व पिसकर एक धमृतोपम रसायन वन जाये। जिसका पान कर त्रसित, बुभुक्षित, सुक्ष-शान्ति से चैन की बंसी बजाएँ। धामोद-प्रमोद में मस्त हो सूनने खर्गे।

भौत्री का हुष्ट-पुष्ट बलिष्ठ शरीर शरणागत-पालक, सेवापरायण एवं मंतस् करणा का परि-चायक है। उसमें कृषकों की भांति अपने को हवन कर अन्य को बनानेवाली शक्ति विश्वमान है। स्व-

इ० एं० बन्दाबाई प्रजिनम्बन-प्रन्य

बिसदान करनेवाली त्यांग की घामा चमत्कृत है एवं निस्वार्थ थाव का घजल स्रोत प्रवाहित है। श्रीण एवं सुभ्रकान्तिमय वपु में धेंगे, क्षमता धौर ममता की त्रिवेणी घवाघगति से प्रस्तुत है। बीरत्व की शान्त ज्योतना में रुग्यों की परिचर्या रह-रह कर घानोक फेंक रही है।

मैंने मांधी को दिन में १०-१२ घंटे से लेकर १६-१७ घंटे तक कार्य करते देखा है। झनवरत सम करना उनके जीवन का जैसे लक्य है। यह बात नहीं कि वे मानसिक श्रम ही करती हों, किन्तु शारीरिक सध्यवसाय भी। चाप रसोई की सारी वस्तुकों का शोधन स्वयं करती हैं। समी बस्तुकों को यबास्थान रखती हैं। यदि कम में व्यतिकम तिनक भी हुआ तो आप स्वयं काम में जुट खाती हैं और वस्तुकों को कमवद्ध कर ही साँस बेती हैं। पत्रादि अपने हाथों लिखना, हिसाब-किताब देखना, विश्वाम की ६०-७० झात्राकों के खाने-दाने का प्रवस्थ करना तथा अन्य समयोचित कार्यों को आप सबैव सचेष्ट रह करती रहती हैं।

धापका तेज, अनोसी सूझ, नवीन योजना, प्रस्युत्पन्न बुद्धि विद्वास के परिचायक हैं तथा वंशीर विचार, तीन्न दुष्टि, मर्मस्पर्शी सन्दाविल आपकी असौकिक प्रतिमा की सूचक हैं। मस्तिष्क क्या है? वह जिसमें कवि तुलसीदास के समान विषम परिस्थितियों में सगने वाले थपेड़ो को संभाल कर रक्षने की क्षमता हो, उन्हें (!) बुद्धिरूपी तराजू पर तौसकर विचारमयी खैनी से काट-छाट कर स्वानुकूल बना तह जमाकर रक्षने का कौशल है। जमा से तात्पर्य यह नहीं कि वे उल्टी, तवे पर जलने-बाली रोटी की मौति जलकर मस्मसात् हो जायें, अपितु उनका निरीक्षण उस सूक्ष्म, कला-कोविद दृष्टि से होता रहे जो आवश्यकता पड़ते ही पहिचान कर उचित प्रयोग में लगाये जा सकें।

विचार-प्रवण गाँथी की विचारशक्ति और प्रत्युत्पन्न बृद्धि के लिए झापकी दैनिन्दिनी में प्राप्त एक ही निदर्शन पर्याप्त है। १६ वर्ष की ग्रवस्था में वैधव्य जीवन का जार लिए झाप बृन्दावन से भा रही थीं। भाग्यवश झाप डब्बे में प्रकेलीं थीं और ट्रेन झपनी धुन में मस्त हो तेजी से चली जा रही थीं। माग्यने देखा एक गुण्डा नवाक पर झा खड़ा हो गया है। उसकी दृष्टि से झापने उसके समित्राय को ताड़ लिया एवं सतर्क हो हाथ में बोटा उठा लिया। श्रत्याचारी ने देखा नवयौवन सुकुमार सुमन में विकेकपूर्ण बृद्धि और झपरिमित साहस की मेंहक झिड़की मार रही है। वह सह न सका उस मौन भाषात को। और मागा सौस रोक कर। झापकी विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं स्मरण शक्ति के प्रमा-णार्च एक बार में २० से ३० तक प्राकृत गायाएँ वर्मशास्त्र की पढ़ लेना और जीवन में सर्वंच के लिए जमा कर लेना कम नहीं। प्राकृत व्याकरण का शब्ययन नहीं करने पर भी झाप सिध-विच्छेद कर अर्थ कोलने में सिद्ध-हस्त हैं।

विदुषी माँ चिरायु हों, यही कामना है । युक-युक तक हम नारियों का पक-प्रदर्शन करती रहें, यही भावता है ।

-शरबती देवी न्यायतीर्थ

ग्नों के शुभागीर्वाद

मीर

श्रद्धाञ्जि सियाँ

सन्तों के शुमाशीर्वाद

हमारा जैन-महिला-समाज श्री ब्र० पं० चन्दाबाई जी के मेतृत्व में सफलता प्राप्त कर रहा है। उनका त्याग, तप, संयम और ज्ञानाराधन अद्वितीय है। उनकी अध्यक्षता में ३२ वर्ष पूर्व श्री जैन-बाला-विश्राम की स्थापना हुई थी और यह हर्ष का विषय है कि आज भी यह संस्था सफलता-पूर्वक समाजसेवा कर रही है। वे दीपक की भांति अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रोज्वलित रखती है। अतः उनका प्रत्यक्षीकरण मन में प्रकाश की एक झलक दिखाता है भीर हृदय हर्षातिरेक से भर जाता है। वे चिराय हों भीर सदा उनसे प्रकाश की किरणें समाज पाता रहे, यही कामना है।

—श्री १०८ मुनि, बीर सागर संघ

मै श्री शान्तिमूर्ति चन्दाबाई के समागम से इस निर्णय पर पहुँचा कि आपके दर्शन-मात्र से ज्ञान का प्रकाश और शान्तिसुधा का आस्वाद आता है—अत आपको चन्द्र की उपमा दी जावे तो उचित नहीं, क्योंकि चन्द्रमा तो बाह्य प्रकाश और शान्ति का दाता है किन्तु आपके द्वारा आभ्यन्तर ज्ञान और शान्ति मिलती है।

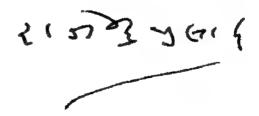
-(१०५ शुल्लक) गणेशवर्णी

श्रद्धाञ्जितयाँ—

राष्ट्रपति-भवन, नई दिल्ली

श्री चन्दाबाई उन इनी-गिनी बिहार की महिलाओं में है जिन्होंने जन-सेवा में बहुन समय लगाया है श्रीर उनकी स्थापित सस्थाएँ अभी भी काम कर रही है। वह एक आदर्श महिला है श्रीर मुभे यह जानकर कि उनको अभिनन्दन-ग्रन्थ अपित करने का निश्चय किया गया है, खुकी हुई। मैं ग्रन्थ के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देना हूँ श्रीर इस काम में उनकी सफलता चाहता हूँ।

प्रत्येश सूत्र के समाय के निर्माण के पुरुषों ही ने नहीं बहिक रित्रकों ने की का कि क

इन देवियों में श्रीमती चन्दाबाई जो का नाम प्रत्यन्त ही हर्ज तथा गर्ब के साथ उस्सेख निका का सकता है। इस विदुषी देवी के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा या कहा जाय सब थोड़ा है। जिस देवी ने प्रपती सर्वतोगुखी प्रतिमा, शक्ति, सहुदयता भीर कार्यप्रद्वता हारा केवल स्त्री-जाति का ही बरन सारे समाज का इतना बड़ा उपकार किया है उसके लिए प्रामार-प्रदर्शन करना उचित

पिता की, परिवार की दुलारी, बैं यब में पली देवीं के सुख-सुहाग की लाली यौषन के उचा काल में ही मिट गई। विभाता वाम हो गये। उनकी चूड़ियाँ टूट गई। परन्तु वह अवला नहीं सबसा नारी थी। बह वह स्त्री नहीं जो अपने दुःख से जग की दुःखी करे बल्कि अपने हृदय की आह को मानव आज की कराह के मल्हम-पट्टी करने में उन्होंने मुला दिया।

सतत परिश्रम, लगन भीर उत्साह के साथ ये स्वाध्याय द्वारा भपनी योग्यता बढ़ाने में खुट गई। इन दूरदर्शिका नारी ने अपनी सूक्ष्म सूझ द्वारा सर्वप्रथम नारी-समाज के नव-निर्माण की कल्पना की, कल्पना ही नहीं बल्कि अपने अथक परिश्रम द्वारा उसे बहुत अंशों में पूर्ण श्री किया।

जिस समय समाज की जजैरित शवस्था का विचार लोगों के दिमाग के बाहर की बात बी बस समय उन्होंने उसकी दक्षा का शनुभव किया और सुप्ताया कि नारी के विकास के बिना समाज अध्यक समाज नहीं कहा जा सकता। स्थान-स्थान पर सभाएँ की, लोगों को ज्ञान बृष्टि दी और दी सबने विचार का प्रतीक कन्या पाठशाला भारा और अजमेर में।

इसके अनन्तर इनका कदम अ० गा० दि० जैन-महिला-परिषद् की स्थापना कर उसके संग-ठन को सुबूढ़ बनाना था। बड़े उत्साह के साथ महिलाओं का संगठन प्रारम्भ किया और उसमें भी तक्षणता काष्य की। यही नहीं इस देवी ने अपनी अनुपम शक्ति द्वारा साहित्य की भी सेवा की। संग्रेचा इस बिदुषी नारी ने कि साहित्य-समाज का दर्गण है। जब तक इसका उत्थान नहीं होगा तब उक देश, तबाब और मानब-मात्र का कत्याण नहीं। अपनी कहानी, कविता और निबन्धों द्वारा जनता के हृदय पर असीमित प्रमाव डालते हुए उसे वास्तविकता का जान कराया और साथ ही साथ शिक्षा-प्रदेश का अभाव भी दूर किया।

इस देवी की सद्वाकना में वर्ग की मात्रा भी किसी प्रकार कम नहीं । वर्ग को बाख्य भाडम्बर न समझ इन्होंने हृदय में जगमगाती हुई एक धलीकिक ज्योति मानी भीर अपने शाकार- र्वे के प्रमान सिक्स के

इन्होंने शरीर को सावना, जिन्तन, मनन और परिशीसन में तपा कर शन्तर की चित ज्याला में निष को श्रमृत बना दिया। इनके व्यक्तित्व पर किन जयर्शकर प्रसाद की कामार ले वह पंक्तियाँ कितनी उपयुक्त चटती हैं:

> "नारो तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नम पग तल में ती. पीम्बलोत-सो बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।"

जो कोई भी इनसे मिलता है उससे वह इतनी उदारता, स्नेह और सहूदयता के साथ ही करती हैं कि वह इत-इत्य हो जाता है। हो भी क्यो न, इस् देवी में तो माँ की ममता भोर स की सेवा कूट-कूट कर भरी है।

इन्होंने अपने जीवन को अपने मैं के और ससुराल के धन-बंधव में न फ़ैंसाय। बॉल्क उस-रयाय कर अपने समस्त जीवन को समाज की धार्मिक, सामाजिक, साहिस्थिक और राजनीतिक सेवा में व उत्साह और लगन के साथ बिता दिया । अतः हम इस दिव्य देवी के प्रति अपना अगाध स्ते सवा अक्षा प्रकट करते हैं। ईरवर से प्रार्थना करते हैं कि यह देवी चिराय रहे और प्राचा। करते कि उनके व्यक्तित्व के आवर्ष से हमारे समाज तथा देश की अन्य नारियाँ भी शिक्षा लेकर उसी मात्र में मानव-मात्र का कस्याण करने का बत सेंगी। आज अपने देश में इन जैसी देवियों की ही भाव स्थकता है जो पुख्तों के साथ कंबे से कंबा मिला कर समाज की प्रत्येक कठिनाई को दूर करने में सर्व वतर्यर रहें।

इन्होंने घपने घदम्य साहस, विद्वसा धौर परिषम द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि भारत की दैवियाँ घाज भी वही देवियाँ हैं जिनका वर्णन इतिहासों, पुराणों धौर प्राचीन चन्यों में कथा के रूप में मिसता है। अतः में इस देवी के प्रति घपनी श्रद्धांवांस धाँपत करता हूँ।

-- अग्रजीयम राम संवाद-बहुन-मत्री गणतंत्र मारत

श्री चन्दाबाई श्रीमनन्दन ग्रन्थ का जो श्रायोजन किया गया वह सर्वथा उचित है। सेवा-माबी, त्यांगी और कर्मंठ कार्यकर्ताओं की समाज को बड़ी श्रायप्यकता है। अभी तक नारी समाज सेवा का क्षेत्र मारत में प्रायः श्रक्तता है। नारियों की खाकृति और शिक्षा की ग्रोर नेताओं का भ्यान भी कम ही गया है। इस क्षेत्र में मौश्री ने भादर्श मार्ग बताया है। एक नैसर्गिक कोर भापति को दिव्याग्नि समझकर उन्होंने भ्रपने जीवन को उसमें समर्पण करके शुद्ध सुवर्ण बना दिया। साथ ही साथ त्याग भीर सेवा से चन्दन का परिमल चढा दिया।

चाहता हैं कि भ्रापका प्रयत्न सफल हो।

---आर० बार० दिवाकर राज्यपाल, बिहार राज्य

स्त्रियो के उद्धार के लिए श्रीमती चन्दाबाई ने बड़ा स्तुत्य कार्य किया है। ऐसे कार्यकर्त्ता सारे भारत में काम करें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है।

> ---कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

प० चन्दावाई-प्रभिनन्दन-प्रत्य के समाचार से मुझे अत्यन्त प्रसम्भता हुई । ऐसी देश-सेविका और समाज-सेविका का अभिनन्दन अवश्य ही होना चाहिए । इस अवसर पर में भी अपनी हार्दिक श्रद्धाजिल अपित करता हूँ । चन्दावाई ने जैन-समाज में ही नही बल्कि भारत के समस्त नारी-समाज में अपनी सेवाओं के द्वारा आदर का स्थान प्राप्त किया है । उनमें सेवा करने की सद्बृत्ति है, नेतृत्व करने अथवा नाम कमाने या पद प्राप्त करने की लिप्सा या वासना नही । वास्तव में सेवक का पद नेता के पद से कही अधिक शान्तिदायक और उपयोगी होता है ।

भारतीय समाज को और मुख्यत नारी-समाज को आज शिक्षा और शिल्प की नितान्त मावश्यकता है। चन्दाबाई ने भी इन्ही महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया है। स्वार्थपरता और यश-वैभव की महत्वाकाक्षा तो सबमें होती है लेकिन सेवा की महत्वाकांक्षा रखने वाले विरले ही होते है। काश! भारतीय नारी-समाज में चन्दाबाई के समान समाज-सेविकाएँ पर्याप्त संख्या में होती। उनका आदर्श सभी भारतीय महिलाओं का पथ-प्रदर्शक बने। भावी नारी-समाज उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अधिकाधिक सेवा और समुक्षति के पथ पर अग्रसर हो।

मेरी शुभकामना है कि चन्दाबाई दीर्घायुँ प्राप्त करके और स्वस्थ रहकर देश और समाज की अधिक से अधिक सेवा करे।

> ---डाक्टर अनुप्रहनारायण सिंह । प्रयं मन्त्री, विहार राज्य

४० पं० बन्दावाई ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि भारतीय जैन-महिला-परिषद् ने श्री विदुषीरत्न इ० प० चन्दाबाई-अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार करने का निश्चय किया है। श्री० इ० पं० चन्दाबाई जैन ने साहित्य, शिक्षा, महिला जागृति एव नारी-समाज की जो सेवाएँ की है उनसे कौन परिचित नही है। ऐसी परोपकारिणी तथा देशभक्त साघ्वी का सम्मान करना हमलोगो का कर्तव्य है। मैं आपके सद्प्रयत्न की सफलता चाहता हूँ।

> — मिश्री लाल गंगवाल प्रधान-मत्री, सध्यमारत

श्रह्मचारिणी प० चन्दाबाई जैसी परम साध्वी तथा विदुषी देवी पर न केवल जैन-समाज वरन् सारा देश गर्ब कर सकता है। उनके ब्रादर्श चरित्र, तपस्वी जीवन, त्याग भावना ब्रीर धर्म-प्रेम देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश-सेवा के लिए प्रेरणा देगा। जैन-समाज ब्रौर खास कर स्त्री-जाति की सेवा करने में उन्होने ध्रपना सारा जीवन ही लगा दिया। वे स्वय एक सस्था है फिर भी उन्होने घर्म-साधना, स्त्री सुधार एव जैन-समाज के उद्धार के लिए ब्रनेको सस्थाएँ स्थापित करके जो ब्रनुलनीय सेवा की है वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। जैन-समाज उनके ऋण से उऋण नही हो सकता। दया की मूर्ति इस देवी ने ब्राहसा ब्रौर मत्य की माधना द्वारा ब्रनेको का उद्धार किया है ब्रौर कितनो में ही ब्रपने उज्ज्वल चरित्र से सद्भावना ने विदेक तथा मद्बुद्धि जागृत की है।

मुझे इस पिनत देवी से मिलने का जब जब अवसर मिला मेरे ऊपर इस देवी के निर्मल चिरत्त, तपस्वी जीवन और सरलहृदयता की छाप पड़ी। एंमी देवियों का भारत में होना उसके बड़े सौआग्य का चिह्न है। पिण्टता चन्दाबाई अच्छी वक्ता और लेखिका है। लेखनी पर भी उनका अधिकार है। एक मासिक का सुयोग्यता से कई सालों में मम्पादन कर रही है और उसके द्वारा स्त्री-जाति में जीवन तथा जागृति और धर्म-साधना की अरेणा जागृत कर रही है। उनकी निस्वार्थ सेवाएँ भुलाई नहीं जा सकती। जैन-समाज को और देश को आज इस महान् देवी के मार्ग-दर्शन तथा नेतृत्व की अभी कई सालों तक आवश्यकता है। बीर इसको शतायु करे, मैं इस अवसर पर पूरी श्रद्धा के साथ देवी को अपना अभिनन्दन समर्पित करता हूँ।

कहा जाता है कि स्त्रियां दया, घर्म, शूरता, वीरता, घीरता, उदारता, कोमलता, वक्तूता, परो-पकारिता भीर सहनशीलता भादि मानवीय गुणो की मूर्ति होती है। कारण कि वे उस प्रेम की एक-मात्र प्रतिमा हैं जो ईश्वर का ही दूसरा रूप है भीर जो मानवता का भ्राधार तथा इस संसार का सरस

बढ़ाञ्जलियां

सार है। पुरुषों की विनस्वत स्त्रियों में तेजस्विता और नम्रता, कर्कशता और कोमलता, कठिनता और कमनीयता, उदारता और संकीर्णता, चंचलता और स्थिरता तथा क्र्रता भीर दयालुता म्रादि मधुर एवं तीहण गुणो का सामञ्जस्य मधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उनमें सभी गुण काफी मात्रा में रहते हैं। यही कारण है कि, जिस काम को वे हाथ में लेती है उसे ऐसी खूबसूरती के साथ पूरा करती है कि देखकर लोग दंग रह जाते है, जिस म्रोर वे कदम बढ़ाती है उसी म्रोर सुख-सुविधा की तूती बोलने सगती हैं, जिस म्रोर वे टेढ़ी नजर से ताक देती है उमी भ्रोर गाज गिरने लगता है भौर जिस म्रोर वे हमें देती है उघर ही फूल मड़ने लगता है। मर्थात् वे जिस दिशा में मुड जाती है उघर ही कमाल कर दिखाती है, सफलता उनकी राह ताकती रहनी है। श्री ब० प० चन्दाबाई जैन इसका जीता-जागता उदाहरण है। ग्राप सिर्फ नारी-समाज ही के लिए नहीं बल्कि मानव-जाति के लिए एक मादशं हैं।

प्रापके जीवन की एक-एक घटना, आपका एक-एक कार्य और आपकी एक-एक उक्ति किसी भी मनुष्य के चिरत्र-निर्माण के लिए बहुन बड़ा माधन तो है ही, समाज के लिए अनुपम निधि भी है। १२ वर्ष की ही अवस्था में विधवा होने के बाद अपने घमशास्त्र के अनुसार वैधव्य दीक्षा लेकर अपने देश, समाज, धर्म और माहित्य की जो नेवा की है उससे सारा देश परिचित है। धनुपुरा (आरा) में अवस्थित श्री जैन-वाला-विश्राम आपकी समाज-मेवा का ही एक अग है। आपका स्थान पिष्चम की उन महिलाओं से कही ऊँचा है जो आजीवन अविवाहिता रहकर सेवा का बत लेती है। आपने एक तपस्थिनी की तरह आजन्म बहाचर्यक्रत का पालन करते हुए देश, समाज तथा धर्म की जो नि:स्वार्थ सेवा की है वह सभी धार्मिक तथा समाज-सेवकों के लिए अनुकरणीय है।

ग्राप एक श्रादर्श समाज-सेविका होते हुए उच्चकोटि की विदुषी भी है। श्रापकी लिखी पुस्तकों श्राज के लोगों को समुचित शिक्षा तो देती ही है भावी सतानों को भी चिरकाल तक राह दिखाती रहेंगी। ऐसी साध्वी श्रीर परोपकारिणी माता के प्रति ग्रपनी श्रद्धा का फूल कौन नहीं ग्रपण करेगा। में हृदय से भ्रापके प्रति भ्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्रीपत करता हूँ और भा० जैन-महिला परिषद् को धन्यवाद देता हूँ जिसने कृतक्षता प्रकाश के रूप में श्रापको ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ मेट करने का निश्चय किया है।

—अब्दुल कयूम अन्सारी ।

भू० पू॰ सन्त्री जनकायं-विभाग, बिहार ।

जैन-महिला-परिषद् ने श्री विदुषी-रत्न बर्० पर्ण चन्दाबाई को ग्रीभनन्दन-प्रन्थ मेंट करने का ग्रायोजन किया है इसे जानकर मुझे हर्ष हुगा । जैन-समाज में भ्रापका विशेष स्थान है । इतना ही नही, यदि यह कहा जाय कि भ्राप मारत की उन इनी-गिनी महिलाश्रो में से एक है जिन्होने वर्त-

४० एं० चन्डाबाई सभिनन्दन-ग्रम्ब

मान शताब्दी में शिक्षा प्रचार, महिला जागृति तथा साहित्य की उन्नति में भ्रथक परिश्रम किया है तो प्रत्युक्ति नही होगी। ऐसे नारी रत्न को ऐसी पूजा मेंट करना घपने में नव-जीवन का संचार करना है। इनकी गौरवमयी कीर्त्ति जैन-बाला-विश्राम घर्मकुज के रूप में भारा (बिहार) में विद्यमान है। में इस भ्रायोजन की शुभकामना करता हूँ।

--- जगलाल चौघरी

एम. एल. ए. बिहार राज्य

श्री विदुषी ब्रह्मचारिणी पण्डिता चन्दाबाई जी को मैं उसी समय से जानता हूँ जब धनुपुरा (श्रारा) में 'बाला-विश्राम' की स्थापना हुई श्रीर झारा नगर में जैनसिद्धान्त-भवन का उद्घाटन हुआ था। पण्डिता चन्दाबाई जी के त्याग और तप के आदर्श को ही महिला विद्यालय की उन्नित का श्रेम प्राप्त है। स्वर्गीय कुमार देवेन्द्र प्रसाद जैन के हृदय में धर्मानुराग इन्ही की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ था और फलस्वरूप उन्होने जैनधमं और जैन-साहित्य की स्तुत्य सेवा की। जहाँ तक स्मरण है महिला-रल-माला, सौभाग्य रत्नमाला, स्त्रियो का चक्रवित्तत्व आदि पुस्तकों श्री पण्डिता जी की लिखी हुई है और इनके बहुत सस्करण कुमार जी ने प्रकाशित करवाय थे। सभी क्षेत्रों में पण्डिता जी की तपस्या के तेज से प्रकाश फैला है। आरतीय नारी के लिए उनका जीवन सर्वया अनुकरणीय है। उनकी साधना ने उनके जीवन को पारस बना दिया है। उनकी शक्ति से अनेक व्यक्तियो का जीवन निर्मल हुआ है। सत्य, श्रीहंसा, विश्वप्रेम, लोकसेवा, साहित्याराधन आदि पुण्य कर्म एवं शुभ आचरण का सकल्प ग्रहण करके उन्होने बढी दृढता से उस बत को निवाहा है। यही उनके निष्कलक जीवन का मौन उपदेश है। में बडे आदर से उनका अभिनन्दन करता हूँ। अत्यन्त कार्यव्यस्त होने से मैं सक्षिप्त शब्दो में ही इस नारी-साहित्य की ले लिका की अभ्यर्थना करता हूँ।

—शिवपूजन सहाय ।

मन्त्री, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् , पटना ।

भारतीय नारीत्व की परछाई बह्मचारिणी चन्दाबाई की सर्वतोमुखी सेवाघों के उपलक्ष्य में धरिनन्दन-प्रत्थ भेंट करने का सुलावह सन्देश प्राप्त कर मुझे ऐसा जान पड़ा कि यह धरिमनन्दन भारतीय नारी शक्ति की तपोमयी, त्यागमयी उस जीवन्त प्रतिमूर्ति का किया जा रहा है, जिसका जीवन और कृतित्व राष्ट्र धौर धर्म की शास्वत व्याख्या है। बह्मचारिणी चन्दाबाई ने धन्त सलिला सरस्वती को देश के कोने-कोने में प्रकट रूप में प्रवाहित कर धपने जीवन में ही झक्षय श्रेय प्राप्त किया है। उनका यह सम्मान तो बहुत पहले होना चाहिए था। मेरा धपना विश्वास है कि मौश्री वर्तमान नारीत्व की बधाई धौर भागे भाने वाली पीढ़ी की जय जयकार है।

साहित्याचार्य प्रभात शास्त्री

प्रवार मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ।

जय मृदुल मनोहर तेज पुंज, भारत की है विदुषी महान् तुम जगी जमाना जाग गया, तोड़े बैंगव के सब बंघन। तुम उठीं उठाया निज समाज, जन-जन में भर कर स्पंदन तुम हँसी हँसाये बाल-वृद्ध, मिट चले घाकांक्षा के कंदन तुम बढ़ी बढ़ चली तब समाज, तेरा माँ करते घाभनन्दन तेरी मदु वाणी से घर-षर हो उठे ग्रमर मघु कीर्तिमान जय मृदुल मनोहर तेज पुज, भारत की हे विदुषी महान्

नारी समाज की मुकुट मिंग, तुम से नारी गितमान हुई जिनवर की छाया में रहकर, तुम निर्मल चन्द्र समान हुई तुम-सी उदार माता को पा शिक्षा भी स्वय महान् हुई नवनीत सुबद मजुल, हे माँ! तुम से युग की नव कीर्ति हुई तेरी स्वासों से जैन दीप, रहता निश्चितासर दीप्तिमान जय मुदुल मनोहर तेज पुज, भारत की हे विदुषी महान्

हे तपस्विनी हे ब्रह्मचारिणी, तेरा कितना उज्ज्वल जीवन तेरी उम निर्मल ज्योति से आलोकित जैन-जगत् का मन, युगनिर्मात्री चन्दाबाई, सब करते तेरा अभिनन्दन भारत का जन-जन करता है हृदय से तेरा अभिवादन तुम अमर रहो हे तपोनिधि, करती विद्या का श्रेष्ठ दान जय मृदुल मनोहर तेज पुज, भारत की है विदुषी महान्

—नवीन चन्द्र आर्य

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अ० भा० दि० जैन-महिला-परिषद् की ओर से मांश्री ब० प० चन्दावाई जी जैन को उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में एक अभिनन्दन-प्रन्थ भेट किया जा रहा है। वृन्दावन की बालिका ध्रारा में आई और उसने इसे तीर्थभूमि बना दिया। ध्राज अपनी वृद्धावस्था में मांश्री स्वयं एक संस्था बन गई है। उनका अभिनन्दन हमारे हृदय की स्वाभाविक अभिन्यिकत है। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी लगन, उनकी विद्वता—सभी हमारे लिये अभिनन्दनीय हैं। वे अपने जीवन तथा अपनी वाणी द्वारा हमें सतत प्रेरणा देती रहे, जगिन्नयता से मेरी यही प्रार्थना है। अभी तो वे केवल ६३ वर्ष की है। हमें विश्वास है वे अभी काफी दिनो तक हमारे बीच रहकर हमारे हृदय में शक्ति का संचार करती रहेगी। वे शतायु हो—दीर्घायु हों उनका आशीर्वाद बना रहे। बस।

प्रान्धे विद्वारे रचणीयनेकम्, फारामिचं पत्तनमस्ति रम्यम् । तस्त्रोबकच्छे दिशि बालवस्य, बालादिविधायश्य निकेतम् ।।१।। संस्थापकाषात महामहिन्यी, कारुव्यरस्नाकरघीरबुद्धिः । चन्द्रावती चन्द्र चिनिर्वेला का विश्वालकीर्तिर्वयत् प्रकामम् ।।२।। काचरव दूराविह संपठन्ति वासाःसुकीलाः पठवे प्रवीणाः । स्वयर्थप्रभाव विविधप्रकारान्, बद्रस्वभावा महता श्रमेण।।३।। बाबाः सकरता विनिवेशवन्ति किसे स्वकीयं विषयान दुरूहान । विस्तारयन्ति प्रवण स्वधर्मम् महो प्रमोदावसर समेषाम् ॥४॥ नारीसमार्ज निस्तिल विचित्त्य चिन्ता तदीये हृदये बभुव । **अशिक्षितानांक यमुद्गतिः स्यादतः** प्रबन्ध त्वरितञ्चकार ॥४॥ आक्स्य बुद्धर्य पठनत पदीयम्पूर्व यशास्यादितरत्र चेष्टे । ज्ञानेन सर्व भक्तीह लोके मनश्च मां प्रेरयते सर्वेव ।।६।। नारीजनीनं बहु पुस्तक तत् श्रमेण रम्य रचयाञ्चकार । प्रवीत्य नाम्यों हृदि ज्ञानराशि संतेभिरे पुण्यमये स्वकीये ।।७।। विचायं साघ्वी प्रथम पपाठ स्वधमंशास्त्र विमल सूरम्यम् । तत्तरच तकंत्त्वय धब्दशास्त्रं काव्यादिकं साधृतर हिताय ॥८॥ शुभैऽजमेरे नगरे मनोक्षां संस्थापामास निजव्ययेन । एकां हि सम्यक् किल पाठशाला परोपकाराय जगत्त्रसिद्धाम् ।।६।। कालेन जातेन सुनिध्चित सा सांसारिकं यत् खल् वस्तुजातम् । दुःसाकरं तम्र सुसाय किञ्चित् मतः तपः साधनमेव भेजे ।।१०।। या मानुषी लोकहिताय शस्वतु शक्तिं स्वकीया व्ययते धरायाम् । तपस्विनी सा परिगीयमाना लोकै: समस्तै वैस्थातलेऽस्मिन् ।।११।। हे दीनबन्धो ! भवबन्धनान्मां समोचये:प्रार्थनमस्ति नित्यम् । म कामघेऽह जगतीह किञ्चित् सहरांन प्रार्थयते तवैव ।।१२।। भाराज्यदेवस्य कृपाकटाओं: सर्वेप्सित सम्यमिहास्ति लोके । करणायतां मामण वीनदीना हीना विभूते: शरण त्वमेव ।।१३।। संसारमेन सन् दु.समार विचार्य बृद्धमः परिवाजिकाऽभूत् । एबनिष मारतम्मिमाने नारीसुरत्न विरल बमूव ॥१४॥ माञ्जल्यम्तिः परमः परेशः विमुनियन्ता सकलावहारी । जिने बुदेव: कहण करूपो देव्य मन्नोज्ल विमन्न प्रदेशात ।।१५॥

--रामसकल उपाध्याय

(विद्यामुक्क, महाबहाध्यापक, व्याकरण-साहित्यतीर्थ, प्राय्वेंदरत्न)

यदाहि सोकः समयप्रभावतः सरस्वतीलज्ञमण्ज्य जासीत् । विलुप्तज्ञानान्धित-दर्भभ्रान्तः विभिन्न दुष्कर्मेणि सन्प्रतंक्तः ॥१॥ वुर्ज्ञानसंज्ञुब्बविवेकज्ञून्यः स्त्रीवर्गमूले पूरुवातिचारः बबुत्त आसीत् वचसाऽप्यवम्यः संभान्त दुःसाहसिकः प्रतापः ।।२।। ग्रकोधवालामु सीमन्तभागे त्रिषिधवर्षीयनरस्य लोके श्रीशून्यशैथित्यं कराग्रभागै: सिन्दूररेखाम्निशिखा इवासीत् ॥३॥ सर्गस्थितिप्राथमिकाहि नारी पतिव्रतानेकविष्मि लोक-दुराग्रहे निर्वेलिताऽयसक्ता हरोद वीनाप्यतुसेन्दुवक्ता ॥४॥ श्रुत्वे तदाऋन्दनशब्दमस्याः संसुष्टिमात्रातिविनाशके श्व सम्प्रेरितः सर्वद् सान्तकारी देवाधिवैवैः स्वविभृतिवर्धः ॥५॥ चन्द्रात्मिकाया अपि चन्द्रक्त्याः समाजक ल्याणसमुत्सुकायाः धर्मप्रिये भारतवर्षभूमौ सुष्टि प्रजस्तस्य कुले प्रजाता ।।६।। मनुष्यलोकेऽपि स्सीमशक्तिः चन्द्रप्रमानिर्मलनिष्कलका चन्देति नाम्ना प्रथिता गुणै: सा दु खेसुखे ग्लौरिव सर्वदैका ॥७॥ तित्पन्वर्गेहि सुखोपलब्ध्ये सामाजिकै: सामयिकै इच वन्धनै: लेभे सुभद्राऽपवयस्ककान्तया वाला तदा धर्मकुमारमायाँम् ॥५॥ इत्यं ममुत्कर्वविधातरूपम् विघ्नं विलोक्याय दिवौकसैहि चतुर्दशेऽल्पे सुवय प्रवृत्ते भवे सुपत्यन्तरिता कृता सा ।।१।। तथाअयसौ हर्षविषादशून्या समाजकल्याणविष्ठौ दयाद्री व्रजन्तु वाला. सतत सुमार्गे इत्युत्सुका व्यानपरान्विताभूत् ॥१०॥

> घ्याने प्रकाशत्वमवाप्य सेयम् शिक्षा विना कटिकतानृलोके स्त्रीचेतिवृद्या सुविचार्य चन्दा— बाई सुशिक्षोपकृतौ निमग्ना ।।११।।

रमैक्न न्हं किमते सुवर्षे पूर्वोत्तरेशन्यपुरी (धनुपुरा) भूभागे धारानगर्याः रिवर्त चकास्ति श्रीजैनवाला-सवनं विशालम् ॥१२॥ श्रीजैनवालाभवनस्य निर्मितौ लक्षं हि द्रव्यं व्यक्तिं तया च दत्तं भगिन्या सहितं व्यवेशया स्वजीवनं चैव समाजकृत्ये ॥१३॥ रागादिदोषैः सुसंभिन्न कान्तिः चर्तुदिक्षु येयम् महाशक्तिरूपा समेषां जनानां मनोमोहमत्र विनिर्षूयं कान्त्या प्रकाश प्रदेयात् ॥१४॥

सेयंहि ज्योतिः सदा मानवानाम मन सन्निविष्टा स्थिरा संस्थिता स्यात् मनः प्रार्थना बहाबत्तस्य योग्या सदा पूरणीया नितानतं स्थयासी ।।१४।।

- वृह्यवस, साहित्य-वैदाचार्य

इत पंत्र बन्दाबाई प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

श्री चन्दाबाई जैन बिहार की उन गिनी-चुनी देशमक्त महिलाओं में हैं. जिनके लिए विहार को गौरव है। एक उच्च भौर घनी परिवार की महिला होते हुए भी भापने समाज-सेवा भीर विशेष-कर महिला-समाज की उन्नति भौर सेवा का जो सराहनीय वत ले रखा है भौर जिस वत को बड़ी ही निष्ठा के साथ पिछले २०-३५ वर्षों से पालन करती भा रही है; वह किसी भी समाजसेविका के लिये अनुकरणीय है। भारा के जैन-वाला-विश्वाम भौर अन्य कई नारी सेवाकारिणी संस्थाएँ खोल कर और उनको भपना पूरा सहयोग देकर भापने महिला-समाज भौर नारी-भान्दोलन की प्रगति में बड़ी सहायता पहुँचाई है। भापका जीवन, भादकं और कायं, बिहार के पिछले महिला-समाज के लिये विशेष रूप से अनुकरणीय है। में उनके भिननन्दन के इस अवसर पर उन्हें भपनी हार्दिक श्रद्धाजिल भिपत करता हूँ और परमात्मा से उनके बीर्ष जीवन के लिये प्रार्थना करता हूँ, ताकि वे भभी बहुत दिनो तक, उपेक्षित और अनुकरत, पर साथ ही अत्यन्त महत्वपूर्ण नारीवर्ण की सेवा करती रहें भौर भपनी जैसी और भी देशभन्त देवियाँ तैयार कर सकें।

—देववत शास्त्री

मांश्री ४० प० चन्दाबाई जैन उच्चकोटि की विदुषी और आदर्श समाजमेविका है। इनका जीवन त्याग एव तपस्या का महाकाव्य है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे ताकि वे अपनी बहुमूल्य सेवाग्रो के द्वारा समाज का अधिक से अधिक कत्याण कर सकें।

> —प्रोफेसर राधाकृष्ण शर्मा भव्यक्ष, इतिहास विभाग राजेन्द्र कालेज, छपरा ।

मेरे लिये यह परम सौभाग्य की बात है कि मुझे यह पुनीत भ्रवसर प्राप्त हुमा है कि मैं मौश्री चन्दाबाई जी को भ्रपनी श्रद्धाजिल भ्रापित करूँ, जिन्होने भ्रपने वैषव्य के नारकीय जीवन को इस रूप में बदल दिया, जा जन-जीवन में भौर विशेषकर नारी-जीवन में मगल का उद्बोधन करने वाला बन गया।

विधि के इस विधान को क्या कहा जाय । जिस ग्रमागिलिक कार्य से व्यक्ति का जीवन यातनामय बन कर समस्त वातावरण में कालुष्य की सृष्टि करता है वही समष्टि के जीवन में दैव-योग से वरदान बनकर उतरता है—केवल दिशा निर्देश के श्रन्तर से ।

भाज भारा नगर के उस छोर पर जैन-बाला-विश्वाम के नाम से, धनुपुरा के पास जो कुछ हम देख रहे हैं, वह क्या है ? उसकी सृष्टि के मूल में जो रहस्य छिपा है वह कितना विचित्र है ?

वद्याञ्चलिया

काश ! चन्दाबाई जी का धारिन्सक जीवन मुखोपभोग में बीता होता, तो क्या होता इसे कौन कहे, परन्तु नियति का विधान तो कुछ धौर या एवं वही होकर रहा, जिसे होना था । वह हमारे नगर का ही नहीं वरन् हमारे प्रान्त का—हमारे देश का गौरव वन गया है।

भौर मेरा सौभाग्य यह है कि मैं उसी नगर का एक नागरिक हूँ जिसमें श्री चन्दाबाई जी जैसी देवी उसी युग में भवतीणं हुई, जिसमें मैं भी हूँ।

इसलिए श्रीमती चन्दाबाई जी के श्री चरणो में में भ्रपनी भ्रकिञ्चन श्रद्धांजिल भ्राप्ति करते हुए भगवान् से निवेदन करता हूँ कि वह देवी जी के जीवन को दीर्भ करें ताकि उनकी तपस्या का फलोपभोग हम कर सके । साथ ही इस भ्रमिनन्दन-ग्रन्थ के सयोजको को इस सुन्दर कार्य के लिए बभाई ।

> --- रघुवंश नारायण सिह संपादक--भोजपुरी, भारा।

सरणो में शतबार प्रणाम
हे करणा की जीवित प्रतिमे? गौरवमयी पूर्ण निष्काम
वरणों में शतबार प्रणाम
नारी हित बन दीप जली तुम
पतझड़ में बन सुमन खिली तुम
पा प्रकाश, सीरभ नन्दन का हुमा धन्य, हिंपत भू-धाम
वरणो में शतबार प्रणाम
दुख की ज्वाला में तप-तप कर
लिये धैर्य सम्बल, गल-ढलकर
नारी के ग्रज्ञान-दशानन हित तुम स्वय बन गई राम
वरणो में शतबार प्रणाम
पावन त्याग, परिश्रम, साहस
बना तुम्हारा भव उज्वल यस
जिसका भव्य रूप यह जग में मूर्तिमान 'बाला-विश्राम'
वरणों में शतबार प्रणाम

- कालू राम 'अखिलेश'

८० एं । करावाई प्रभितन्दनप्रन्य

मांश्री चन्दाबाई जी को मैं किन शब्दों में अद्धाञ्जलि अपित करूँ, यह मेरी समझ में नहीं आता । आपकी पावन चरणधूलि का स्पर्श पा, आज में पिछ्तिम्मन्य वन गया हूँ । मांश्री ने विहार में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए जो अचक श्रम किया है, उसके लिए बिहार आपका आभारी रहेगा । आपने केवल महिला-समाज का ही अम्युत्थान नही किया है, बल्कि अनेक नवयुवक और वृद्ध आपके सदुपदेश और परामशों से जीवन का निर्माण कर चुके हैं । मेरी यह भी अनेक वर्षों तक इस अगवान् महाबीर के विहार को अपने त्याग और सेवा का पाठ पढ़ाती रहें, यहीं मेरी हार्दिक कामना है।

---वाचस्पति त्रिपाठी मायुर्वेदाचायं, काव्यतीर्थ

पं० चन्दाबाई जी ने अल्पवय में ही वैधव्य जीवन पाकर भी अपने जीवन को पवित्र और देवामय बना कर महिला-समाज के समक्ष एक अनुपम अनुकरणीय आदशं प्रस्तुत किया है। 'दि० जैन महिला-परिवद्' और 'महिलादर्श' पत्र द्वारा आपने महिला-समाज में जागृति, ज्ञान और सत्परकार की बृद्धि का अपूर्व कार्य किया है। 'जैन-बाला-विश्वाम' की स्थापना करके उसमें धार्मिक, सस्कृत एवं अन्य लोकोपयोगी शिक्षण के प्रबन्ध के साथ नारी-जाति के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने की ओर तन, मन और बन से निरन्तर आप तत्पर रहती है। यह देखकर आपके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा और मिक्त से भर उठता है। आज में अपने और अपने परिवार की ओर से श्री जिनेन्द्र प्रभु से उनके जीवन को चिरायु बनाने की कामना करता हूँ और हादिक श्रद्धाजिल अपित करता हूँ।

---(राव राजा सर सेठ) स्कपजन्त्र जी हुकुमचन्द, नाईट इन्द्रभवन कोठी, तुकोगज, इन्दौर।

श्रीमती विदुषी द्र० पण्डिता चन्दाबाई जी के नाम से जैन-समाज भलीभौति परिचित है। उन्होंने दि० जैन-महिला-समाज की जो असाधारण एकम् अनवरत सेवाएँ की हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में नारी-समाज के उत्थान-कार्य में आपके द्वारा दिये गए महान् योग के कारण ही आज हमारा महिला-समाज जागृत है। उनके द्वारा स्थापित बाला-विश्राम आरा, समाज की उन आदर्श मस्थाओं में से है जो अब तक हजारों मुसस्कृत समाज-सेविकाओं को तथार कर चुकी है। समाज-सेवा के लक्ष्य को लेकर उन्होंने नि स्थार्थ भाव से जो सेवा-त्रत धारण किया है वह अनुकरणीय एवम् सराहनीय है। ऐसी नारीरत्न का हमारे बीच में होना समाज के लिए गौरव का विषय है। उनका जीवन आरम्भ से ही धमंमय एवम् संयमपूर्ण रहा है, त्याग एवम् धर्म-निष्ठा में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। उनके प्रति मेरी असीम श्रद्धा है।

मुझे ग्रत्यन्त प्रसन्नता है कि उनके द्वारा की गई महान् सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें ग्रिम-नन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता-प्रकाशन की जो सुन्दर परंपरा है, उसे निभाने के. हेनु किए गए इस प्रयास की मैं हृदय से मराहना करता हैं।

---भागचन्त्र सोनी

हमें यह जानकर अत्वन्त प्रतक्ता हुई कि श्रीमती विदुषी बहाचारिणी कन्दाबाई जी ग्रारा को उनकी सामाजिक एवं धर्मिक सेवाभों के उपलक्ष्य में उन्हें ग्रीमनन्दन-प्रन्थ भेंट किया जा रहा है। यह सभी जानते हैं कि रत्नों की बानि में से ही रत्नों का प्रादुर्भाव होता है। बिहार प्रान्त के श्रारा नगर में स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी का चराना जैन-समाज में प्रसिद्ध है, इस चर पर लक्ष्मी तथा सरस्वती की सुवाद खाद्य बदा से रहती ग्राई है। श्रीमती विदुषी बहाचारिणी चन्दाबाई जी इसी परिवार की महिलारत्न है। आप स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी की अनुजवधू है। लघु वय में ग्रापको वैधव्य-दीक्षा मिली। इस दुखमय ग्रवस्था को ग्रापने कैसे ग्रादर्श रूप से स्वयं ग्रम्युदय का साधन बनाया ग्रीर ग्रापने जो सामाजिक व ग्रामिक सेवाएँ की वह भी किसीसे खिपी नही है। ग्रापने ग्रपन ग्रापको ग्रात्मविश्वास की भूमिका पर सरस्वती की कृपापात्र बनाया, और फिर ज्ञानाराधन के सत्य सुन्दर रूप सच्चारित्र से ग्रपने ग्रापको विभूषित किया और सन्तम प्रतिमा के वृत ग्रहण किये—इस तरह ग्राप ने उत्थान के लिए महिला-संसार के लिये एक सुन्दर ग्रादर्श रखा ।

ग्रापने महिलाग्रों में जागृति की ज्योति जगाने के लिये बाला-विश्राम की स्थापना की ! जिसमें रह कर हजारो महिलाग्रो ने ग्राच्ययन कर घपने जीवन को सफल बनाया एवं ग्रापकी सेवा, त्याग ग्रीर तपस्या से प्रभावित होकर ग्रापने जीवन को समुज्ज्वल बनाया तथा ग्रापने पैरों पर खडी होकर सप्मान के साथ ग्रापना जीवन व्यतीत कर रही है ।

त्याग, तपस्या और सेवा से हर कोई प्रशावित हुए बिना नहीं रहता । आपकी विद्वता भी अपूर्व है, महिला-समाज में आप अदितीय रत्व है ।

यद्यपि मुझे आपके निकट में रहने का विशेष सुग्रवसर प्राप्त नही हुग्रा किन्तु परम पूज्य जगहंद्य चारित्र चक्रवर्ती श्री १० प्राचार्य शातिसागर जी महाराज के आत्मत्याग से उत्पन्न हुई परिस्थिति को सुलझाने में आपने दिल्ली पघार कर जो प्रयत्न किया उन चद दिनो में आपके सपकं में रहने का सौभाग्य मिला। आपके त्याग, तपस्या से मैं अत्यन्त प्रभावित हुग्रा। आपका साहस, उत्साह और निर्भीक्ता सराहनीय है।

श्रापने महिलाओं में लेखन-शक्ति बढ़ाने के लिये जैन-महिलादर्श नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जो भव भी महिलाओं में जागृति उत्पन्न करती रहती है। भ्राप ३२ वर्षों से उसकी संपा-दिका है। भ्राप जैसी विदुषी महिलाओं से समाज गर्व एव गौरव भनुभव करती है।

आपने समाज-सेवा के साथ देश और राष्ट्र की सेवा में हाथ बँटाया है। आप प्रारम्भ से ही खद्दर पहिनती हैं और दूसरो को भी इसके लिये उपदेश एवं प्रेरणा देती रहती है। हम श्री जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घकास तक जीवित रहकर धर्म एवं समाच की इसी प्रकार सेवा करती रहें।

---परसादी स्मस् शहनी

४० पं० बन्दाबाई प्रतिनन्दनप्रत्य

श्रीमती चन्दाबाई जी ने सपने त्याग, तप श्रीर ज्ञान द्वारा जैन-नारी-समाज में जागृति का श्रव्भृत कार्य किया है। चिरकाल से घोर श्रन्थकार में पड़े हुए जैन स्त्री-समाज में शिक्षा-प्रचार के लिये उन्होने श्रपना सारा जीवन लगा दिया है। श्रतः वे निश्चय ही सबके लिये पूजनीय श्रीर श्रमिननन्दनीय है। में उनका हार्दिक श्रिमनन्दन करता हुशा उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

—नाषूराम प्रेमी (हिन्दीग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई---४)

सीमाहीन मिला दुखियों को, स्नेह-सिक्त मातृत्व तुम्हारा । सदा बहाई तुमने सब पर सरल - सरस करुणा की धारा। नुमने परहित काज हर्व से, मानी घर-घर जाकर भिक्षा. किन्तु सुलभ कर ही डाली-बन्दिन नारी को हित शिक्षा। भाज तुम्हारे ही प्रयत्न से, ज्ञान-सूर्य का यह प्रकाश है, हुमा तुम्हारे ही द्वारा, नारी का यह बौद्धिक विकास है। तुम ग्रनेक-ग्राश्रय-विहीन, भवला-अनाय की प्राप्तयदाता। तम भनेक निक्लों की सम्बल तुम भनेक दूखियों की माता । हे करुणा की मृति ! तुम्हें श्रद्धायुत वन्दन, पुज्ये विदूषी रत्न, तुम्हारा शत अभिनन्दन ।

---'नीरज'

श्रीमती विदुषीरत्न माननीया त० पण्डिता चन्दाबाई जी समाज में एक झादर्श नारी हैं। वे संस्कृत की मर्मज विदुषी है। सम्पन्न वैष्णवकुल में जन्म लेकर समाज-प्रसिद्ध वैभव-सम्पन्न दि० जैन कुल में गृहाधिकारिणी बनीं। आप सप्तम प्रतिमा के ब्रत लेकर विशिष्ट धर्मपरायण एवं झादर्श नारी बन गई हैं। ग्रापने चपना जीवन तो पवित्र बनाया ही है साथ ही बाला-विश्राम नामक संस्था का सस्थापन एवं संचालन करके समाज के ग्रमिन्न ग्रंग नारी समाज का भी ग्राप कल्याण कर रही है, विश्रेष बात यह है कि—पञ्चामृतामिलेक, स्त्री द्वारा ग्रमिषेक ग्रादि शास्त्रोक्त विधि-विधान का मार्ग ग्राप प्रसारित कर रही है। दि० जैन महिलादर्श नामकी एक मासिक पत्रिका का सपादन भी बड़ी योग्यता के साथ ग्राप कर रही है। इनलिए नारी-समाज में ग्राप एक उल्लेखनीय योग्य विदुषीरत्न है। ग्राप वर्तमान मृनिगण में भी पूर्ण श्रद्धा रखती है। विश्रेषकर परमपूज्य चारित्र चक्रतर्ती ग्राचार्य शान्तिसागर महाराज ने जो ३ वर्ष तक ग्रन्न त्याग किया था उस समय हरिजन मदिर प्रवेश निषेध के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न कर ग्राप ग्रागमार्ग रक्षण एवं ग्राचार्य-शक्ति में दृढ़ता से तत्पर रही हैं।

श्राप चिरकाल तक इसी प्रकार समाज को धर्मलाभ पहुँचाती रहें यही मेरी हार्दिक भावना है।

—मक्खनलाल सिद्धान्त शास्त्री मोरेना

जिस समय मैं काशों के श्री स्थाद्वाद महाविद्यालय में प्रविष्ट हुन्ना, विद्यालय के छात्र आरा के म्वनामधन्य स्व० वा० देवकुमार जी और उनके घराने के प्रति वडी ही श्रद्धा रखते थे। जब-तब छात्रों की गोप्ठी में उनकी चर्चा होती रहती थी। उम समय बनारस की क्वीस कालेज की सस्कृत परीक्षाओं का मानदद आज से बहुत ऊँचा था। बिरले छात्र उसकी परीक्षाओं में बैठने का साहस करते थे। यदिकोई सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा भी पास कर लेता था तो बडे आदर के साथ देखा जाता था।

एक दिन छात्रों की गोष्ठी में मैंने सुना कि बा॰ देवकुमार जी की अनुजवधू बहुत विदुषी हैं। उन्होंने क्वीन्स कालेज की सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा पाम की है। मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। उस समय में प्रथमा की तैयारी कर रहा था और लघुकौमुदी व्याकरण घोका करता था। अतः संस्कृत व्याकरण की कठिनाई से सुपरिचित था। अवस्था भी १२-१३ के लगभग थी। इसलिए एक रईस घराने की कुलबधू को सस्कृत की पण्डिता मुनकर मेरा आक्ष्चर्यान्वित होना स्वाभाविक ही था। तभी मैं विदुषी चन्दाबाई जी के नाम से परिचित हुआ। उसके बाद उनकी एक दो पुस्तकों भी देखी और सरस्वती पत्रिका में सम्पादकाचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लौहलेखनी से लिखी गई उनकी समीक्षा भी पढ़ी। मेरी श्रद्धा हई।

फिर एक दिन सुना कि चन्दाबाई जी भारा में जैन-बाला-विश्राम स्थापित कर रही हैं। कन्याशाला, पुत्रीशाला, कन्यागुरुकुल भादि नाम तो सुने थे, किन्तु बालाविश्राम नाम तो एकदम भिन्न वा। मन ने कहा किसे सूक्षा यह सुन्दर नाम ? मन ने ही उत्तर दिया एक विदुषी की संस्था जो है। मब तक भी में बन्दाबाई जी के दर्शन से बचित ही था।

8X8

सं ० एं० सम्बादाई प्रभिनन्दनप्रन्थ

सन् २३ में लिलतपुर में एक साथ तीन गजरब चले। तब मैं मोरेना के श्री गोपाल जैन-सिद्धान्त विद्यालय में पढता था। लिलतपुर में हमारे विद्यालय का और वालाविश्राम का कैम्प भ्रामने-सामने ही था। वही मेंने सबसे प्रथम बाई जी के दर्शन किये भीर विश्राम की छात्राभों के सौष्ठव में उनकी भ्रमिट छाप देखी।

ग्रायन समाप्त करने के बाद में काशी के श्री स्याद्वाद महाविद्यालय में वर्माष्ट्र्यापक हो गया ग्रीर मोरेना में मेरे सहपाठी प० भुजवली शास्त्री ग्रारा के जैन-सिद्धान्त-भवन में पुस्तकाष्यक्ष तथा बाला-विश्राम के ग्रष्ट्यापक हो गये। एक बार कलकते के रथयात्रा-महोत्सव से लौटते समय शास्त्री जी से मिलने के उद्देश्य से ग्रारा उतरना हुगा ग्रीर प्रथम बार बाला-विश्राम को देखने का तथा उसकी सस्थापिका से बातचीत करने का मौभाग्य प्राप्त हुगा। उसके पश्चात् तो कई बार जाना हुगा। विद्वता ग्रीर न्याय की साक्षात् प्रतिमा श्री चन्दाबाई जी ग्रीर उनके विश्राम को देखकर दर्शक श्रद्धावनत हुए बिना नही रहता। स्त्री हो या पुरुष सद्शिक्षा ग्रीर सुसस्कार उसे कुछ-से-कुछ बना देते है। एक भारतीय बाला के लिए बैंथव्य जीवन कठोर ग्रामशाप है किन्तु उस कठोर ग्रामशाप को भी सुख-शांति ग्रीर समृद्धि के रूप में कैसे प्रवाहित किया जा सकता है बाई जी के जीवन की कठोर माधना इसका ज्वलत उदाहरण है।

जरा कल्पना तो कीजिए उन दिनों की, जब स्त्री-शिक्षा के विरोध की धूम थी धौर पर्दाप्रया, वह भी विहार के उच्चयरानों में अपनी चरम सीमा पर थी। एक अभिजातवश की कुलवधू
बारह वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है। उस पर दुल का पहाड़ टूट पडता है। घर भर इस
अनभ्र वज्पात से व्याकुल हो उठना है। उसके ज्येष्ठ अपने नवयुवक लघुभाता की मृत्यु से मर्माहत
हो जाते हैं, किन्तु मुशिक्षित है, समझदार है, विचारशील है। अत. अपनी अभागिनी अनुजबधू को
जली-कटी नहीं सुनाते। कोई उससे यह नहीं कह पाता "बहू राक्षमी है, घर में आते ही पित को खा
गई"। सब उनके अभाग्य पर दुली है और है सवेदनशील। विचारशील बा॰ देवकुमार जी विधवा
बालिका के भावी जीवन के विषय में सचिन्त है। वे उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। हिन्दी, संस्कृत
और धार्मिक शिक्षा के लिए सुयोग्य अध्यापक नियुक्त करते हैं। वैष्णव सस्कारों में पली हुई बालिका
जैनधमें की शिक्षा और मस्कारों से मस्कारित होती है। कुछ वर्षों के पश्चान् देवतुल्य ज्येष्ठ भी चल
बसते हैं। किन्तु उन्होंने जो अकुरारोपण किया था वह धीरे-धीरे वृक्ष का रूप लेता है और काल पाकर
उस वृक्ष में मुमघुर फल लगने लगते हैं। बालिवधवा बाला कमशा. विदुषी, सुलेखिका और सप्तमप्रतिमा धारिणी वनकर समाज की विवाहित और अविवाहित बालाओं के लिए विश्राम-स्थल बन जाती
है और अपनी वहन अजवाला देवी को भी गाईस्थिक जीवन से उबार कर उन बालाओं की सेवा में
लगा देती है।

कितना ग्रसीम उपकार है इन बहनों का स्त्री समाज पर । विश्ववा को कुलकलंकिनी ग्रीर राक्षसी समझने वाले सास-समुर ग्रीर जेठ-जिठानी ग्राँखों खोलकर देखें कि विश्ववा के जीवन को किस तरह स्व-पर-कल्याणकारक बनाया जाता है । ग्रीर पति का नाम चलाने की इच्छा से दत्तक पुत्र क्षेत्रे-

भद्धाञ्जलयां

वाली विधवाएँ देखें कि पति के बश का नाम कैसे चिरस्थायी किया जाता है। श्रीर श्रपनी सम्पत्ति का सदुपयोग किसमे है।

विदुषीरत्न चन्दाबाई जी बादर्श विधवा श्रीर बादर्श स्त्री रत्न है। उनका जीवन स्त्री-समाज के लिए ही नही, किन्तु मानव-समाज के लिये ब्राभिनन्दनीय है। में उन सती, साघ्वी को प्रणाम करता हूँ भीर भावना करता हूँ कि उनकी जैसी सती साध्वियों से भारत का क्षितिज सदा श्रालोकित रहे।

> --केलाश चन्द्र सिद्धान्त शास्त्री (प्रधानाध्यापक स्या० वि० काशी)

प्रान्ते यस्मिन्नभृद्वीर भ्रारा पूस्तत्र राजते । बालाविश्रामतो यस्या नाम को नावगच्छति ॥१॥ सस्याया जननी चन्दाबाई नारी-शिरोमणि.। विदूषी महिलादर्श-पत्र-सम्पादिका तथा ।।२।। शील रत्न पर रक्ष्य रत्नमायाति याति च। म्राद्यन्तु नित्यसौस्याय परन्ताद्ड् न कर्हिचित् ।।३।। एव विचार्य या बाल्याच्छीलसरक्षणोद्यता । बयाविधि वतवानं यत्नत परिरक्षति ॥४॥ युग्मम् मजानगर्तगा बाला मोहम्च्छाऽस्तचेतनाः । लेखमन्त्रीयंया दिव्यी शश्वतत्त्रीत्या प्रश्नोषिता ।।५।। महिलाना मनोनामदरीसस्था तमस्तति । यद्ग्रन्यरत्नसद्दीपं सम्ल विनिवारिता ॥६॥ शास्त्रमानसकामार यन्मनोहस ग्राश्रितः । बहिर्यात्रा मन्ते मृत्युसन्निभाम् ॥७॥ यावद् बाति नभस्वान् भाति विवस्वान् विभासते हिमगु.। तावच्चन्दाबाई भारतवर्षं विभूषयतु ॥ ॥ ॥

> ---अमृतलालो जैनः (दर्शन-साहित्याचार्य, काशी)

जीवन में विपत्तियाँ वर्तमान है, अधिक लोग मिलेंगे जो 'मूक चालित पशु' की तरह उनसे असमर्थ हो भारा में बह जाते हैं। अपवाद चरित्र और असाधारण योग्यता समन्वित कुछ ही प्रौढ. उदात्त आत्माएँ हैं जो ऐसी विपत्तियों को सामाजिक कार्य में कूद पडने की, नैतिक अन्यूत्थान और

च० पं० चन्दावाई श्रमिनन्दम-ग्रन्य

व्यक्ति की आध्यात्मिक मुक्ति की प्रेरणा मानती है। श्री ब्र० पं० चन्दाबाई जी उनमें से एक हैं। उनका ग्रनमोल जीवन साहस, कर्मठता श्रीर करुणा का जीता-जागता, ज्वलन उदाहरण है। वह एक स्वयं 'सस्या' रही है जहां से प्रेरणा की रिश्मयाँ विकीण होती रहनी है, जिन्हें बहुत समेटते हैं। ग्रभाग्य के दुर्वर्ष थपेडो में बहुते श्राये अनेक लडके-लडिकयो के भाग्य को चमकाने, समुन्नत करने में ही उन्होने ग्रपने जीवन के समस्त समय का उपयोग किया है। वस्तुत उन्होने ग्रपने जीवन को सुन्दर, सफल सेवा श्रीर ग्राध्यात्मिक-ग्राचरण के साँचे में ढाल दिया है।

में इनको अपनी धादरणीय श्रदांजलि अपंग करता हूँ।

—डा० ए० एन० उपाध्ये (एम० ए, डो० लिट्, कोल्हापुर)

श्री विदुषी त० चन्दाबाई ने युगधमं को पहचाना है श्रीर उनकी साधना श्रीर अनुष्ठान का केन्द्र उनका 'श्री जैन बाला-विश्राम' जैन-समाज ही को नहीं वरन् ममूचे भारत के नारी-जगन् में ज्ञान का दान दे रहा है। विदुषी जी में सरल व्यवहार, गृणानुराग श्रीर चित्रिनिष्ठा है। उपगृहन श्रीर स्थिति-करण श्रग का तो इन्होने श्रनेक बार सुन्दर उपयोग किया है। श्राज उनके श्रीमनन्दन के क्षण में हादिक भावनाश्रो की श्रीभव्यक्ति कर में श्रानन्द का श्रनुभव कर रहा हूँ। वे चिरायु हों। पुन. एक बार श्रीमनन्दन।

—प्रो० महेन्द्र कुमार, न्यायाचार्य (हि० वि०, काशी)

मुझे समूचे जैन-समाज में ऐसी कोई महिला नही दिखती जो श्री चन्दाबाई जी की समता कर सके । वस्तुतः वे एक सस्था है । उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन नारी-जाति की सेवा में समापत कर जो आदर्श उपस्थित किया है वह निस्सन्देह लोगों को स्फूर्नि और चेतना देगा । पित-विहोना नारी समझती है कि अब उनके जीवन में अघेरे और निराशा के अतिरिक्त कुछ नही है; पर श्री चन्दाबाई ने उस अवस्था में जो दीप जलाया उसमे वे इतनी महिमामयी बन गयी है कि सासारिक जीवन के सारे अभाव उसके श्रालोक में फीके पड़ गये । उनका वाला-विश्वाम और उनका महिलादर्श उनकी स्फूर्तिदायक अभर रचनाएँ है । बाई जी महान् है । मैं अपनी स्नेहपूरित श्रद्धाञ्जलि उन्हें समर्पित करता हूँ ।

—चैनसुखदास, न्यायतीर्थं, शास्त्री (श्री जैन संस्कृत कालेज, जयपुर) श्री महिलारत्न इ० चन्दाबाई जी की सरल-विसल मूर्ति के सामने ऐसा कौन व्यक्ति है जो विमन्न न हो जाय। उनकी विद्वत्ता, जैनवर्म के प्रति प्रगाढ श्रद्धा तथा उन्नत कोटि का चिरत्र महिला-समाज ही नहीं वरन् पुरुष-समाज के लिये भी भादर्श भीर भ्रनुकरणीय है। धार्मिकता तो उनका कौटुम्बिक गुण है। जैनघर्म की भ्राच्यात्मिक सेवाएँ इस युग में उनके द्वारा हुई हैं। भ्रतेक भ्रात्माभ्रों को उनसे सदाचार श्रीर ज्ञान की भ्रेरणा मिली है। हम उनके दीर्ध-जीवन की शुम कामना करते ह।

—जगन्मोहन लाल, शास्त्री, प्रवानाध्यापक जैन-शिक्षण सस्याएँ, कटनी। प्रधान-मन्त्री—भा० दि० जैन परवार समा।

देव-परिवार की ग्रादर्श देवी विदुषी ब्रह्मचारिणी श्रीमती बन्दाबाई जी का जीवन महिलाजगत् के लिये श्रादर्श एव अनुकरणीय रहा है। उन्हेंने याह्य भौतिक भूषा की उपेक्षा करके सत्श्रद्धा,
गज्जान, सच्चित्र्य की ग्राघ्यान्मिक भूषा से अपने ग्रापको अलकृत किया है। ग्रात्महित करते हुए ग्रापने
अपनी वाणी द्वारा, लेखो द्वारा तथा वैयन्तिक ग्रेंग्णा द्वारा अनेक महिलाग्रो को भ्रात्म-उत्थान के साथ
समाज-मेवा के लिये तैयार किया। जगन्-जननी महिला जाति के उत्कर्ष के लिये ग्रारा में ज्ञानशाला
का उद्घाटन किया। इस ज्ञानशाला ने ग्रंगणित वालाग्रो की ज्ञानिपिपासा बुझाई है ग्रीर भविष्य में
भी यह कम चलता रहेगा। जैन-समाज की महिलाग्रो में जागृति उत्पन्न करनेवालों में ग्राप गणनीय
है, श्रापन इसके लिये ग्रंपनी मानसिक, वाचनिक, शारीरिक ग्रीर ग्रायिक सभी शक्तियाँ यानी सर्वस्व
समर्पण किया है। इस तरह ग्रापने जनसमाज से स्वय कुछ न लेकर जनसमाज के हिताग्रं सब कुछ देकर
युग-निर्माण किया है। ग्राप सती साध्वी विदुषी समाजसेविका है। ग्रापका स्वस्य, प्रसन्न जीवन चिरकाल
तक ससार को सुपथ की ग्रोर प्रेरणा देता रहे, ऐसी ग्रन्त-कामना है।

—अजित कुमार, शास्त्री, (सपादक-जैन -गजट, देहली ।)

सिर्फ मरने के लिए तो विश्व में अगणित प्राणी जन्म लेते है परन्तु जन्म लेना सफल उन्ही का है जिनका जीवन स्व-पर-कल्याण में प्रवृत्त होकर पुनर्जन्म का अभाव करने में साधक बनता है।

ऐसे महानुभावों के नामकीर्तन गुणस्मरणादि द्वारा दूसरे साधारण लोग भी कल्याण-भाजन बन सकते हैं। आज हम जिस विदुषीरत्न कर पर्ण चन्दाबाई के विषय में दो शब्द लिखने को प्रस्तुत हुए है उनका जीवन भी जनसाधारण के लिये अनुकरणीय है। जिस प्रकार एक निकट भव्यात्मा के निए नरक गति की तीव वेदना भी सम्यक्त्वोत्पत्ति में साधक हो जाती है उसी प्रकार भापके लिये अन्यवय में प्राप्त वैधव्य श्रात्मकल्याण का साधक बना है। सप्तम प्रतिमा की महनीय दीक्षा प्रहण कर

eo पंo चन्हाबाई श्रमिनन्दन-प्रत्य

म्राप भात्मकल्याण में तो भनवरत प्रवृत्त रहती हो है साथ हो बाला-विश्राम का सवालन, सत्साहित्य-निर्माण,समस्त प्रान्तो में भ्रमण कर सदुपदेश-प्रदानादि कार्यों द्वारा पर-कल्याण करने में भी निरन्तर तत्पर रहा करती है। ग्राज महिला-समाज में जो जागृति ष्टिगोचर हो रही है उसका बहुत कुछ श्रेय भापको है। हम उक्त ग्रादर्श बह्मचारिणी जी की मेवा में श्रद्धाञ्जलि सम्पित करते हुए हार्दिक भावना करते हैं कि ब्रह्मचारिणी जी चिरजीनित रहकर समाज एवं धर्म की उन्नति में साथक बनी रहें।

---दयानन्द, शास्त्री

(प्रवानाच्यापक-भी ग० दि० जैन संस्कृत विद्यालय, सागर ।)

धन्य हो तुम ध्रुव यशस्त्रिन ज्ञानमदिर की पुजारिणि बन्दनीय. विशाल बदित पूज्यवर हे ब्रह्मचारिणि कर्मवीरो की महत् काक्षा तुम्हारी मोह भी' मजान निदा से जगाई जैन नारी जाति सारी सीचकर पल्लवित की साहित्य-न्यारी जो कि नारी जाति के ही लिए थी तुमने बनाई इस सफल कर्मण्य जीवन की तुम्ही हो एक उपमा कर्मवोगिति ग्रीर विद्वी श्रमर नेवाएँ तुम्हारी है, रहेंगी; मातु-मन्दिर की विषात्री तुम ग्रडिग दुड-निश्चयी हो भात्म-विश्वासी सदा से भल पाएगी नही उपकार

महिला जाति सारी तुम्हारा ! ज्ञान के मधु-स्रोत की मन्दाकिनी तुमने बहाई कार्य की तुम एक सफल सजीव प्रतिमा कार्य करने की विलक्षण पा सकी तुम मात्र क्षमता क्यों न तुमको कहे युग-नारी, सुमाता ! एक नारी तुम कि तुमने नारियों को धर्म बतलाया सदा से बला ग्राता भलती जो पण रही बी भलने वाली कभी थी उन्हें तुमने पथ लगाया जैन-नारी जगत की उज्ज्वल विभृति महान नारी नही कीमत चुका पाएगा तुम्हारी एक कण भी मखिल जैन समाज ! म्रखिल मात्-समाज !! प्रखिल नारी-वर्ग !!! मति श्रद्धा की. कि अपने समय की तुम एक ही हो क्यो न भ्रमिनन्दन तुम्हारा हम करे फिर धाज पावन पर्व नारी जाति घाज सगर्व तुम पर है लगाए भाश क्योंकि तुम ही जैन-नारी-मात्र की हो एक माता जैन माता

हर पंर चन्द्राबाई प्रभिनन्दम-प्रस्थ

स्तेह की भण्डार
निश्वल प्रेम की भागार
वन्दन बार शतशत
है तुम्हारा
भौर श्रद्धाजिल
तुम्हें किंव की !
जगत की !!

—महेन्द्र 'राजा', एम० ए० (भदं नी, बनारस—१)

स० पं० चन्दाबाई जी ने अपने अल्पावस्था में प्राप्त वैश्वव्य के पश्चात् अपने ऐश्वर्य भीर जीवन का सुन्दर उपयोग किया जो अभतपूर्व-सा लगता है। में उन्हें वर्षों से जानता हूँ और उनकी कीर्ति के मूर्तरूप 'श्री जैन-बाला-विश्वाम' को भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। अपने स्वाभा-विक सकोच के कारण में उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप न कर सका। फिर भी मैयह कह सकता हूँ कि वे, उनका बाला-विश्वाम और उनके सम्पादकत्व में निकलने वाला पत्र'महिलादशं' अपनी शानी नही रखते। ये हमारे समाज के गौरवस्तम्भ है। श्री जिनेन्द्रप्रभु उन्हें चिरजीवी करे।

—नाथूलाल जैन, (सा० र०, सं० सू०, शास्त्री, इन्दौर)

इस युग में पूज्य वर्णी जी जैसा हृदय का पारखी व्यक्ति मुझे दूसरा नही दिखा। उन्होने अपने एक पत्र में श्री कं वन्दावाई जी को प्रशम-मूर्ति लिखा था। मेने आपका नाम और काम तो पहले ही सुन रखा था परन्तु साक्षात् दर्शन का अवसर नही मिला था। पूज्य वर्णी जी द्वारा आपके लिए 'प्रशम-मूर्ति' विशेषण का प्रयोग देख हृदय में साक्षात् दर्शन की भावना उद्मूत हुई।

सन् १६४१ के फरवरी की बात है। तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर की यात्रा से लौटकर मैं भारा के मैंना सुन्दरी भवन (नई धर्मशाला) में ठहरा। भ्रापके दर्शन करने का भ्रवसर भ्राज मिलेगा यह जानकर हृदय प्रसन्नता से भर गया। मध्याह्म के उपरान्त जैन-बासा-विश्राम में जाने का निश्चय

महाञ्चलयां

मेरी कामना है, आप शतायु हों, आपकी कीर्ति स्त्री-समाज की जागृति के ही समान दिन-दूनी, रात-चौगुनी बढ़े और आपके द्वारा दिन प्रतिदिन समाज का अधिकाधिक कल्याण हो ।

> स्वरूपचन्द जैन जबलपुर

हमलोग यह जानकर झित प्रसन्न है कि आपसोग सेवामयी झौर त्यागमयी नारी चन्दाबाई का समुचित सत्कार करने जा रहे हैं। हमारा दृढ मत है कि नारियों ही देश के कलेवर का परिष्कार कर सकती है। वह राष्ट्र जो अपनी नारियों को प्रतिष्ठित करने की बात नहीं मौच सकता, कभी भी विकास की चरमसीमा पर नहीं पहुँच सकता। हम श्री चन्दाबाई जी के दीर्ध-जीवन की कामना करती है तथा अपनी मस्या की श्रोर से उनके पाद-पद्यों में श्रद्धा के दो फूल चढाती है।

--के वंकटेश्वरम् प्रिसिपल महिला कालेज हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

वर्तमान जैन-समाज में विद्वत्ता, त्याग, सेवा-कार्य, तत्परता, दान-शीलता और सदाचरण आदि उच्च सद्गुणों के एक ही जगह एक साथ पाये जाने का ज्वलन्त उदाहरण विदुषीरत्न ब० प० चन्दाबाई जी है। आप जैन-समाज की ही नहीं, वरन् भारतीय रमणियों के बादर्श का मूर्तिमान रूप हैं, जिन्हें देखकर प्राचीन सती-साध्वी आयं ललनाओं का स्मरण हो आता है और हृदय श्रदावनत हो जाता है।

श्रापने जैन-समाज की महान् सेवा की है। महिलावर्ग की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था श्र० भा० महिला-परिषद् से निकलने वाले पत्र जैनमहिलादर्श मासिक पत्र की सम्पादिका है। श्रनेक स्त्रियोपयोगी सुन्दर पुस्तकों का लिखना जैन कन्याञालाश्रो की स्थापना, श्रगणित श्रसहाय एव उत्पीडित बहनो को श्राश्रय दान श्रादि श्रनेक महत्त्वपूर्ण कार्य श्रापके द्वारा हुए हैं श्रीर हो रहे हैं जो श्रापकी महत्ता के परिचायक है।

आपका पितृत जीवन समस्त नारियों के लिये अनुकरणीय है विशेष कर संपन्न घराने की बाल-विधवा बहनों के लिये तो आपका संपूर्ण चरित्र खूब अध्ययन और मनन करने योग्य है। आपने अपने जीवन का जैसा सदुपयोग किया है और जो अमाधारण विद्वता एवं त्याग के साथ ही धारा-प्रवाह भाषण, लेखन एवं पत्र-संपादन, देशमित, सादगी और सरलता द्वारा असाधारणता प्राप्त की है यह हम महिलाओं के लिये गौरव का विषय है। आपकी तत्वज्ञता, धार्मिकता और नियमित कार्य-प्रणाली तथा समाज-सेवा की सतत लगन से में अधिक प्रभावित हूँ। वास्तव में ऐसी ही आदर्श देवियों से हमारा समाज और देश ऊँचा कहला सकता है। आप यदार्थ में एक वन्दनीय महिला है।

ao do सन्दावाई प्रभिनम्दन-प्रत्य

पण्डिता जी का यह भिनन्दन-प्रनथ महिला-समाज द्वारा तैयार कराकर, जो उनकी भ्रनुपम सेवाग्रों से उपकृत होकर कृतज्ञता प्रदर्शनार्थ उन्हें भेट किया जा रहा है, इससे मुझे हार्दिक प्रमोद है। में इस भ्रवसर पर पण्डिता जी का भिननन्दन करती हूँ।

---कंचन बाई (सेठानी)

पण्डिता चन्दा बाई जी का अपूर्व त्याग और आदर्श नारी-सद्गुणो का एक ज्वलन्त उदाहरण है। जिस समय नारियाँ अविद्या तथा कुरीतियों से घिरी हुई थी तब आपने एक कर्मठ समाज-सेबिका के रूप में अवतरित हो कर उनके पथप्रदर्शक का कार्य आरम्भ किया। आपित्तकाल को भी शुभाशुभ कार्यों का फल समझ कर आपने शाति-पूर्वक सहन कर लिया। आप में अद्भुत प्रेम एवं दया है। आपका स्वदेश-प्रेम भी सराहनीय है। १६२१ ई० के आन्दोलन से आप बरा-बर शुद्ध खादी धारण करती है।

ग्रापके-पथ प्रदर्शन के फलस्वरूप ग्राज जैन समाज में ग्रनेक नारियाँ लेखिका, कवियत्री एवं समाज-सेविका है। ग्रापने महिला समाज को पूर्णतया धार्मिक शिक्षा देकर उन्हें पारलौकिक मार्ग सुझाया है। ग्रापका 'महिलादकों' पत्र सन् १६२१ ई० से नवीन लेखिकाग्रो को प्रोत्माहन दे रहा है एवं गृह-शिक्षा, शिशुपालन, कर्तव्यपरायणता, पानित्रत ग्रादि उच्च कोटि के सामाजिक विषयो पर निवन्ध प्रका-शित करता ग्रा रहा है।

दुसी नारी समाज को त्राण देने के लिए आपने आरा शहर के धनुपुरा नायक ग्राम में 'श्री जैन बाला विश्राम' नामक एक शिक्षण सस्था को जन्म दिया है। इसके धार्मिक वालावरण में सकटा- कुल महिलाएँ जीवन के प्रति एक नथा दृष्टिकोण पाती है, एक नथी आशा की झलक देखती है और निकलती है उच्च चरित्र, सयम और सादगी को अपने व्यक्तित्व में सँजोये हुए।

नारी-संगठन के लिए भ्रापने १६१६ ई० में 'श्रिलल भारतीय महिला परिषद्' की स्थापना की। उस समय से सतत यह सस्था नारी में ऐक्य-भावना की जागृति कर रही है।

पण्डिता जी का शास्त्र-ज्ञान श्रपूर्व है श्रीर इसके बलपर श्राप घुरन्धर विद्वानों से जटिल दार्श-निक तत्त्वों पर वादिविवाद करती है। श्रापके शब्द कठिन विषयों की व्याख्या में भी बड़े ही मार्मिक सरल एवं उपयुक्त होते है।

भापने पाश्चात्य सम्यता से प्रभावित इस युग में भी सदा भ्रपनी भारतीय संस्कृति को महत्त्व दिया एवं नारी-हृदय में इसके विशुद्ध रूप का सचार कर मिटती सस्कृति को नव जन्म दिया है। म्राप में माता का स्तेह, वीराञ्जनाम्नों का शौर्य, कुल ललनाम्में की सहिष्णुता एवं उदारता है। म्राप का हिन्दी भाषा पर पूर्णिधकार है तथा म्रापते ग्रपने कर-कमलों से हृदय को माव एवं मस्तिष्क को विचार दे ग्रतेक महिलोपशोगी साहित्य की रचना की है। जिन मौमाग्यशालिनी नारियों पर ग्रापका प्रमाव पड़ा, वे देश-प्रेम, स्वालम्बन, घर्मानुराग, कर्त्तं व्यपरायणता एवं सहनशीलता से विभूषित हो उठी। श्रापके सम्बन्ध में जितना लिखा जाय थोड़ा है। भाप दीर्घजीवी होकर नारी जाति का कल्याण करें, यही सनत भावना है।

जिनके आशीर्वाद मे नही, सिर्फ चरण रज से कोटिश आणियों का कल्याण हुआ तथा उनके जीवन में प्रकाश की दीप्ति दीप्ति हुई, उन्हें आज क्या अपंण करूँ? सिर्फ तुच्छ भाव कुमुमों को, जो उद्रेक मचा रहे हैं और बाहर निकलने के लिए हलचल मचा रहे हैं उन्ही मुरझाये तथा अधिक्षले पुष्पों को आप के चरणों में बिन्वेर देना चाहती हूँ।

मुझे ग्रपना नौभाग्य ही कहना पडेगा कि मुझे छटपन से ही श्रापकी छत्रच्छाया में रहने का ग्रवसर मिला।

जब मैं १८ वर्ष की थी, मुझे कठोर वैधव्य का भार बहन करना पड़ा। मैं विल्कुल धनाय हो गयी। धापने मृदुन वाणी के द्वारा गमार से विरिवित का उपदेश दिया। उस दिन से मुझे यह ज्ञात हुआ। कि इनकी वाणी में जक्तर कोई दिव्य तेज है, वास्तव में वही तेज आज साकार बनकर बाला-विश्वाम के कण-कण में व्याप्त हो रहा है।

पर्वा तथा ग्रिशिक्षा का जमाना था। उस समय में भापने पहने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैने बहुत मना किया, किन्तु फिर नत होना पडा ग्रीर मैं कलकत्ते पढ़ने के लिए भेज दी गयी। भ्रमाग्य था, कलकत्ते में मेरा स्वास्थ्य विगड़ गया। अन्तत इलाहाबाद में मैने इण्टर तक शिक्षा प्राप्त की। फिर वीमारियों ने भ्रा भेरा श्रीर लाचार हो मुझे पढ़ना छोड़ देना पडा। बीमार होने पर रुपये पानी की तरह वहाये, पर निराश हो अध्ययन छोड़ना पड़ा। क्योंकि जीजी का कहना था कि स्वास्थ्य के ऊपर ही पढ़ना, धर्म-ध्यान सब ग्रवलम्बित है। तब से भ्रव तक मैं भ्रपना सारा समय भ्रापके चरणों में व्यतीत करती आरही हूँ। थोड़े दिनों के उपरान्त भ्रपने परिश्रम तथा भ्रपूर्व त्याग से भ्रापने बालाविश्वाम की स्थापना एक निर्जनवन में की। भ्रापकी शक्ति तथा तेज को देखकर बड़े-बड़े तपस्वी विस्मित होते हैं तथा आपके सयम के भ्रागे उन्हें नत होना पड़ता है।

स० पं० चन्दाबाई ग्रिशनव्यतप्रम्य

इनमें एक विशेषना यह है कि काम करते समय ये अत्यन्त गभीर तथा कार्यशीला प्रौढ़ा बन जाती है किन्तु बच्चों की दुनिया में बच्ची । कोई लड़की, वर की स्मृति आ जाने पर जब रोती हुई आ जाती है उस समय जरा देखिये कितना प्यारा मनोबिनोद करती है । उपदेश के साथ ही साथ छोटे-छोटे चुटकुले तथा कहानियां कहती है कि रोती हुई लड़कियां भी हँस देती है । आपकी शरण में हम माँ बहनो सबको भूल जाती है क्योंकि माँ नही देवी माँ मिली है । फिर स्मृति कैसी ?

एक घटना याद है। एक दिन सध्या समय भ्राप मामियक करने में ध्यानमग्न थी, ग्रभाग्यवश शायद चीटियाँ भ्रापका ध्यान भग्न करने के लिए भ्राप पर टूट पड़ी। पैरो में काटा फिर भी उन्हें तृष्ति नहीं मिली—ऊपर चढ़ी हाथों में काटा, कुछ चीटियों ने शरीर के भीतर घावा बोल दिया, किन्तु भ्राप रचमात्र भी विचलित नहीं हुई। जब भ्रापका मामियक समाप्त हुन्ना, भ्रांखें खुली, देखा चीटियों का समुदाय। बड़ी कोमलता से उन्हें हटाया, जिसमें वे मर न जायें।

अचानक में वहाँ पहुँची। देखा हाथो में, पैरों में बड़े-बड़े ददीरे पड़े हुए हैं, सहम उठी। कहाँ इतना कोमल शरीर और कहाँ दुष्ट चीटियों का आक्रमण ! खुजली में बंचैन होने पर भी दिव्य हैंगी मुखपर अठबेलियों कर रही थी। मेरे बहुत आग्रह करने पर थोड़ा सा नैल पैरों में लगा लिया और कहने लगी—जजवाला, इनने में हो विचलित हो गयो, मानव जीवन में न जाने कितनी मुमीबतें आती हैं, मुमीबतों का आना तो जरूरी हैं किन्तु उनसे डर जाना ही कायरता है। उनकी एक-एक बात वास्तव में दिल की वाणी होती है। मेरा मस्तक नत हो गया, और मैंने मन-ही-मन उम दिव्य मूर्ति का स्तवन किया, मेरा दिल गूँज उठा—धन्य देवि... धन्य... ..माँ ..धन्य... जीजी तुम्ही तो सब कुछ हो।

भापकी सहनशीलता सराहनीय है, भ्रापित्तयों-कठिनाइयो के भाने पर सदा डटी रहती है। घवड़ाना तो दूर रहा, मुख पर शिकन भी नहीं भाती, किन्तु उससे लडने के लिए कटिवद्ध हो जाती है।

दुनिया का नियम है जो भाता है वह जरूर जाता है भीर सिर्फ छोड जाता है भ्रापनी भक्षय कीर्ति अथवा भ्रपनी निन्दनीय भालोचना । मत्र-तत्र के वल कुछ नहीं कर सकते. मोहवश मनुष्य रोता है, विलपना है, भीर हाथ मलता रह जाता है ।—यही भाषका पावन उपदेश है ।

मुझे सिर्फ ग्रापकी शरण चाहिए, मेरा जीवन ग्रामर बन जायगा, ग्रापके पवित्र चरण रज से मेरे जीवन का उद्धार होना समव है।

मेरी तुच्छ श्रद्धाजिन भापके चरणों में सादर समिपत है---आप युग-थुग वर्ष जियें और मान-बता की पथ-प्रदक्षिका बनी रहें, यही मेरी तुच्छ कामना है।

----त्रजबालादेवी, जैन

में अपने पूज्य पिता के देहाबसान के बाद अपनी छोटी अवस्था में विधवा मी के साथ कारंजा आश्रम में पढ़ती थी। चार-पाँच साल की उस छोटी अवस्था में ही उस आश्रम के एक योग्य चिकित्सक आदर्श जीवन का महत्त्व समझाते हुए प० चन्दाबाई जी का उदाहरण देने और तब मेरा हृदय इस महिमामयी नारी के प्रति श्रद्धा से अर उठता।

थोड़ी बड़ी होने पर 'महिलादर्श' में उनका नाम देख कर एव जैन समाचारपत्रों में उनकी यशो-गाथा पढ़कर उन्हें देखने की बलवती इच्छा मेरे अन्तर में जाग उठी, पर आरा की लम्बी दूरी ने उनसे प्रत्यक्ष का अवसर न आने दिया । जब मैं अध्ययनार्थ सोलापुर श्राविकाश्रम में गयी तो वहां भी उनका गुणानुवाद मुनने को मिला ।

एक वार में सुमित बाई जी के साथ महाराज शातिसागर के दर्शनार्थ यात्रा को गयी । फलटण में मुना कि श्री चन्दाबाई भी आयी है और यह सुनकर मेरा हृदय हकें से परिपूरित हो उठा। पण्डिता मुमित बाई जी के माथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था घत जब वे मिली तब उनमें बातें होने लगी भीर में शान निश्चल सी श्री चन्दा बाई का सौम्य रूप निहारती रही। जब स्नेह से गीले स्वर में मुझसे उन्होंने पूछा—िक 'बंटी ' तुम क्या पढ़नी हो और कहाँ की हो! ' तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उनी समय मेंने अनुभव किया कि उनका बाह्य व्यक्तित्व ही इनना प्रभावशाली है कि इपकी छाप अमिट होनी है। रात्रि को वे एक मिर्फ पतली-सी चादर बिछा कर मो गरी। उनकी इम सादगी से में और भी प्रभावित हुई। यह उनमें मेरी पहली भेट थी।

दूसरी भेट का अवकाश तब मिला जब मै पुनः पं० सुमित बाई के साथ श्री शिखर जी की बन्दना को गई। वहाँ महिला अधिवेशन था और वहाँ प० चन्दाबाई जी भी पथारी थीं। परिषद् का सारा कार्य आप और अपने साथ आयी हुई कुत्र छात्राओं से करवाती थीं। परिषद् का काम समाप्त कर में आरा 'बाला आश्रम' के दर्शनार्थ गयों। यह आश्रम आपकी सेवाओं और स्नेह का मूनें कर है। स्टेशन पर देखा मैंने आपकी व्यस्तता। सेवक और छात्राओं के रहते हुए भी अपने सामान आदि का प्रबन्ध आप कर रही थी। आपके उम जीवन की कांकी के पटपर मुझे यह पित उद्धृत सी लगी। 'Trifles make perfection, but perfection is no trifle' (छोटी-छोटी बार्ज जीवन को पूर्ण बनाती है किन्तु वह पूर्णना कभी महत्त्व-होन नहीं होती)।

में कर्मठ मां के चरणो में भ्रपनी श्रदाञ्जलि सर्गात करती हुई उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ।

—विद्युतलता शाहा बी० ए० सोलापुर

४० वं० क्षम्याबाई ग्रमिनन्दन-ग्रन्थ

श्री ४० पं० चन्दाबाई जी जैन-समाज के उन नारी-रत्नो में से एक है, जिनके प्रकाश से आज जैन-जगत् का कोना-कोना उद्भासित हो रहा है। मेरी जैमी अनेक बालाएँ उनके पादमूल में रहकर जानार्जन कर चुकी है। मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके अलौकिक तेज का प्रभाव अव्यक्त का से ही मन्द्रकं में आने वाले व्यक्तियों पर ऐसा पडता है जिससे जीवन की गति-विवि परिवर्तित हुए विना नहीं रहती। में मांश्री के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढाती हुई, उनकी चिरायु की कामना करती हूँ।

--सूरजमुखी देवी, न्यायतीर्थ

मुजक्फरनगर

मांश्री चन्दाबाई जी का मेरे जीवन पर श्रद्भृत प्रमाव पड़ा है। मैने उनसे प्रत्यक्ष श्रीर परोक्ष रूप से अनेक बातें सीखी है तथा परोपकारिणी मां का स्तेहाञ्चल मेरे ऊपर सदा रहता है, अत. मैं उनके चरणारिवन्द में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करना अपना कर्तव्य समझती हैं।

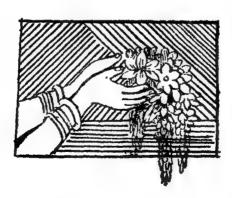
--सुशोलादेवी जैन

ग्रागरा

जिनसे माँ की ममता, स्नेह और सद्शिक्षा अनेक युवितयाँ प्राप्त कर चुको है तथा जिन्होने सुष्य नारी-समाज को जगाया, उसका लालन-पालन किया और उसे सब प्रकार में मबल बनाया, उन देवी की अर्चना करना मानवमात्र का कर्तव्य है। में स्नेहशीला माँ के चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धाजिल सम्पित करती हैं।

-चन्द्रमुखी देवी, न्यायतीर्थ

डिब्रुगत (भ्रासाम)

दर्शन-धर्म ०००

किया । मार्ग में कुछ श्रधिक विलम्ब लग गया इसिलए चार बजते-बजते में बालाविश्राम पहुँचा । मेरा ध्यान था कि यहां मेरा कोई परिचित नहीं होगा परन्तु अचानक ही प० नेमिचन्द्र जी सामने श्रा गये श्रीर उनसे मालूम हुश्रा कि माताजी श्रापकी प्रतीक्षा में बहुत समय से बैठी हैं, उन्हें शहर वापस जाना है । मेने सहजमाब से पूछा कि माता जी कौन ? तब उन्होंने कहा, चन्दाबाई जी । उन्हें मेरे धाने की खबर कैसे लगी ? मैने पूछा । तब उन्होंने कहा कि शहर से किसी ने फोन द्वारा खबर दी थी। भाई नेमिचन्द्र जी के साथ यह बात करता करता कार्यालय के द्वार पर पहुँचा नहीं कि श्वेतवस्त्र-धारिणी माता जी का भव्य दर्शन हुगा । मझोला कद, गौरवर्ण, प्रभापूर्ण मुखमण्डल देख पूज्यवर्णी जी द्वारा प्रदत्त प्रशममूर्ति विशेषण ध्यान में भा गया भौर ऐसा लगने लगा कि यह तो सचमुच ही प्रशम की मूर्ति है—लोकोत्तर शान्ति इनके मुख से टपक रही है ।

कव श्राये ? कोई कष्ट तो नही हुआ ? मादि स्नेहाभिषिक्त वार्तालाप से चित्त भर भ्राया । कुछ देर बैठा ही या कि बोल उठी— 'चलिये, बाहुक्ली स्वामी के दर्शन कर लीजिये' भौर माय ले जाकर श्राश्रम के एक भाग में कृतिम पर्वत पर स्थापित श्री बाहुक्ली स्वामी की शुभ्रकाय विशाल प्रतिमा के दर्शन कराये । आश्रम के भिन्न -भिन्न विभाग स्वय ही दिखलाये । मुझे लगा कि इम ग्रातमा में कितनी पवित्रता है कितनी निर्मलता है कितना स्नेह है ? भिममान तो इसे छू भी नहीं गया है । लगभग एक घंटा श्राश्रम में रहा । इसी बीच पठन-कम, शासन-व्यवस्था आदि न जाने कितने विषयों की चर्चा उन्होंने कर डाली । जैन-बाला-विश्राम भापके जीवन का सर्वतो महान् कार्य है । उसके लिए श्रापने भ्रापने भ्रापको समर्पित कर दिया है । स्त्री-समाज में यदि शिक्षा श्रीर जागृति का प्रसार हुआ है तो उसकी भ्राद्य उपोद्धात्री भ्राप ही है । भ्राप में शील है, सयम है, सतोष है भीर है अनुपम बैदुष्य भी । श्रापकी भ्रावण-बौली इतनी श्राकर्षक है कि समा मन्त्रमुख-सी स्तम्भित रह जाती है । श्राश्रम से लौटकर जब शहर गया तब मार्ग में भ्राने साथी सि० छकौडीलाल जी जबलपुर के साथ इन्ही की महना तथा तथा तथश्वर्या की चर्चा करता रहा ।

इन पूज्य माता जी के चरणों में मेरी सादर समक्ति श्रद्धाजिल समर्पित है।

—पन्नालाल, साहित्याचार्य,

सागर

मात । तुम्हारी पावनता से,
आज हो गई पूजित नारी ।
और मुक्ति की राह बन गई,
ओ कि कमी वी कलुषित मारी ।

१६१

इ० वै० बन्दाबाई प्रजिनन्दनग्रन्य

भाज तुम्हारी प्रिय ममता में,
पीड़ित जन को त्राण मिला है।
भन्य देवि ! तेरी पूजा में,
मानव को वरदान मिला है।

सत्य भीर शिव सुन्दर की शुभ, विधि परिणति माँ श्री तुम में है। भव्य कामना, दिव्य मावना की नित नवगति माँ तुम में है।

साघ्य साघना साघक का,

एकत्व माव मां तुम में ही है।
नारी के प्रशस्त गौरव का,

तप प्रभाव मां तुम में ही है।

पार्थिव बाधाओं से विचलित,

मौं तेरा निर्माण नहीं है।
जो तेरा सकल्प मिटा दे,
वह भू पर तूफान नही है।

कुलिश कठोर कुसुम सी कोमल,

मौ तुम पावन गगधार हो ।

शक्ति मक्ति का मुखद समन्वय,

मौ तुम सचमुच निर्विकार हो।

युग-युग की कठोर कारा से,

मुक्त भाज नारी को करके।
मूलभूत अधिकार बताए,

मौ ! तुमने ही नारी-नर के।

ज्ञान-कर्म साहित्य कला से, चिर निर्मित जीवन माँ तेरा। नारी के कल्याण हेतु ही, चिर ग्रापित माँ जीवन तेरा। सत्य भ्रहिसा की प्रतिमा है,
करुणा - पूरित हृदय तुम्हारा ।
* श्रक्षय विभागयी कल्याणी,
प्रतिक्षण प्रतिपद सदय तुम्हारा।

घन्य भ्रापके तपत्यागों की, भ्रमर रहेगी भव्य कहानी ≀ भौर युगों तक बंदित होगी, सरस साधनामय तव वाणी ।।

> —प्रो० श्रीचन्द्र जैन, एम० ए० रीवा

षन्दाबाई के चार-चरित्र-चन्द्र की चोली चन्द्र-कला, चतुर्दिक चमकित हो, चर्ल में चितेरे चित्र चित्रित कर; तथा चराचर को चितचाय (चित्ताकर्षक) बनाकर, चिन्मूरत, चिद्रूप, चिन्तामणि, चूडामणि, चिदारमा के चिन्तन को चैतन्य-प्रकाश देती है। उन चन्द्रवत् चन्दाबाई के चरण-चिह्नों पर चिद्विलास तथा चिन्ताहरण को चलना चाहिए।

महान् मेधाविनी, महिला-मणि, 'महिलादर्श' एवं महिला-मन्दिर की मनोक्समूर्ति; महिला-मनीवी-मुकुल पर मन्दमित, मादक, मदोत्मत्त, मिलन, महिला-मानस-मिलिन्द मढ़राकर, मनोनीत मक-रत्द ले, मन-मल का मार्जन करते हैं। महिला-मुकुट, माननीया माता जी, महिला-मयक-मयूखवत् महिला-मण्डल में मण्डित है।

स्त्री-रत्न, संन्यांगनी, संयमी उन साध्वी की सरलता, सयमित-जीवन, सब्ध्यवहार से स्त्री-समाज का सबर्म श्रद्धान हुमा है। शिक्षा-शून्य स्त्री-समाज में सुपत्र की सुसम्पादिका-सीकर ने सत्-शिक्षा के शीतल-सिलल की सरिता सचालित की, जिसके शीतल, सुष्ठ सिलल-सिचन से सोद्यान का सृजन हुमा; उसके सचन, सुरम्य, सुमग श्रि-विटप के सुन्दर सौम्य, सुसुषमाशाली सुमनों के सौरम से सम्पूर्ण समाज सुरमित है। उन सुश्री की—जिनकी सुधी ने स्व-सिद्धान्त-सुधा-सिञ्चन से समस्त समाज को सजग कर तथा संगठन की सुबूढ़ श्रुखलामों में सम्बद्ध कर, स्वर्ग-सोपान का साधन बनाया—श्लाधा में श्रद्धाञ्जलि समर्पित करना, सबका सामृहिक कर्तव्य है।

भो भिनन्दनीय भादर्श श्राविका ! भापने भशिक्षित महिलाभों के बज्ञानान्धकार का अपने भारमज्ञान-मंशुमान से भन्त कर; भनोले, भ्रमल मंशु-मालोक का अनन्त भन्तरिक्ष में भाविभाव किया भीर किया भ्राज्ञान-तम का भन्तर्वान !

र्के पे चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रम्य

श्री महिला-रत्न, विदुषी-रत्न, ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी धन्य है। उन्होंने अपने प्रमास से सास्कृतिक उत्थान कर, राष्ट्र के नव-निर्माण में सहायता दी; और दी एक अमूल्य निधि—सुसाहित्य सूजन की। धन्य ! माँ तुम धन्य हो !!! तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन मेरी वाणी के वाग्वंदग्व्य की परिधि के परे है। मेरे इन शब्दो में मेरी ही नही वरन् निखिल समाज की हृद-गित निहित है, जो आप सरीखी उदार, साध्यी, सरल महिला-रत्न की अम्यर्थना में द्रवीभूत हो उठी है—पर अधूरी है—

तब फिर है-

'चरित्रधाम चन्दाबाई के चारुचरणाम्बजों में बेरा-चञ्जरीको का चरण-बन्दन ।'

-वीरेन्द्र प्रसाव जैन

जैन-महिलारत्न ब्रह्मचारिणी माता चन्दाबाई जी प्रतिष्ठा-प्राप्त बाबू नारायणदास, विख्यात वकील, मथुरा की बेटी, तथा समाजोद्धारक, धर्म-प्रचारक, ग्रादर्श सदाचारी श्री देवकुमार जी की पुत्रवधू, भारत जैन-समाज की चूड़ामणि है।

दैव-सयोग से आप १३-१४ वर्ष की अवस्था में ही स्वतन्त्र हो गईं। और ब्रह्मचर्यव्रत भारण करके महिला-समाजोत्थान और जैन-अर्भ प्रभावना के काम में लवलीन हो गईं।

वाब् देवकुमारजी ने पैतिक जमींदारी के ग्रर्डभाग पर चन्दाबाई जी का नाम सरकारी कागजो में लिखवा दिया---यह उनकी भ्रनुपम ग्रादकों उदारता का नमूना है।

फिर अपने किनष्ठ पुत्र श्री चकेश्वर कुमार को उनका दत्तक पुत्र बना दिया—चि० चकेश्वर कुमार जी प्रतिभाशाली युवक B. Sc, B. L. की उपाधि प्राप्त करके विहार लेजिस्लेटिव काउन्सिल के सदस्य, अर्थात् M.L.C. निर्वाचित हो गए। पूज्य माता के प्रभाव से वह संसार भोग-विषय से उदा-सीन, आदर्श सदाचारी, इती श्रावक है।

श्री चन्दाबाई जी के पूज्य पिताजी वैष्णव धर्मानुयायी थे, चन्दाबाई जी ने धपनी दोनों बहनों श्रीमती वजवाला देवी तथा श्री केसर वाई जी को जैन-धर्म में दीक्षित करके जैन-धर्मानुरागिणी बना दिया ।

श्री चन्दाबाई जी ने श्रपने निजी श्रध्ययन, बिना सरकारी विद्यालय में शिक्षार्थ गए, Intermediate Examination in arts की परीक्षा की योग्यता प्राप्त कर की । संस्कृत भाषा, व्याकरण तथा जैन-सिद्धान्त का तो श्राप को गहरा श्रनुभव श्रीर ज्ञान बिस्तारित है ही ।

पदाञ्जलियां

जैन महिलादर्श मासिक का सम्पादन ग्रापके संरक्षण में होता है, भीर जैन-महिला-परिषद् की तो भाग संस्थापक भौर प्राण ही हैं।

महिला-समाज के उत्थानार्थ भापने भारा नगर में पाठशाला, भीर २-२॥ मील पर जैन-बाला-विश्राम की स्थापना की है, जो जैन-बर्ग भीर लौकिक विज्ञान की शिक्षा तथा सदाचार सगठन के हितार्थ एक भादर्श सस्था है।

गत ४० वर्ष के घनिष्ठ परिचय के बल पर मैं यह कह सकता हूँ कि ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी महावीर भगवान् के समवसरण की मुख्य भ्रायिका पूज्य चन्दन वाला स्वरूप हैं।

---अजित प्रसाद, एम o ए o, एल्-एल o बी o लबनऊ

जन-नारी-जागरण की अग्रदूत, परम विदुषी, बालब्रह्मचारिणी, वयोबुद्ध, समाजसेविका पंडिता श्री चन्दावाई जी ने केवल जैन-समाज की ही वरन् समग्र भारतीय राष्ट्र की वर्तमानकालीन एक महान् विभूति है। अपने तेजस्वी एव प्रौढप्रज्ञा से युक्त व्यक्तित्व तथा चिरकालीन समाज-सेवा एव धर्मप्रेम के लिये वे सादर बन्दनीय है। देश और जाति के लिये गौरव की सजीवमूर्ति इन भादर्श महिला-रत्न ने भपने जीवन, कार्यों और विचारों से महिला का सच्चा भादर्श समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है; तथा नारी-शिक्षा और नारी-जागृति को भारी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया है।

थोडे से शब्दों में गुँथी हुई यह श्रद्धाञ्जलि उनके लिये समुपयुक्त न होते हुए भी भिक्त-भारावनत हृदय की तुच्छ भेंट रूप स्वीकार्य होगी, ऐसी भावना है।

—ज्योति प्रसाद जैन, एम० ए० भेरठ

पूज्य चन्दाबाई जी जैन-समाज की एक घजर ग्रमर विभूति है। मेरा परिचय भापसे बहुत दिनों से है जब मैं Stephen's College देहली में पढ़ा करता था। वहाँ भापसे स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में बात हुई। एक बार ग्राप मेरी जन्मभूमि गोहाना में भायी भौर 'श्री सानवती भाश्रम' का उद्घाटन कर सारगित भाषण दिया। मुझ पर उनके भावो का बड़ा प्रभाव पड़ा।

सन् १९४२ ई० में भ्राप मथुरा पथारीं तो कुछ दिन तक भ्रपने भ्राता श्री जमना प्रसाद जी एडवोकेट के यहाँ ठहरी पर फिर धर्म-साधन के निमित्त दो दिन चौरासी पर एक दूरी कोठरी में ठहरी।

दं वं सम्बादार प्रशितम्बन-प्रन्थं

वहां जब में गया तो देखा कि धाप थाली लेकर चाबल-दाल धादि खाख-पदार्थ बीन रही है। उनके साथ एक जैन रसोई बनाने वाली भी थी पर फिर भी वे अपना काम नि सकोच धानन्द से कर रही थी।

दुर्योग से उन दिनों मेरी स्त्री टायफड से ग्रस्त थीं भीर साथ में केवल मेरी पुत्री थी जो प्रभाकर पास थी। पूज्य चन्दा बहुन जी दो-दो, तीन-तीन बार मेरे घर भाती भीर भपने हाथों से मेरी पत्नी को दवा खिलातीं भीर मेरी लड़की को सान्त्वना देती तथा 'महिलादर्श' के लिये कुछ लिख भेजने की प्रेरणा भी देती थी। यह थी उनकी सादगी और स्नेह।

धापका जीवन बड़ा सादा है। सम्पत्तिशालिनी होकर भी थोड़े परिग्रह से धाप भपना कार्य चलाकर जिनेन्द्र भगवान् के ध्यान में लीन रहती है।

म्राप विदुषी, सु-लेखिका, मध्यापिका एवं प्रचारिका है। 'महिलादर्श' में आपके विचार समय-समय पर पढ़ने को मिलते है। आपने 'उपदेश रत्नमाला' भादि कई पुस्तको की रचना भी की है। नारी-शिक्षा के लिये भापने 'श्री जैनवाला-विश्वाम' की नीव डाली और दूर के नगरों में भी महिला-सभा का भिवेशन कर भाप नारी-शिक्षा को प्रोत्साहन देती रहती है। भाप वस्तुत समाजहितेच्छ, भामिक साहित्यसेवी नारी हैं। भापका भ्रदम्य अध्यव्यवसाय प्रशसनीय ही नहीं, भनुकरणीय भी है।

भापका हृदय निष्पाप है। भापके हाथ कार्यरत रहते हैं भौर आपके पैर व्यर्थ धूमने में भानन्द नहीं पाते। भापके बचनों में मधुरता, शिष्टता एक निष्कपटता रहती है। भापकी दूरदर्शिता भापकी पथ-प्रदर्शक है। भाप भपनी छात्रामों को भी भपने समनुत्य बनाने के उपक्रम में निरत रहती हैं। वस्तुतः भाप धन्य हैं, वह सस्था धन्य हैं जिस पर भापके वरद हस्तो की परिच्छाया है भौर वह समाज धन्य हैं जिसके तिमिर को भाप प्रकाश स्तम्भ बनकर मिटा रही हैं और फैला रही है एक मधुर भालोंक। भपने साब भरे हृदय से में भापकी बन्दना करता हूँ।

पूज्यवरा पण्डिता चन्दाबाई जी का भाषुनिक जैन-समाज अत्यन्त ऋणी है भौर उसके एक लघु सेवक के नाते में भी अपने को उनका ऋणी समझता हैं।

विगत ३४-४० वर्षों का जैन महिला-समाज का इतिहास माता जी की कीर्तिकीमुदी से आली-कित है। इस इतिहास-मंदिर की दीवारे जिस नीव पर खड़ी हो सकती हैं, वह एकमात्र उन्हीं की समाज-सेवा है। मापने मपने सामाजिक जीवन में समाज की जो सेवाएँ की है उनको फलते-फूलते देखकर मापको माज जो मानन्द हो रहा है उसका मूल्य कौन मांक सकता है ? भीर उससे समाज का जो प्रचार व प्रसार हो रहा है, वह हमारी भांखों के सामने इतना प्रत्यक्ष है कि स्वामाविक सा लगता है भीर हम उसके प्रेरक, के प्रति कृतज्ञ होना मूल जाते हैं।

माज से मनेक वर्ष पहले जैन-महिला-समाज की अवस्था आज जैसी नही थी। इस मभागी समाज की रूढ़िभक्त महिलाएँ अशिक्षित रहने को ही प्रतिष्ठा की बात समझती थीं। उनको शिक्षित बनाने में, शिक्षा की मोर खीचने में एव हृदय में शिक्षा-प्रेम भरने में माता जी ने ही सबसे अधिक परिश्रम किया है। आप क्षत्राणी के समान इस क्षेत्र में आई थी—आपने प्रतिद्वन्द्वियों का सामना किया। अपनी असीम योग्यता, अटूट धैर्य और अप्रतिम दक्षता दिखाई और विजयी हुईं। समाज ने उनको समझा, उनका महत्व स्वीकार किया यह है उनकी एकनिष्ठ साधना का फल। आप समाज की एक निष्काम साधिका है। आपने समाज की नीरव उपासना की है।

संस्कृति की रक्षा तथा विकास का एक साधन शिक्षा है। माता जी ने शिक्षा को स्थिर रूप देने में बड़ा भाग लिया है। 'जैन-महिलादर्श' द्वारा उन्होने समाज में कवियित्रियो एवं लेखिकाओं की जनती होने का उत्तरदायित्व भी निभाया है। ३२ वर्ष से जैनमहिलादर्श के द्वारा आपने साहित्य और शिक्षा, इतिहास और धर्म, राजनीति और समाज तत्त्व का ज्ञान महिला-समाज के लिए सुलम कर दिया है।

यदि कोई मुझ से पूछे कि उन्होने क्या किया ? तो मै समग्र जैन-महिलादशं की फाइलें, ग्रामुनिक लेखिकाएँ, कवियित्रियाँ ग्रीर ग्रामुनिक जैन-महिला साहित्य दिखाकर कह सकता हूँ कि यह सब उन्हों की सेवा का फल है।

वे एक ग्रसाधारण महिला है । जैसी विदुषी है वैसी ही प्रतिभाशालिनी भौर कर्मठ भी है। उनका निष्कपट व्यवहार, उनका सरल भौर सरसप्रेम, उनकी सहृदयता भौर उदा-रता भादि ऐसी बातें है जिन्के ही कारण वे भपने परिचित लोक-समूह द्वारा यथारीति समाद्त हुई है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि बीसवी शताब्दी के जैन-साहित्य के इतिहास में माता जी की सेवाएँ अपना विशेष स्थान रखती है। वे निःसदेह इस युग की झादर्श महिला है। उन्होंने नारी-समाज की ही नहीं भ्रपितु समस्त जैन-समाज की बड़ी सेवा की है। साज इस भवसर पर श्रद्धा के ये पुष्प उन्हें सम्पित हैं।

—सुन्दरलाल जैन

बनारस

जैन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो विदुषी कु० प० चन्दाबाई जी से प्रपरिक्ति हो। प्रापने जैन-समाज का मुख उज्ज्वल किया है ग्रौर नारी जाति के लिये एक प्रद्वितीय एवं भवर्णनीय

स० एं० चन्दाबाई प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

भादर्श उपस्थित किया है। शास्त्रों में श्री सीता, ग्रजना, चदना, मनोरमा म्नादि भनेक सितयों के उदा-हरण पढ़े हैं परन्तु वह बहुत समय की बात हो चुकी है। श्री चन्दाबाई जी का उदाहरण पूर्णतः प्रत्यक्ष है। इस युग में ऐसी देवी का ग्रवतरण बडा भद्भुत-सा लगता है। भ्राप शील-कर्मठ बनकर हमारे मध्य में रहकर समाज सेवा का कार्य करती रहें, यही मेरी प्रभुचरणों में प्रार्थना है।

> ---इन्द्रमणि जैन, वैद्यशास्त्री, प्रतीगढ़

किसी भी देश में किसी भी समय मनुष्य समाज के सगठन-सचालन और स्वामित्व की ठेके-दारी पुरुषवंग के ही हाथ में रही है, इसके अमाण सवंत्र उपलब्ध है। 'पुरुष' ने यद्यपि अपने अन्य उपयोगी पदार्थों की ही तरह, उसी भावना से अनुप्रेरित होकर 'स्त्री' की 'रक्षा' और पारिभाषिक शब्दों में 'पूजा' भी अवश्य की, परन्तु उसे अपने समकक्ष का प्राणी मानकर समान स्थान और आदर कभी नहीं दिया। फलत स्त्रीवर्ग का बौद्धिक और व्यावहारिक स्तर कमशः अनुपाततः गिरता गया, जो आज भी दृष्टिगत है। हमारी आज की मामाजिक स्थिति की शत-प्रतिशत 'पुरुष' की सुविधा एव स्वायं-पूर्ति की नीति पर ही आधारित है। 'स्त्री' का स्वतन्त्र और आदरपूर्ण व्यक्तित्व ममाज को किमी भी स्थिति में मान्य नहीं, और न ही 'स्त्री' के व्यक्तिगत स्तर को ऊँचा उठाने की चिन्ता पुरुषशासित-समाज को है।

हमारी भादरणीया ब्रह्मचारिणी प० चन्दाबाई जी ने स्त्रीवर्ग की इस विषम स्थिति का गमीर अध्ययन एव अनुभव किया। स्त्री होने के नाते भी वे 'स्त्री' के कष्टो को अच्छी तरह सोच-समझ सकी और अपनी परिपक्व विचारघारा के कारण उसका सही हल भी प्रस्तुन कर सकी। असमानता के उद्देग से त्रस्त होकर किये गये आन्दोलनों से कदाचित् कुछ सुविधाएँ भले ही मिल जाये, पर समस्या का हल नहीं मिल पाना, यही समझ कर आपने किमी स्त्री-आन्दोलन का सगठन न करके, उसकी अदन्ति के मूल कारण के निवारण का उपाय सोचा और उसे अपने ही हाथो शिक्षा के रूप में संचालित भी किया।

जैन-बाला-विश्राम, आरा आपके ही प्रयत्नों का फल है जिसमें सभी आयु भीर स्थिति की हजारों स्त्रियों ने शिक्षा पायी । देश के विभिन्न सभी प्रान्तों के व्यक्ति इस संस्था की उपयोगिता से परिचित हैं, इस सम्बन्ध में और अधिक क्या लिख्ँ?

इस पीढी के दिगम्बर जैन विद्वान ग्रौर समाज जिस ग्रनुपात में श्रद्धेय स्वर्गवासी पं० गोपाल दास जी बरैया के ऋणी है भीर रहेंगे, निस्सन्देह उसी ग्रनुपात में हमारा जैन समाज—विशेषकर महिला-समाज भादरणीया विदुषीरत्न पण्डिता चन्दाबाई जी का चिरऋणी रहेगा।

जैन दार्शनिक-साहित्य की पृष्ठभूमि भी प्रो॰ महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य

प्रागैतिहासिक स्थित-

जैन अनश्रति के अनसार इस कल्पकाल में पहले मोगमूमि थी। यहाँ के निवासी कल्प-बक्षों से अपनी जीवन-यात्रा चलाते थे । उतके खाने -पीने पहनने -श्रोढने के भषण, मकान सजावट, प्रकाश भौर श्रानन्द-विलास की सब भावश्यकताएँ इन बुक्षों से पूर्ण हो जाती थी । इस समय न शिक्षा थी भौर न दीक्षा । सब भपने भोगविलास में मग्न थे । जनसंख्या कम थी । युगल उत्पन्न होते थे भौर जीवनभर साथ-साथ रहते थे तथा मरते भी साथ थे। जब धीरे-धीरे यह भोगभूमि की व्यवस्था क्षीण हुई, जनसङ्या बढ़ी भौर कल्पवृक्षो की शक्ति प्रजा की श्रावश्यकता-पूर्ति नही कर सकी, तब कर्ममूमि का प्रारम्भ हुआ। भोगभूमि में सन्तान-युगल के उत्पन्न होते ही गाँ-बाप युगल मर जाते थे। ग्रतः समाज-रचना का प्रश्न ही नहीं था। वह यगल वडा हुआ और कल्पवक्षी से अपनी शारीरिक आवश्य-कताम्रो की पूर्ति करके मपना भोगजीवन बिताता था। परन्तु जब सन्तान भपने जीवनकाल में ही होने लगी, तब उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा की समस्याएँ सामने आयी और तब व्यक्तियों के भोग-जीवन से कर्मयुग घारम्भ हुन्ना । इसी समय चौदह कुलकर या मन् उत्पन्न होते है जो उन्हें खाना पकाना, बर्तन बनाना, खेती करना, जगली पशुश्रो से श्रपनी रक्षा करना, उनका सवारी ग्रादि में उप-योग करना, चन्द्रसूर्य ग्रादि से निर्भय रहना, दह-व्यवस्था ग्रादि सब कुछ सिखाते है। वे मकान बनाना, नगर-गाँव बसाना घादि सभी व्यवस्थाएँ जमाते है इमीलिए इन्हें कूलकर या मनु कहते है । अन्तिम कुलकर ने बच्चो की नाभि या नाल काटना सिखाया था, इसीलिए इन्हें नाभिराय कहते थे। इनकी युगल सहचरी का नाम मरुदेवी था।

आद्य तीर्थं कर-

इनसे आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव नामक पुत्र हुए । इनके समय से ही वस्तुत कर्मभूमि की रचना प्रारम्भ हुई । इन्होंने अपनी पुत्री बाह्यी और सुन्दरी को अक्षराभ्यास कराने के लिए लिपि बनायी जो आगे बाह्यीलिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई । भरत इनके पुत्र थे जिनके नाम से इस देश का "मारत" नाम पड़ा । भरत बड़े जानी और विवेकी थे । ये राज्य सम्हालते हुए भी सम्य-खूब्टि थे । इन्हें "विदेह" भरत कहा जाता था । ये स्ट्सडाधिपित चक्रवर्ती कहे जाते थे । ऋषभदेव ने अपने राज्यकाल में समाज-स्यवस्था की स्थिरता के लिए प्रजा का क्षत्रिय, बैश्य और शूद्ध के रून में विभाजन किया । जो रक्षा करने में कटिबद्ध थे उन्हें क्षत्रिय, ब्यापार और कृषि-प्रधान बृत्ति वालो

₹ ₹

४० पं० चन्दावाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

को वैश्य और शिल्प आदि से आजीविका करने वालो को शद्भवर्ग में स्थान दिया । पीछे भरत ने इन्ही में से वतचारित्रधारी विशिष्ट व्यक्तियों का ब्राह्मण वर्ग बनाया जिसका आधार वत-सस्कार रहा । इस तरह यह गणकर्म के अनसार चातुर्वर्ण-ज्यवस्था हुई । ये कर्मभिम की ज्यवस्था के अप-सुत्रवार थे। अतः इन्हें आदि ब्रह्मा या आदिनाय भी कहते है। प्रजा की रक्षा में तत्पर इन प्रजा-पति ऋपभदेव ने भ्रपने राज्यकाल में जिस प्रकार व्यवहारी राजधर्म और समाज-व्यवस्था का प्रवर्तन किया, उसी तरह तीर्थकाल में व्यक्ति की शद्धि और समाज में शान्तिस्थापन के लिए "धर्मतीर्थ" का भी प्रवर्तन किया । "ग्रहिसा" को मुल वर्म बनाया । इसी ग्रहिसा को सामाजिक रूप देने के लिए सत्य. श्रचीयं, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह इन वतों का उपदेश दिया । राज्य का परित्याग कर ये सर्वथा नग्न रहे और परम निर्प्रन्थ दिगम्बर दशा में अपनी आत्म-साधना परिपर्ण कर इनने कैंवल्य प्राप्त किया। राज्यकाल में की गई समाज-रचना और व्यवहार-ज्यापस्थाओं के सवारण तथा व्यक्ति की शृद्धि के लिए "धमं" का आख उपदेश इन्ही आदिनाथ ने दिया । ये प्रथम तीर्थकर थे ग्रीर इन्होने इस कल्प-काल में धर्मतीय का मस्यापन किया था। इनकी ऐतिहासिकता को डा० हमन जैकोबी तथा सर राधा-कृष्णन ग्रादि ने स्वीकार किया है। मागवत (४।२६) में जो ऋष्मदेव का वर्णन मिलता है वह जैन-परम्परा के वर्णन से बहत-कुछ मिलता-जुलता है। भागवन में जैनवर्म के सम्थापक के रूप में ऋषभ-देव का उल्लेख होना और माठवें म्रवतार के रूप में उनका स्वीकार किया जाना इस बात का साक्षी है कि ऋषभ के जैनधर्म सस्यापक होने की अनुभूति* निर्मृत नहीं है। बीद्ध-दर्शन प्रन्यों में दष्टान्ता-भास या पूर्वपक्ष के रूप में जैनधर्म के प्रवर्तक या स्याद्वाद के उपदेशक के रूप में ऋषभ और वर्द्धमान का ही नामील्लेख है । इन्होंने मूल अहिंसाधमं का म्रादि उपदेश दिया और इसी महिंसा की स्थायी प्रतिष्ठा के लिए उसके बाधारभूत तत्त्वज्ञान का भी निरूपण किया है। इनने समस्त बात्मामी को स्वतन द्रव्य भौर भ्रपने में परिपूर्ण भ्रखण्ड मौलिक मान कर अपनी तरह जगत् के समस्त प्राणियों को जीवित रहते के समान प्रधिकार को स्वीकार किया और आहिमा के मर्वोदय रूप की मजीवनी जगत को दी। श्राहिसा के मानम रूप की प्रतिष्ठा दिचार-क्षेत्र में लाने के लिए श्रादि प्रभ ने जगत के अनेकान्त स्वरूप का उपदेश दिया । इनने बताया कि जगत का प्रत्यंक पदार्थ अनन्त धर्म, गण, पर्यायों का भाकार है । उसके विराट रूप को पूर्णज्ञान स्पर्श भी कर ले पर वह शब्दो के द्वारा कहा नही जा सकता । वह भपने ही दुष्टिकोणो से भनन्त रूप में देखा जाता और कहा जाता है। भन इस भनेकान्त समृद्र को शान्ति ग्रीर गभीरता मे देखे । दूसरों के दिष्टकोणों का ग्रादर करों, क्योंकि वे भी तुम्हारी ही तरह वस्त के स्वरूपाशी को ग्रहण करने वाले है। इस तग्ह अनेकान्त दर्शन वस्तुस्वरूप के विचार-क्षेत्र में दृष्टि की एकागना श्रीर सक्चितता में होने वाले मनभेदों को उखाड कर मानस ममना की सध्ट करेगा भीर वीतरागिवत्त की पुष्टि में उर्वरभूमि का काम देगा । मानम महिंसा के लिए जहाँ विचार शुद्धि करने

^{*} संडगिर उदयगिरि की हाथीगुफा के २१०० वर्ष पुराने लेख से ऋषभदेव की प्रतिमा की कुल-कमागतता और प्राचीनता स्पष्ट है। यह लेख कॉलगाधिपति सारवेल ने लिखाया था। इस प्रतिमा को नम्द ले गया था। पीछे सारवेल ने इसे नन्द के ३०० वर्ष बाद पुष्पमित्र से प्राप्त किया था।

[†] टि० न्यायविनिश्चय परि० ३ । सस्व सं० स्याद्वाव परीक्षा

वाले अनेकान्त दर्शन की मूल आधार के रूप में उपयोगिता है वहाँ वचन की निर्दृष्ट प्रणाली भी आवस्यक है। क्योंकि अनेकान्त को व्यक्त करने के लिए एकान्ती शब्द समर्थ नहीं हो सकते। इमीलिए
स्याद्वादरूप वचन-पद्धित का उपदेश दिया गया; जिससे प्रत्येक वाक्य अपने में सापेक्ष रहकर स्ववाच्याश की प्रधानता बताता हुआ भी अन्य अशों का लोग नहीं करता। उनकी सत्ता से इन्कार नहीं
करके उनका गीण अस्तित्व मानता है। इमीलिए इन धमंतीयंकरों की स्याद्वादी के रूप में स्तुति की
जाती है हैं जो इनके तत्त्वज्ञान के प्रकाशन की प्रणाली का वर्णन है। इनने प्रमेय का स्वरूप उत्पाद व्यय
और औव्य में युक्त बताया है। प्रत्येक "सत्" चाहे वह चेतन हो या अचेतन हो त्रिलक्षण युक्त परिणामी है। तात्पर्य यह है कि तीर्थकरों ने जहाँ अहिमा मूलवर्म का उपदेश दिया वहाँ प्रमेय का स्वरूप
तिन अण परिणामी के रूप में बताया। प्रमेयों को देखने-जानने का प्रकार अनेकान्त दर्शन तथा उसके
वर्णन करने की पद्धित स्याद्वाद और इसीके परिवार भूत नय सप्तअगी आदि का विवेचन किया। जैनदर्शन के त्रिलक्षण परिणामवाद, अनेद्वान्त दृष्टि स्याद्वाद और स्वतत्र आत्मा की सत्ता ये आधारम्त मुद्दे
है। प्रमेय का यद्द्वन्य, सानास्य आदि रूप विवेचन-विवरण की बात है।

भगवान् ऋशभदेव के बाद श्रजितनाथ सादि २३ तीर्थंकर श्रौर हुए । इनने ग्रपने युग में इमी सत्य का उद्धाटन किया ।

२२ वें तीर्थं कर नेमिनाथ-

बाइमवे तीर्थंकर भगवान् नेमिनाय कृष्ण के चचेरे माई थे। जब इनके विवाह का जुलूस नगर में यूम रहा था और युवक कुमार नेमिनाय अपनी नवमिगिनी राजुल की सुख-सुषमा के रगीले स्वप्न में झूमने हुए दूल्हा बनकर रथ में सवार थे उमी समय बारात में आये हुए मासाहारी राजाओं के स्वागनार्थ इक्टु किये गये विविव पशुश्रों की भयकर चीत्कार इनके कानों में पड़ी। इस एक चीत्कार ने नेमिनाय के हृदय में ग्रीहमा का स्रोत फोड दिया। और उन दयामूर्ति ने उमी समय रथ से उतर कर उन पशुश्रों के बयन अपने हाथों खोले। विवाह की वेशमूषा और विलास के स्वप्नों को असार समझ भोग से योग की ग्रीर प्रपने चिक्त को मोड दिया और बाहर-भीतर की समस्त गाँठों को खोल ग्रिन्थभेद-कर—परम निर्गन्य साधना में लीन हुए। इन्हीं का अरिष्टनेमि के रूप में उल्लेख वेद में भी आता है।

२३ वें तीर्थं कर पार्वनाथ--

२३ वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस में उत्पन्न हुए थे। वर्तमान भेलपुर उनका जन्म-स्थान माना जाता है। ये राजा ग्रश्वसेन श्रीर महारानी वामादेवी के नयनों के तारे थे। जब ये ग्राठ वर्ष के थे तब एक दिन ग्रपने सगी-साथियों के साथ गगा के किनारे धूमने जा रहे थे। गंगा तट पर कमठ नामक तपस्वी पचाग्नि तप तप रहा था। दयामूर्ति कुमार पार्श्व ने एक जलते हुए लक्कड मे

^{† &}quot;बर्षतीर्यं करेन्योऽस्तु स्याद्वाविन्यो नमोनमः । ऋषभाविमहाबीरान्तेम्यः स्वात्मोपलक्षये " ।। लघीय० क्लो० १ ।

इ० एं० चन्दाबाई सभिनन्दन-प्रम्थ

प्रश्नजले नाग-नागिनी को बाहर निकाल कर प्रतिबोध दिया, उन मृतप्रायः नागयुगल पर प्रपनी दया ममता उडेल दी। वे नाग युगल धरणेन्द्र ग्रीर पद्मावती के रूप में इनके मक्त हुए। क्रुमार पाइवं का इस प्रकार के बाल तप तथा जगत की विषम हिंसापूर्ण परिस्थितियों से जिल विरक्त हो उठा। इस युवा कुमार ने शादी-विवाह के बंधन में न बंधकर जगत के कल्याण के लिए योगसाधना का मार्ग ग्रहण किया। पालीपिटको में बुद्ध का जो प्राक् जीवन मिलता है ग्रीर छः वर्ष तक बुद्ध ने जो कुछ साध-नाएँ की थी उससे निश्चित होता है कि उस काल में बुद्ध पार्श्वनाथ की परम्परा के तपोयोग में भी दीक्षित हुए थे। इनके चातुर्याम सबर का उल्लेख बराबर ग्राता है। ग्रीहंसा, सत्य, ग्रचौर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह इस चातुर्याम धर्म के प्रवर्तक भगवान पार्श्वनाथ थे, यह जैन-ग्रन्थों के उल्लेखों से भी स्पष्ट है। उस समय स्त्री परिग्रह में शामिल थी ग्रीर उसका त्याग ग्रपरिग्रह जत में ग्रा जाता था। इनने ग्रीहंसा ग्रादि तत्वों का उपदेश दिया।

अन्तिम तीर्थं कर महावीर--

इस युग के अतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे । ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व इनका जन्म कृष्डि ग्राम में हुआ था । वैशाली के पश्चिम में गण्डकी नदी है उसके पश्चिम तट पर बाह्मण कुण्डपूर, क्षत्रिय कुण्डपूर, वाणिज्य ग्राम, करमार ग्राम भौर कोल्लाक सन्निवेश जैसे घनेक उपनगर या शासायाम थे । इपीलिए भगवान महाबीर का जन्मस्थान वैशासी माना जाता है । क्योंकि कुण्डयाम वैशासी का ही उपनगर था। इनके पिता सिद्धार्य काश्यप गोत्रीय ज्ञात क्षत्रिय थे। और ये उस प्रदेश के राजा थे। रानी त्रिशाला की कृक्षि से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में कुमार वर्द्धमान का जन्म हजा। इनने अपने बाल्यकाल में सञ्जय विजय (सभवत. वेलट्टिएन) के तत्त्व विषयक संशय का समाधान किया था, इसलिए लोग इन्हें सन्मति भी कहते थे। ३० वर्ष तक ये कूमार रहे। उस समय की विषम परिस्थित ने इनके जिस को स्वार्थ से जनकल्याण की भोर फेरा । उस समय की राजनीति का भाषार धर्म बना हुआ था। वर्ग स्वारियों ने धर्म की आड़ में धर्मग्रन्थों के हवाले दे देकर अपने वर्ग के सरक्षण की चक्की में बहसस्यक प्रजा को पीस डाला था। ईश्वर के नाम पर बाह्मण वर्ग विशेष प्रमसत्ता लेकर ही उत्पन्न होता था । इसके जन्मजात उच्चत्व का श्रीभमान स्ववर्ग के सरक्षण तक ही नही फैला था, किन्तु शुद्र आदि वर्गों के मानवोचित अधिकारों का अपहरण कर चुका था, और वह तब हो रहा था धर्म के नाम पर । स्वर्गलाम के लिए अजमेष से लेकर नरमेध तक धर्मवेदी पर होते थे । जो धर्म प्राणी-मात्र के सूख-शान्ति और उद्धार के लिए था वही हिंसा, विषमता, प्रताइन और निर्देशन भस्त्र बना हुआ था । कुमार वर्द्धमान का मानस इस हिंसा और विषमता से होनेवाले मानवता के उत्पीदन से दिन-रात बेचैन रहता था। वे व्यक्ति की निराकुलता भीर समाज-शान्ति का सरल मार्ग ढुंडना चाहते थे. भौर चाहते ये मन्त्य मात्र की समभूमिका निर्माण करना । इसी सर्वोदय की प्रेरणा ने उन्हें ३० वर्ष की भरी जवानी में राजपाट को छोड़कर योग-साधन की ग्रोर प्रवत्त किया । जिस परिग्रह के ग्रर्जन. रक्षण, सप्रह भीर भोग के लिए वर्ग स्वाधियों ने धर्म को राजनीति में दाखिल किया था. उस परिवृह की बाहर-मीतर की गाँठें खोलकर वे परम निग्नेन्य दिगम्बर हो अपनी मौन साधना में लीन हो गये। १२ वर्ष तक कठोर सामना करने के बाद ४२ वर्ष की उम्र में इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुना । ये बीत-

राग भीर सर्वज्ञ बने । ३० वर्ष तक इन्होने घर्मतीर्थ का प्रचार कर ७२ वर्ष की भवस्था में पावा नगरी से निर्वाण लाभ किया ।

सत्य एक ध्रौर त्रिकाल-अवाधित होता है--

नायपूत भगवान महावीर को कूल-परम्परा से यद्यपि पार्विनाथ के तत्वज्ञान की धारा प्राप्त थी; पर ये उस तत्त्वज्ञान के मात्र प्रचारक नहीं थे, किन्तु अपने जीवन में महिसा की पूर्ण साधना करके सर्वोदय मार्ग के निर्माता थे । मै पहले बता आया है कि इस कर्मभूमि मे आदा तीर्थंकर ऋषभ-देव के बाद बाईस तीर्यंकर हुए थे। ये सभी बीतराग और सर्वज्ञ थे। इन्होने अहिंसा की परम ज्योति से मानवता के विकास का मार्ग धालोकित किया था । व्यक्ति को निराकुलता भीर समाज में शान्ति स्थापन करने के लिए जो मलभत तत्त्वज्ञान भीर जो सत्य साक्षात्कार भपेक्षित होता है उसको ये तीर्थकर य गरूपता देते हैं । सत्य त्रिकालाबाधित और एक होता है । उसकी आत्मा देश, काल और उपाधियों से परे सदा एकरस होती है। देश श्रीर काल उसकी व्यास्याश्री में यानी उसके शरीरों में भेद श्रवस्य लाते हैं, पर उसकी मलधारा सदा एकरस-बाहिनी होती है। इसीलिए जगत के अमस्य श्रमणसन्तो ने व्यक्ति की मिक्त ग्रीर जगत की शान्ति के लिये एक ही प्रकार के सत्य का साक्षात्कार किया है ग्रीर वह व्यापक सत्य है "ग्रहिंसा" । इसी ग्रहिंसा की दिव्याज्योति विचार-क्षेत्र में भनेकान्त के रूप में प्रकट होती है तो वचन व्यवहार के क्षेत्र में स्याद्वाद के रूप में जगमगाती है, भीर समाजशान्ति के लिये अपरिग्रह के रूप में स्थिर आधार बनाती है। यानी आचार में अहिसा, विचार में अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद भीर समाज में भ्रपरिग्रह ये वे चार महान् स्तम्भ है जिनपर जैनधर्म का सर्वोदयी। भव्य प्रासाद खड़ा हमा है। यग-यग में तीर्यंकरो ने इसी प्रासाद का जीर्णोद्धार किया है भीर इसे यगानरूपता देकर इसके समीचीन स्वरूप को स्थिर किया है।

जगत का प्रत्येक सत् प्रतिक्षण परिवर्तित होकर भी कभी समूल नष्ट नहीं होता। वह उत्पाद, व्यय और धोव्य इस प्रकार त्रिलक्षण है कि कोई भी पदार्थ बेतन हो या अवेतन इस नियम का अपवाद नहीं है। यह त्रिलक्षण परिणाम वाद जैनदर्शन के मण्डप की आधारभूमि है। इस त्रिलक्षण परिणाम-वाद की भूमि पर अनेकान्त दृष्टि और स्याद्वाद पद्धित के स्तम्भो पर जैनदर्शन का तोरण बाधा गया है। विविध नय सप्तभंगी, निक्षेप आदि इसकी जिल-मिलाती हुई आलरें है। भगवान् महाबीर ने धर्म क्षेत्र में मानवमात्र को समान अधिकार दिये थे, जाति-कुल-शरीर आकार के बन्धन धर्माधिकार में वाधक नहीं थे। धर्म आत्मा के सद्गुणों के विकास का नाम है। सद्गुण के विकास अर्थात् सदाचरण घारण करने में किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार्य नहीं हो सकता। राजनीति व्यवहार के लिए कैसी मी चले, किन्तु धर्म की शीतल छाया प्रत्येक के लिए समान भाव से सुलम हो यही उनकी ग्राहिसा और समता का लक्ष्य था, और इसी लक्ष्यनिष्ठा ने धर्म के नाम पर किये जाने वाले पशुयकों को निर्थंक

[🏅] जो य श्रतीता पडुप्पक्षा श्रनागता य भगवंती श्ररिहंता ते सब्बे एयमेव वस्मं

५० एं० चन्दाबाई अभिनन्दन-प्रत्य

ही नही ग्रन्थंक भी सिद्ध कर दिया। श्रिंहिमा का अरना एक वार हृदय से जब निकलता है तो वह मनुष्यों तक ही नही प्राणिमात्र के सरक्षण श्रीर पोषण तक जा पहुँचता है। ग्रिंहिसक सत की प्रवृत्ति तो इतनी न्यावनिम्बनी तथा निर्दोष हो जानी है, जिसमं प्राणिघात की कम से कम सम्भावना रहती है। जैन-श्रुत—

वर्तमान में जो श्रुत उपलब्ध हो रहा है, वह इन्ही महावीर भगवान के द्वारा उपदिष्ट है। इन्होंने जो कुछ ग्रपनी दिव्य ध्वनि से कहा उसको इनके शिष्य गणधरों ने ग्रन्थ रूप में गुथा। ग्रयांगम तीर्थकरों का होता है और शब्द शरीर की रचना गणधर करते है। वस्तत तीर्थकरों का प्रवचन दिन में तीन बार या चार बार होता थां। प्रत्येक प्रवचन में कथानयोग, द्रव्यचर्चा, चारित्र निरूपण भीर तास्विक विवेचन सभी कुछ होता था। यह तो उन गणधरो की कुछल पद्धति है, जिससे वे उनके सर्या-त्मक प्रवचन को द्वादगाग में विभाजित कर देते हैं। चारित्र विषयक वार्ताएँ श्राचाराग में, कथाश, जात धर्मकया श्रीर उपामकाव्ययन मादि में, प्रश्नोत्तर व्यास्याप्रज्ञप्ति श्रीर प्रवन व्याकरण श्रादि में माने है। यह मही है कि जो गायाएँ भीर वाक्य भागम मकलन में है उनमें कुछ वहीं ही जो भगवान महाबीर के मुखारियरद से निकले हो । जैसे समय-समय पर बद्ध ने जो मार्मिक गाथाएँ कही, उनका सकलन 'उदान' में पाया जाता है। ऐसी ही अनेक गाथाएँ और वाषय उन-उन प्रस्को पर तीर्थंकरो ने कहे ही होगे। वे सब मूल अर्थ ही नहीं शब्द रूप में भी इन गणवरी ने द्वादशागी में गुथे होगे। यह श्रुत शक्कप्रविष्ट और अगबाह्य रूप में विभाजित है। अक्कप्रविष्ट श्रुत ही द्वादगाग श्रुत है, यथा धाचाराग, मूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातुधर्मकथा, उपासक दशा, प्रन्तकृदृशा, भन्तरौपपादिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक भौर दृष्टिवाद अत । दृष्टिवाद के पाच भेद है परिकर्न, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चुलिका । पूर्वगत श्रुत के चीदह भेद है, उत्पादपूर्व, ब्रग्रायणी, वीर्या-नप्रवाद, ग्रस्ति-नाम्ति-प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान नामधेय, विद्यान-प्रवाद, क्ल्याण नामधेय, प्राणवाय, कियाविशाल और लोकविन्द्रमार । तीर्थंकरो के माक्षात शिष्य बद्धि श्रीर ऋदि के श्रतिक्षय निधान श्रुत केवली गणधरों के द्वारा ग्रन्थवद्व किया गया । यह अग पूर्व रूप श्रुत इमलिये प्रमाण है कि इसके मूल वक्ता परम अचिन्त्य केवल ज्ञान विभृति वाले परम ऋषि मर्वज-देव है । भारातीय, भाचायों के द्वारा भ्रत्यमित शिष्यां के भनग्रह के लिये जो दश वैकालिक उत्तराध्ययन भादि रूप मं रचा गया भङ्गबाह्य श्रुत है, वह भी प्रमाण है वयोकि ग्रंथ रूप मे यह श्रुत तीर्थंकर प्रणीत अगप्रविष्ट से जुदा नहीं है। यानी इस अगबाह्य अन की परम्परा, चुकि अग प्रविष्ट अत से बधी हुई है अत उसकी तरह प्रमाण है। जैसे क्षीर समद्र का जल वड़े में भर लेने पर मुल रूप में वह समुद्र जल ही है †।

[्]रं तदेतत् श्रुतं हिभेदमनेकभेद हादशभेदमिति । विकृतं।ऽयं विशेषः । वक्तृविशेषकृतः । त्रयो वक्तारः । सर्वक्रतीर्थकरः । इतरो वा श्रुतकेदली ग्रारातीयश्चिति । तत्र सर्वक्रेन परभविषा परमाचित्र्यकेदलक्षानिवभूति-विशेषण प्रयंत्र ग्रागम उपदिष्टः । तस्य प्रत्यक्रदिशत्वात्प्रक्षीणदोषत्वास्य प्रामाण्यम् । तस्य साक्षाध्य-ष्यं वृंद्वयातिशर्याध्यपृक्तं गण्यश्रः श्रुतकेदलिभिरनृत्मृतग्रन्यरचनमङ्गपूर्वलक्षणं तत्प्रमाणं तत्प्रमाण्यात् ।। ग्रारातीर्यः पुनराचार्यः काल दोषात्सङ्ग विष्नार्यं मतिवलशिष्यानुमहार्यं दशवं कालिकाखुपनिवद्धं तत्प्रमाणमर्य-तस्तदेवेविमिति । क्षीराणंवजलं घटगृहीतमिव ।"

इवेताम्बर परम्परा का आगम श्रुत--

वर्तमान में जो धागम श्रुत श्वेताम्बर परम्परा को मान्य है, उसका अंतिम संस्करण वलमी में वीर निर्वाण सवत् ६८० में हुआ था। विक्रम की ६ ठी शताब्दी में यह सकलन देविद्धिगण क्षमा श्रमण ने किया था। इस समय जो त्रुटित अत्रुटित आगम वाक्य उपलब्ध थे, उन्हें पुस्तकारूढ़ किया गया। उनमें अनेक पित्वर्नन, परिवर्धन और सशोधन हुए। एक बात खाम ध्यान देने की है कि महावीर के प्रधान गणधर गौतम के होते हुए भी इन आगमों की परम्परा द्वितीय गणधर मुधर्मास्वामी से जोड़ी गई है जबकि दिगम्बर परम्परा के सिद्धान्त प्रत्यों का सम्बन्ध गौतम स्वामी से है। यह भी एक विचारणीय बात है कि श्वेताम्बर परम्परा जिस दृष्टिवाद श्रुत का उच्छेद मानती है उसी दृष्टिवाद श्रुत के अग्रायणीय पूर्व से कवाय पाहुड षट्खडागम-महावन्ध आदि सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना हुई है। यानी जिस श्रुत का श्वेताम्बर परम्परा में लोप हुआ, उस श्रुत की धारा दिगम्बर परम्परा में सुरक्षित है। और दिगम्बर परम्परा जिस ग्रग-श्रुन का लोप मानती है उसका सकलन श्वेताम्बर परम्परा में प्रचलित है।

श्रुतविच्छेद का मूल-कारण--

इस श्रुत-विच्छंद का एक ही कारण है वस्त्र । महावीर स्वय निवंस्त्र परम निर्मन्य थे । यह दोनो परम्पराद्यों को मान्य है । उनके अवेलक घमं की सगित आपवादिक वस्त्र को औरसर्गिक मानकर नहीं बेठायी जा सकती । जिन कल्प्य आदर्श मार्ग था, इसकी स्वीकृति दशवँकालिक, आचाराग आदि में होने पर भी जब किसी भी कारण से एक बार आपावादिक वस्त्र घुस गया नो उसका निकलना कठिन हो गया । इतना ही नहीं जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का उच्छेद मान कर इम काल में जिन कल्प धारण करने वालों की 'निह्नवी' कहकर निन्दा की जाने लगी । एक वस्त्र के साथ ही साथ पात्र आदि उपधियों की सख्या वढकर चौदह तक जा पहुँची । प्रसिद्ध विद्वान् पिक्त बेचरदाम जी ने ठीक ही लिखा है कि ''किसी वैद्य ने सग्रहणी के रोगी को दवा के रूप में अफीम मेवन करने की सलाह दी थी, किन्तु रोग दूर होने पर भी जैसे उसे अफीम की लत पड जाती है, और वह उसे नहीं छोड़ना चाहता वैसे ही दशा इस आपवादिक वस्त्र की हुई है ।'' (जैन साहित्य में विकार पू० ४०)

यह निश्चित है कि अगवान् महावीर को कुल-परम्परा से अपने पूर्व तीर्थकर पार्वनाथ की आचार-परम्परा प्राप्त थी। यदि पार्वनाथ की परम्परा में साधुओं के लिए वस्त्र की स्वीकृति होती तो महावीर स्वय नग्नता को साधुत्व का अनिवार्य व्यावहारिक रूप न देते और न स्वयं नग्न दिगम्बर रहकर ही साधना करते। चातुर्याम पार्वनाथ का था। उसमें अहिंसा, सत्य और अचौर्य के साथ अप-रिग्रह तो दोनों को स्वीकृत ही था। प्रश्न ब्रह्मचर्य के पृथक् मानने न मानने का था। जब पार्व शिष्य स्त्री का परिग्रह किये बिना ही अनाचार में लिप्त होने लगे तब यह आवश्यक हुआ कि ब्रह्मचर्य

[†] जैन-दार्शनिक साहित्य का सिहायलोकन पृ० १।

८० वं चरवादाई समिनस्वन-प्रत्य

को स्वतंत्र भाव से महावात माना जाय। अतः पांच महावात के रूप में महावीर का शासन प्रचलित हुआ। सर्वप्रथम महावीर ने जब दीक्षा ली और सर्वसावद्ययोग का त्याग कर समस्त परिग्रह को छोड़ बाहर भीतर की गाँठ खोल परमनिर्ग्रन्थ बने तब उनने लेशमात्र भी परिग्रह अपने पास नही रक्खा था। यदि पार्श्वनाथ के सिद्धान्त में वस्त्र की गुजाइश होती और उसका अपरिग्रह के साथ मेल होता तो महावीर को सर्वप्रथम साधक अवस्था में ही उसके त्याग की न तो तुक ही थी और न आवश्यकता ही। महावीर के देवदूष्य की कल्पना करके वस्त्र की अनिवार्यता और श्रीचित्य की सगित बैठाना आदर्श मार्ग को नीचे ढकेला है।

भस्तु, हमे तो यहाँ यह देखना है कि श्वेताम्बर परम्परा-सम्मत आगमो में, और दिगम्बर परम्परा के सिद्धान्त ग्रन्थों में जैन-दर्शन के क्या बीज मौजूद हैं ?

जैन-दर्शन के मुख्य-स्तम्भ--

धनेकान्त दृष्टि, स्याद्वाद भाषा और उत्पादादि त्रयाश्मक परिणामवाद एवं स्वतंत्र धात्मद्रव्य की सत्ता इन चार महान् स्तम्भो पर जैन-दर्शन का भव्य प्रासाद खडा हुआ है और इन चार मुद्दों के उत्लेख दिगम्बर, स्वेताम्बर सिद्धान्त-प्रन्थ भीर धागमों में प्रचुरता से पाये जाते हैं। हमें जैन-दार्शनिक साहित्य का सामान्यावलोकन करते समय धाज तक के उपलब्ध सभी परम्पराक्रों के साहित्य को ध्यान में रखकर ही काल-विभाग इस प्रकार करना होगा ।

१ सिद्धान्त भ्रागमकाल वि० ५ वी तक—
 २ भ्रनेकान्त स्थापनकाल वि० ५ वी से ६ वी तक—
 ३ प्रमाण व्यवस्था युग वि० ६ वी से १७ वी तक—
 ४ नवीन व्याय युग १६ वी से.......

य्गो का यह विभाजन प्रो० दलसुखजी ने किया है।

दि० सिद्धान्त ग्रन्थो मे पट्लडागम, महाबन्ध, कषायपाहुड ग्रौर कुन्दकुन्दाचार्य के पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार ग्रादि मुख्य है। पट्लडागम के कर्त्ता ग्राचार्य भूतविल ग्रौर पुष्पदत है एव कषाय पाहुड के रचयिता हैं गुणघर ग्राचार्य। ग्राचार्य यतिवृषभ ने त्रिलोक प्रज्ञप्ति में (गाथा ६६ से ८२) भगवान् महावीर के निवाण के बाद की ग्राचार्य-परम्परा ग्रीर उसकी ६८३ वर्ष की काल-गणना बताई है। ए

^{‡. &}quot;मण परमोहि पुलाए बाहारा सवग उवसमें कप्ये । संजमतिय-केवलसिकाणा अंयुध्मि बुच्छिक्या ।।२५६३।।" विशेषा भा० ०

^{ं.} जिस दिन भगवान् महाबीर को मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गणधर ने केबलज्ञान पर पाया । जब गौतमस्वामी सिद्ध हो गये तब सुधर्मा स्वामी केबली हुए । सुधर्मा स्वामी के मोक्ष जाने के बाद जम्मूस्वामी अग्तिम केवली हुए । इन केबिनयों का काल ६२ वर्ष है । इनके बाद नित्द, नित्विमध्य अपराजित, गोवर्षन और महाबाहु ये पांच श्रुतकेवली हुए । इन पांचों का काल १०० सौ वर्ष होता है । इनके बाद विशास, प्रोटिंस, कार्यमं, स्वयां, सृतिसेन, विजय, बुद्धिस, गंगदेव और सुधर्म

इस प्रकार ६०३ वर्ष के बाद ही धवला और जयधवला के उल्लेखानुसार धरसेनाचार्य को सभी अंगों और पूर्वों के एकदेश का ज्ञान आचार्य-परम्परा से प्राप्त हुआ। जबिक निन्द संघ की प्राकृत पट्टावली से इस बात का समर्थन नहीं होता, उसमें नोहाचार्य तक का काल १६१ वर्ष दिया है। इसके बाद एक ग्रंग के घारियों में भहंदलि, माधनन्दि, घरसेन, पुष्पदंत और मूतबिल इन पांच ग्राचारों को गिनाकर उनका काल कमशः २८, २१, १६, ३०, और २० वर्ष दिया है। इस हिसाब से भूतबिली भौर पुष्पदन्त का समय ६०३ वर्ष के भीतर ही आ जाता है। विक्रम सवत् १४१६ में लिखी गई बृहत् टिप्पणिका नाम की सूची में घरसेन द्वारा वीर-निर्वाण सवत् ६०० में बनाये गये "जोण-पाहुड" ग्रथ का उल्लेख है। इससे भी उक्त समय का समर्थन होता है । यह स्मरणीय है कि भूतबिली पुष्पदन्त ने दृष्टिवाद के मन्तर्गत द्वितीय अग्रायणी पूर्व से बट्खंडागम की रचना की है। भीर गुणधराचार्य ने ज्ञानप्रवाद नामक पांचवें पूर्व के दश मे वस्नु—अधिकार के मन्तर्गत तीसरे पेज्ज दोष प्राभृत से कथाय पाहुड की रचना की है। इन झिद्धान्त ग्रथों में जैन-दर्शन के मूल मुद्दे भ्रात्मद्रव्य, भ्रनेकान्त दृष्टि, उत्पादादि त्रयात्मक परिणामवाद और स्यादाद तथा उसके परिवारभूत नय ग्रादि के सूक्ष्मवीज बिखरे हुए है। स्यूल रूप से इनका समय वीर-निर्वाण संवत् ६१४ यानी विक्रम की दूसरी शताब्दी (वि० स० १४४ और ईसा की प्रथम (सन् ६७) शताब्दी सिद्ध होता है। अ

युगप्रधान माचार्य कुन्द-कुन्द का समय विक्रम की ३ री शतादी के बाद तो किसी भी तरह नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मरकरा के ताम्रपत्र में कुन्दकुन्दान्वय के ६ भाचार्यों का उल्लेख है।

ये ११ ग्यारह आचार्य कमकाः बन्न पूर्व के वारियों में विख्यात हुए । इनका काल १८३ वर्ष है । इसके बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंस ये पांच आचार्य ११ ग्यारह ग्रंग के वारी हुए । इनके बाद भरत क्षेत्र में कोई ११ ग्यारह ग्रंग का वारी नहीं हुया । तदनन्तर सुभन्न, यन्नोभन्न, यन्नो बाहु और लोह ये चार आचार्य जाचाराङ्क के वारी हुए । ये सभी जाचार्य ग्यारह ग्रंग और चौदह पूर्व के एक देश के जाता थे । इनका समय ११८ वर्ष होता है । ग्राव्यंत्, गौतम गणघर से लेकर लोहाचार्य पर्यन्त कुल काल का परिचाम ६८३ वर्ष होता है ।

तीन केवलकानी—६२ वर्ष पांच ४ खुतकेवली—१०० सौ वर्ष ग्यारह संग सौर दश पूर्व के धारी—२२० वर्ष चार आचाराङ्ग के धारी—११८ वर्ष कुत ६८३ वर्ष

हरिवंश पुराण, भवला जयधवला, छादि पुराण तथा श्रुतावतार छादि में भी लोहाचार्य तक के धाषार्थी का काल यही ६८३ वर्ष दिया गया है।

(वेस्रो, जयबबला प्रथमभाग प्रस्तावना-पुष्ठ ५४७-५०)

- पे योनि प्राभृतम् बीरात् ६०० धारसेनम् (बृहद्विपिषका भैन स्त० सं० १--२ परिशिष्ट)
- 🗜 बेलो बबला प्रथमभाग प्रस्तावना ---पू० २३-३०
- 🗴 धवला प्रथम भाग --प्० ३५ और जयस्वला प्रस्तावना--प्० ६४

४० वे० चन्दाबाई प्रशिमन्दन-प्रन्थ

यह ताम्रपन संवत् ३८८ में लिखा गया था। उन ६ ब्राचारों का समय यदि १५० वर्ष भी मान लिया जाय, तो शक संवत् २३८ में कुन्दकुन्दान्वय के गुणनन्दि ब्राचार्य मौजूद थे। ब्रौर कुन्दकुन्दान्वय प्रारम्म होने का समय स्थूल रूप से यदि १५० वर्ष मान लिया जाता है तो लगभग विक्रम की १ पहली घौर २ री शताब्दी कुन्दकुन्द का समय निश्चित होता है। डाक्टर उपाध्याय ने इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी ही ब्रनुमान किया है। माचार्य कुन्द-कुन्द के पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, समयसार धादि ग्रंथों में जैन-दर्शन के उक्त चार मुद्दों के न केवल बीज ही मिलते है, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन धौर सांगोपांग व्याख्यान भी उपलब्ध होता है। जैसा कि इस ग्रंथ के उन-उन प्रकरणों से स्पष्ट होगा। सप्तभंगी नय, निश्चय-व्यवहार, पदार्य, तत्व, ब्रस्तिकाय ब्रादि सभी विषयों पर ब्रा॰ कुन्दकुन्द की सफल लेखनी चली है। ब्रध्यात्मवाद का ब्रनुठा विवेचन तो इन्हीं की देन है।

व्ये आगम ग्रंथों में भी उक्त चार मुद्दों के बीज यत्र-तत्र विखरे हुए है । ‡ "इसके लिए विश्वेष रूप से भगवती, सूत्र कृतांग, प्रज्ञापना, राजप्रश्नीय, नन्दी, स्थानाग, समवायाग ग्रीर ग्रनुयोग द्वार मुख्य हैं।

अगवती सूत्र के अनेक प्रश्नोत्तरों में नय, प्रमाण. सप्तभंगी, अनेकान्त बाद आदि के दार्शनिक विचार है।

सूत्र कृतांग में भूतवाद, ब्रह्मवाद का निराकरण करके पृथक् भारमा तथा उसका नानात्व सिद्ध किया है। जीव भीर शरीर का पृथक् भस्तित्व बताकर कर्म भीर कर्मफल की सत्ता सिद्ध की है। जगत् को श्रक्कत्रिम भीर धनादि धनन्त प्रतिष्ठित किया है। तत्कालीन कियावाद, श्रक्रियावाद, विनयवाद, धन्नानवाद का निराकरण कर विशिष्ट कियावाद की स्थापना की गई है। प्रज्ञापना में जीव के विविध मावों का निरूपण है।

राजप्रश्नीय में श्रवण केशी ने राज प्रदेशी के नास्तिकवाद का निराकरण भनेक युक्तियों, भीर वृष्टान्तों से किया है । नन्दीसूत्र जैन-दृष्टि से ज्ञानचर्चा करनेवाली भच्छी रचना है । स्थानाग और समवायाग में की रचना बौद्धों के अंगुत्तर निकास के ढग की है । इन दोनों में भी भातमा, पुद्गल ज्ञान, नय, प्रमाण भादि विषयों की चर्चा भाई है । उप्पन्नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा यह मातृका त्रिपदी स्थानांग में उल्लिखित है जो उत्पाद भादि त्रयात्मकता के सिद्धान्त का निरपवाद प्रतिपादन करती है । भनुयोग द्वार में प्रयाण और नय तथा तत्वों का शब्दार्थ प्रक्रिया-पूर्वक भच्छा विणत है । तात्पर्य यह कि जैन-दर्शन के मुख्य स्तम्भों के, न केवल बीज किन्तु विवेचन भी इन आगमों में मिल जाता है ।

कपर मैंने जिन चार मुद्दों की चर्चा की है उन्हें संक्षेप में ज्ञापकतस्य या उपायतस्य भीर उपेयतस्य इन दो भागो में बाँटा जा सकता है। विचय प्रवेश के इस प्रकरण में इन दोनो की दृष्टि से जैन-दर्शन का लेखा-ओखा कर लेना उचित है।

प्रवचनसार की प्रस्तावना

[🙏] देको 'जैन-दार्शनिक साहित्य का सिहाबलोकन'

जापक-तस्व---

सिद्धान्त-प्रागम कास में मित, श्रुति, श्रविष, मनः प्यंय श्रौर केवलज्ञान ये पाँच ज्ञान मुख्य-तया ज्ञेय के जानने के साधन माने गये हैं। इनके साथ ही नयों का स्थान श्री श्रधिगम के उपायों में है। श्राणमिककाल में ज्ञान की सत्यता श्रौर श्रसत्यता (सम्यक्त्व एवं मिध्यात्व) बाह्य पदार्थों को यथार्थ जानने या न जानने के ऊपर निर्मंद नहीं थी, किन्तु जो ज्ञान श्रात्म-संशोधन एवं मोक्समार्ग में उपयोगी सिद्ध होते थे वे सच्चे श्रौर जो मोक्समार्गोपयोगी नहीं थे वे झूठे कहे जाते थे। लौकिक दृष्टि से शत-प्रतिशत सच्चा ज्ञान यदि मोक्समार्गोपयोगी नहीं है, तो वह झूठा श्रौर लौकिक दृष्टि से मिध्याज्ञान भी यदि मोक्समार्गोपयोगी है तो वह सच्चा कहा जाता था। इस तरह सत्यता श्रौर श्रसत्यता की कसौटी बाह्य पदार्थों के श्रधीन न होकर मोक्समार्गोपयोगिता पर निर्मर थी। इसीलिए सम्यन्दृष्टि के सभी ज्ञान सच्चे श्रौर मिध्या दृष्टि के सभी ज्ञान झूठे कहलाते हैं। वैशेषिक सूत्र में विद्या श्रौर श्रविद्या शब्द के प्रयोग बहुत कुछ इसी भूमिका पर है। •

इन पाँची का प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप में विभाजन भी पूर्वयुग में एक भिन्न ही आधार से या। वह आधार था आत्ममात्र-सापेक्षत्व अर्थात् जो ज्ञान आत्ममात्र-सापेक ये वे प्रत्यक्ष तथा जिनमें इन्द्रिय और मन की सहायता अपेक्षित होती थी वे अप्रत्यक्ष । लोक में जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहते हैं वे ज्ञान आगमिक परम्परा में परोक्ष थे ।

कुन्द-कुन्द भीर उमास्वाति--

आ० उमास्वाति या उमास्वामी का तस्वार्यसूत्र जैनधर्म का आदि संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें जीव-अजीव आदि सात तस्वो का विस्तार से विवेचन है। जैन-दर्शन के सभी मुख्य मुद्दे इसमें सूचित है। इनका समय विक्रम की तीसरी धाताब्दी है। इनके तस्वार्यसूत्र और आ० कुन्द-कुन्द के प्रवचन-सार में ज्ञान का प्रत्यक्ष और परोक्ष मेदों में विभाजन स्पष्ट होने पर भी उनकी सत्यता और असत्यता का आधार तथा लौकिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कहने की परम्परा जैसी की तैसी चालू थी। यद्यपि कुन्द-कुन्द के पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार और समयसार ग्रन्थ तर्कंगमं आगमिक शैली में लिखे गये हैं; फिर भी इनकी मूमका दार्शनिक की अपेक्षा आध्यात्मक ही है।

पुज्यपाद--

तत्त्वार्थसूत्र पर तत्वार्थाधिगमभाष्य स्वोपज्ञ समझ जाता है। इसमें भी दर्शनान्तरीय चर्चाएँ महीं के बराबर हैं। आ० पूज्यपाद ने तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्ध नाम की सारगर्भ टीका लिखी है जिसमें तत्त्वार्थ के समी प्रमेयों का विवेचन है। इनके इष्टोपदेश समाधितन्त्र आदि ग्रन्थ आध्यात्मिक दृष्टि से ही लिखे गये हैं। हाँ, जैनेन्द्र ब्याकरण में आदि सूत्र इनने 'सिद्धिरनेकांतात्' ही बनाया है।

समन्तभद्र-सिद्धसेन

जब बौद्ध-दर्शन में नागार्जुन, बसुबंधु, ग्रसंग तथा श्रीद्ध-न्याय के पिता दिग्नाथ का युग भा गया भीर दर्भनुक्कास्त्रियों में बौद्धदार्शनिक के तार्किक भंश या प्रप्यक्ष खंडन का प्रारंभ हो चुका था; उस

॥० पं० चन्दाबाई प्रजिनम्बन-प्रम्य

समय जैन-परम्परा में युग-प्रधान स्वामी समन्तमद्व और न्यायावतारी सिद्धिसेन का उदय हुआ। इनके सामने सैद्धान्तिक एवं भागिमक परिमावाओं और शब्दों को दर्शन के चौखटे में बैठाने का महान् कार्य था। इस युग में जो धर्म-सस्था प्रतिवादियों के भाक्षेपों का निराकरण कर स्व-दर्शन-प्रभावना नहीं कर सकती थी उसका भस्तित्व ही खतरे में था। भतः परचक्र से रक्षा के लिए अपने दुर्ग, स्वतः सवृत करने के महत्त्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ इन दो महान् भावायों ने किया।

स्वामी समन्तमद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे। इनने आप्त की स्तुति करने के प्रमंग से आप्त मीमांसा युत्यानुशासन और बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र में एकान्तवादो की आलोचना के साथ ही साथ अनेकान्त का स्थापन, स्यादाद का लक्षण, सुनय-दुर्नय की व्याख्या और अनेकान्त में अनेकान्त लगाने की प्रक्रिया बताई। इनने † बुद्धि और शब्द की सत्यता और असत्य का आधार मोक्षमार्गोपियोगिता की जगह बाह्यार्थ की प्राप्ति और प्रप्राप्ति को बताया है। 'स्वपरावमासक बुद्धि प्रमाण है,' यह प्रमाण का लक्षण स्थिर किया तथा अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा को प्रमाण का फल बताया। इनका समय ४ थी और ४ वी शताब्दी का मध्यभाग है। आ० सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मतिसूत्र में नय और अनेकान्त का गंभीर, विशद और मौलिक विवेचन तो किया ही है पर उनकी विशेषता है न्याय के अवतार करने की। इन्होने प्रमाण के स्वपरावभासक लक्षण में 'बाधवर्जित' विशेषण देकर उसे विशेष समृद्ध किया।

इनन ज्ञान की प्रमाणता और अप्रमाणता का आधार मोक्षमार्गोपयोगिता की जगह धर्मकीर्ति की तरह मेयिविनिश्चय को रखा। यानी इन आचार्यों के युग से 'ज्ञान' दार्शनिक क्षेत्र मे अपनी प्रमाणता बाह्यार्थ की प्राप्ति या मेयिविनिश्चय से ही सावित कर सकता था। आ० सिद्धमेन ने न्यायावतार में प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन मेद किये हैं। इस प्रमाणातिन्ववाद की परम्परा आगे नही चली। इनने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के स्वार्थ और परमार्थ मेद किये। अनुमान और हेतु का लक्षण करके दृष्टान्त-दूषण आदि परार्थानुमान के समस्त परिकर का निरूपण किया है।

पात्रक शरी और श्रीदत्त-

जब दिग्नाग ने हेतु का लक्षण 'त्रिलक्षण' स्थापित किया ग्रीर हेतु के लक्षण के साथ शास्त्रार्थ की पद्धति पर ही शास्त्रार्थ होने लगे तब पात्रस्वामी ने त्रिलक्षण-कदर्यन ग्रीर श्रीदत्त ने जल्पनिर्णय ग्रथों में हेतु का ग्रन्थयानुपत्ति रूप से 'एक लक्षण' स्थापित किया ग्रीर बाद का सांगोपाग विवेचन किया।

जिनभद्र और अकलंक-

प्रा० जिनमद गणिक्षमाश्रमण (ई० ७ वीं सदी) अनेकान्त नय आदि का विवेचन करते हैं तथा प्रत्येक प्रमेय में उसे लगाने की पद्धति भी बताते हैं। इनने लोकिक इन्द्रिय प्रत्यक्ष को, जो अभी तक परोक्ष कहा जाता या और इसके कारण व्यवहार में असमंजसता आती थी, संव्यवहार प्रत्यक्ष संज्ञा दी 1 अर्थात् आगिमक परिभाषा के अनुसार यद्यपि इन्द्रियजन्य ज्ञान परोक्ष ही है, पर लोक-व्यवहार

[ं] बाप्तमीमांसा (का० १७)

[🗜] विशेवा० भाष्य गा० ६४

के निर्वाहार्थं उसे संव्यवहार प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह संव्यवहार शब्द विज्ञानवादी बीढीं के यहाँ प्रसिद्ध रहा है।

भट्ट यकलक देव (ई० ७ वी) सचमुच जैन प्रमाणशास्त्र के सजीव प्रतिष्ठापक है। इनने धपने लंधीयस्त्रय (का० ३, १०) में प्रथमतः प्रमाण के दो भेद करके फिर प्रत्यक्ष के स्पष्ट रूप से मुख्य प्रत्यक्ष मौर साव्यावहारिक प्रत्यक्ष ये दो भेद किये है। परोक्ष प्रमाण के भेदों में स्मृति, प्रत्य-भिज्ञान, तर्क, घनुमान ग्रीर ग्रागम को ग्रविशदकान होने के कारण स्थान दिया। इस तरह प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित रूपरेखा यहाँ से प्रारम्भ होती है।

यद्यपि धनुयोगद्वार, स्थानांग और भगवती सूत्र में प्रत्यक्ष, धनुमान, उपमान और भागम इन चार प्रमाणों का निर्देश है, यह पर्म्परा न्यायसूत्र की है। तत्त्वार्यभाष्य में इस परम्परा को 'नयबादान्तरेण' रूप से निर्देश करके भी स्वपरम्परा रूप से स्पष्ट स्वीकार नहीं किया है और न उत्तरकालीन किसी जैनग्रथों में इनका कुछ विवरण या निर्देश ही है। समस्त उत्तरकालीन जैन दार्शनिकों ने अकलक द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमाण-पद्धति को ही पल्लवित और पृष्टिपत करके जैन-न्यायोद्यान को सुवासित किया है।

उपाय-तत्त्व---

उपाय तत्त्वों में महत्त्वपूर्ण स्थान नय और स्याद्वाद का है। नय सापेक्ष दृष्टि का नामान्तर है और स्याद्वाद भाषा का वह निर्दोष प्रकार है, जिसके द्वारा भनेकान्त वस्तु के परिपूर्ण भीर यथार्थ रूप के अधिक से अधिक समीप पहुँचा जा सकता है। भा० कुन्द-कुन्द के पचास्तिकाय में सप्तमंगी का हमें स्पष्टत. प्रथम उल्लेख मिलता है। यद्यपि भगवती सूत्र में जिन भनेक भगजालों का वर्णन है उनमें से प्रकृत सातभंग छाँटे जा सकते हैं। स्वामी ममन्तभद्व की भाष्तिमासा में इसी सप्तभगी का भनेक दृष्टियों से विवेचन है। उसमें सत्-असत्, एक-भनेक, नित्य-अनित्य, द्वैत-अद्वैत, दैव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप भादि अनेक प्रमेयों पर इस सप्तमंगी को लगाया गया है। सिद्धसेन के सन्मित में अनेकान्त और नय का विशव वर्णन है। भा० समन्तभद्र ने विधेय वाद भादि रूप से सात प्रकार का पदार्थ ही निरूपित किया है। दैव और पुरुषार्थ—जो विवाद उस समय दृष्टमूल था—उसके विषय में स्थामी समन्तभद्र ने स्पष्ट लिखा है कि न तो कोई कार्य केवल दैव से होता है और न केवल पुरुषार्थ से। जहाँ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न के अभाव में फल प्राप्ति हो वहाँ दैव की प्रधानता माननी चाहिये और पुरुषार्थ को गीण तथा जहाँ बुद्धि-पूर्वक प्रयत्न से कार्य सिद्ध हो वहाँ पुरुषार्थ को प्रधान भीर दैव को गीण।

इस तरह समन्तमद्र और सिद्धसेन ने 'नय सप्तमंगी' मनेकान्त आदि जैन-दर्शन के माधार-मूल पदार्थों का सागोपांग विवेचन किया । इन्होंने उस समय के प्रचलित सभी वादों का नय दृष्टि से जैन-दर्शन में समन्वय किया और सभी बादियों में परस्पर विचार-सिहण्णुता और समता लाने का प्रयत्न किया । इसी युग में न्यायमाध्य, योगमाध्य, शावरमाध्य मादि माध्य रचे गये हैं । यह युग भारतीय तर्कशास्त्र के विकास का प्रारम्य युग था । इसमें सभी दर्शन मपनी-मपनी तैयारियों कर रहे थे । अपने

बर्व पंत्र करवाबाई अभिनयन-प्राप्त

तकंशास्त्र पैना रहे थे। सबसे पहला आक्रमण बौद्धों की ओर से हुआ जिसके सेनापित थे नागार्जुन और दिग्नाग। तब बैदिक दार्शनिक परम्परा में न्यायवार्तिककार उद्योत' मीमासा क्लोक वार्तिककार कुमारिलभट्ट आदि ने बैदिक दर्शन के सरक्षण में पर्याप्त प्रयत्न किये। आचार्य भल्लवादि ने द्वादशार नयचक ग्रन्थ में विविध मंगों द्वारा जैनेतर दृष्टियों के समन्वय का सफल प्रयत्न किया। यह ग्रन्थ माज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसकी सिहगणि क्षमाश्रमणकृत वृत्ति उपलब्ध है। इसी युग में सुमित श्रीदत्त, पात्रस्वायि आदि आचार्यों ने जैन-न्याय के विविध भगो पर स्वतन्त्र और व्यास्था ग्रन्थों का निर्माण प्रारम्भ किया।

विकम की ७ वी और द वी शताब्दी दर्शनशास्त्र के इतिहास में विप्लव का यग था। इस समय नालन्दा के विश्वविद्यालय के आचार्य धर्मपाल के शिष्य धर्मकीर्ति का सपरिवार उदय हुआ। शास्त्रार्थों की धूम मची हुई थी। धर्मकीर्ति ने सदलबल प्रबलतर्कबल से बैदिक दर्शनों पर प्रचण्ड प्रहार किये । जैन दर्शन भी भाक्षेपों से नहीं बचा या । यद्यपि भनेक मुद्दों में जैन-दर्शन भीर बौद-दर्शन समानतन्त्रीय थे. पर क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, शन्यवाद, विज्ञान-वाद आदि बौद्धवादों का दिष्टिकोण ऐकान्तिक होने के कारण दीनों में स्पष्ट अन्तर या विरोध था। और इसीलिए इनका प्रबल खण्डन जैन-न्याय के ग्रन्थों में पाया जाता है। धर्मकीर्ति के श्राक्षेपों के उद्धारार्थं इसी समय प्रभाकर, ज्योम शिव, मण्डनिमश्र, शकराचार्य, भट्ट जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, शाविक-नाथ भादि वैदिक दार्शनिको का प्रादुर्भाव हुमा । इन्होने वैदिक दर्शन के सरक्षण के लिये भरसक प्रयत्न किये। इसी सचर्ष के युग में जैन न्याय के प्रस्थापक दो महानु भाचार्य हुए। वे है-अकलक भीर हरि-भद्र । इनके बौद्धों से जमकर शास्त्रार्थ हए । इनके प्रन्थों का बहुभाग बौद्ध-दर्शन के खण्डन से भरा हमा है । धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्तिक और प्रमाणविनिश्चय मादि का खण्डन अकलक के सिद्धिविनिश्चय, न्यायविनिश्चय, प्रमाण-संग्रह, श्रष्टशती भादि प्रकरणो में पाया जाता है। हरिभद्र के शास्त्र-वार्ता सम-च्चय, अनेकान्त-जयपताका, अनेकान्तवाद प्रवेश आदि में बौद्ध-दर्शन की प्रखर आलोचना है। एक बात विशेष व्यान देने योग्य है । जहाँ वैदिक दर्शन के ग्रन्थों में इतर मतों का नय भीर स्यादाद पद्धति से विशिष्ट समन्वय भी किया है इस तरह मानस श्राहिसा की उस उदार दृष्टि का परिपोषण किया है। हरिभद्र के शास्त्रवार्तासम् ज्वय, षड्दर्शनसम् ज्वय, धर्मसग्रहणी मादि इसके विशिष्ट उदाहरण है।

यहाँ यह लिखना भ्रप्रासंगिक नहीं होगा कि चार्चाक, नैयायिक, बैशेषिक, सास्य, मीमांसक भादि मतों के खण्डन में धर्मकीर्ति ने जो भ्रथक श्रम किया है उससे इन भाचार्यों का उक्त मतों के खंडन का कार्य बहुत कुछ सरल बन गया था।

जब धर्मकीर्ति के शिष्य देवेन्द्रमति, प्रज्ञाकर गुप्त, कर्णकागोमि, शान्त रक्षित, धर्चट ध्रादि ध्रपने प्रमाणवार्तिक टीका, प्रमाण वार्तिकालकार, प्रमाण वार्तिक स्ववृत्ति टीका, तत्त्वसंग्रह, वादन्याय टीका, हेतु-विन्दु टीका भादि प्रन्य रच चुके और इनमें कुमारिल, ईश्वरसेन, मंडनमिश्र धादि के मतों का खण्डन कर चुके और वाचस्पति, जयन्त भादि उस खण्डनीद्धार के कार्य में ब्यस्त थे; तब इसी युग में धनन्त-

जै न-बार्शनिक-साहित्य की पृष्ठ-भूमि

वीर्य ने बीद्ध-दर्शन के खण्डन में सिद्धिविनिश्चय टीका बनाई । सिद्धसेन दिवाकर का सन्मतिसूत्र और अकलंकदेव के सिद्धिविनिश्चय को जैन-दर्शन के प्रभावक ग्रन्थों में स्थान प्राप्त है । आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, ग्रन्थ सहस्री, ग्राप्त परीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्य शासन परीक्षा, युक्त्यनुशासन टीका जैसे जैन न्याय के मूर्घन्य ग्रन्थों को बनाकर भ्रपना नाम सार्थक किया । इसी समय उदयनाचार्य, अट्टुश्रीभर भादि वैदिक दार्शनिकों ने वाचस्पति मिश्र के भ्रविशिष्ट कार्य को पूरा किया । यह युग विकम की न वीं, ६ वीं सदी का था । इसी समय भ्राचार्य माणिक्यनन्दि ने परीक्षामुख सूत्र की रचना की; यह जैन न्याय का भ्राद्य सूत्र-ग्रन्थ है, जो भ्रागे के सूत्र-ग्रन्थों के लिए भ्राधार भ्रादर्श सिद्ध हुआ ।

विकम की दसवी सदी में भाचार्य सिद्धिषमुरि ने न्यायावतार पर टीका रची।

विक्रम की ११-१२ वी सदी को जैन-दर्शन का एक प्रकार से मच्याह्नोत्तर युग समझना चाहिए। इसमें वादिराज सूरि ने न्यायिविनिश्चय विवरण और प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल मातंण्ड, न्याय-कुमुद जैसे बृहत्काय टीका ग्रन्थों का निर्माण किया। शान्ति सूरि ने जैन-तर्क वार्तिक, अभय देवसूरि ने सन्मति तर्क टीका, जिनेश्वर सूरि का प्रमाण लक्षण, अनन्तवीर्यं की प्रमेयरत्नमाला, हेमचन्द सूरि की प्रमाण मीमांसा, वादिदेव सूरि का प्रमाण नयतत्त्वालोकालंकार और स्याद्वाद रत्नाकर, चन्द्रप्रम सूरि का प्रमेयरत्नकोष, मुनिचन्द्र सूरि का अनेकान्त-जयपताका टिप्पण ग्रादि ग्रन्थ इसी युग की कृतियाँ है।

तेरहवी शताब्दी में मलयगिरि भ्राचार्य एक समर्थं टीकाकार हुए । इसी तरह मिल्लिपेण की स्याद्वाद मंजरी की रत्नप्रभ सूरि की रत्नाकरावतारिका, चन्द्रसेन की उत्पादादिसिद्धि; रामचन्द्र गुणचन्द्र के द्वव्यालंकार ग्रादि ग्रन्थ लिखे गये ।

१४ वी सदी में सोमितिलक की षड्दर्शन समुख्य टीका, १५ वी सदी में गुणरत्न की षड्-दर्शन समुख्य बृहद्वृत्ति, राजशेखर की स्याद्वाद-कलिका आदि, त्रै विद्यदेव का विश्वतत्त्व प्रकाश आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे गये। धर्मभूषण की न्यायदीपिका भी इसी युग की कृति है।

विक्रम की तेरहवी सदी में गगेशोपाध्याय ने नव्यन्याय की नीव डाली भौर प्रमाण प्रमेय को भवच्छेदकाविच्छन की मावा में जकड दिया। सत्रहवी शताब्दी में उपाध्याय यशोविजय जी ने नव्यन्याय की परिष्कृत शैली में भनेक ग्रन्थों का निर्माण किया भौर उस युगन्त विचारों का समन्वय तथा नव्यदंग से परिष्कृत करने का भाद्य भौर महान् प्रयस्त किया। विमलदास की सप्तभगिनी तरंगिणी नव्यशैली की भ्रकेली भौर भनूठी रचना है। भ्रठारहवीं सदी में यशस्वत् सागर ने सप्तपदार्थी भादि ग्रन्थों की रचना की।

इस तरह अकलंकदेव के प्रतिष्ठापित प्रमाणशास्त्र पर अनेको विद्वाच्छिरोमणि आचार्यों ने ग्रन्थ लिखकर जैन-वर्शन के विकास में जो भगीरय प्रयत्न किये हैं, उनकी एक झलक मात्र दिखाई गई है। इसी तरह आपके उत्पादादि त्रयात्मक स्वरूप तथा आत्मा के स्वतन्त्र तथा अनेक आपकी सिद्धि उक्त

स्य पं बारावार्ड स्थानस्वनक्ष्य

माचारों के प्रत्यों में बराबर पाई जाती है। मूलतः जैनघर्म माचार-धर्म-प्रधान है। इसमें तत्त्वज्ञान का उपयोग मी माचारशुद्धि के लिए ही है। यही कारण है कि तक जैसे शास्त्र का उपयोग भी जैना-चार्यों ने समन्वय भीर समता के स्थापन में किया है। दार्श्वनिक कटाकटी के युग में भी इस प्रकार की समता भीर उदारता तथा एकता के लिए प्रयोजक समन्वय दृष्टि का कायम रखना भ्राहंसा के पुजारियों का ही कार्य था। स्याद्धाद के स्वरूप तथा उसके प्रयोग की विधियों के विवेचन में ही जैनाचार्यों ने उसके प्रत्य लिखे है। इस तरह दार्श्वनिक एकता स्थापित करने में जैन-दर्शन का मकेला भीर स्थापी प्रयत्न रहा है। इस जैसी उदार सुक्तियाँ भन्यत्र कम मिलती हैं। यथा—

नवबीजांकुर-जनदा रागाचाः क्षयमुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

भर्यात् जिसके संसार को पुष्ट करने वाले रागादि दोष विनष्ट हो गये हैं, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो ं्या जिन हो उसे नमस्कार है।

> पक्षपातो न भे वीरे न हेय किपलादिषु । युक्तिमद्भवनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ।।

भर्षात् मुझे महावीर से राग नहीं है भीर न कपिल भादि से द्वेष, जिसके भी युक्तियुक्त वचन हों उसकी शरण जाना चाहिए।

जैन-दर्शन

पं केलाशचन्त्र जी सिद्धान्तशास्त्री, मानार्थ स्था वि व काशी

प्रचलित पद्धित के अनुसार भारतीय दर्शन के दो मुख्य भाग किये जाते है—एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। जो दर्शन बेद को प्रमाण मानकर प्रचलित हुए है, उनकी गणना आस्तिक दर्शनो में की जाती है। ऐसे दर्शन मुख्य रूप से छः है—सास्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमासा। और जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते, उनकी गणना नास्तिक दर्शन में की जाती है। ऐसे दर्शन तीन हैं—जैन, बौद्ध और चार्वाक।

किन्तु भारतीय दर्शनों का यह श्रेणी-विभाजन 'नास्तिको वेदनिन्दकः'—जो वेद की निन्दा करता है वह नास्तिक है, नास्तिक शब्द की इस व्याख्या पर निर्भर है। पाणिनि सूत्र 'मस्ति नास्ति दिष्टं मितः ४।४।६०।' का व्याख्यान करते हुए काशिकाकार ने 'परलोकोऽस्तीति यस्य मित. स म्रास्तिक.। तिद्व-परीतो नास्तिकः।' 'जो परलोक को मानता है वह भ्रास्तिक है भौर जो उसे नहीं मानता वह नास्तिक है' यही व्याख्या भ्रास्तिक भौर नास्तिक शब्द की की है। मट्टोजी दीक्षित ने भी उसीका भ्रनुसरण किया है। इस व्याख्या के भ्रनुसार जैन-दर्शन भी भ्रन्य वैदिक दर्शनो की तरह कट्टर ग्रास्तिक दर्शन है, क्योकि वह भ्रात्मा, परलोक भीर मुक्ति वगैरह का मस्तित्व मानता है। बौद्ध-दर्शन में यद्यपि भ्रात्मा नाम का कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तथापि परलोक, निर्वाण वगैरह का मस्तित्व वह भी मानता है। भ्रतः भारतीय दर्शनो में एक चार्वाक दर्शन को छोडकर शेष सभी दर्शन भ्रास्तिक है।

ग्रतः भारतीय दर्शन का प्रचलित श्रेणि-विभाग केवल सम्प्रदायपरक है। यथार्थ में तो उसके दो ही विभाग हो सकते हैं—एक श्रमण दर्शन श्रीर दूसरा बाह्मण दर्शन। क्योंकि ग्रतिप्राचीन काल से मारत में दो परम्पराएँ चली ग्राती है—एक श्रमण-परम्परा ग्रीर दूसरी बाह्मण-परम्परा। वेद-विरोधी दर्शन श्रमण-परम्परा के ग्रनुगामी है ग्रीर वेदानुगामी दर्शन बाह्मण-परम्परा के। सम्भवतः इसीसे महा-भाष्यकार पतञ्जलि ने 'येषाञ्च विरोध: बाश्वितकः' इस पाणिनिसूत्र के वार्तिक का व्याख्यान करते हुए 'श्रमण-बाह्मणम्' उदाहरण दिया है।

एक समय निरीश्वरवादी सास्य दर्शन मी श्रमण-परम्परा का ही अनुयायी था। किन्तु बाद में उसे बाह्मण-दर्शन में सम्मिलित कर लिया गया। भौर इस तरह आज श्रमण-परम्परा के अनुयायी दो ही दर्शन शेष है।

ब्राह्मण-दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य भीर उत्तर मीमांसा दर्शनों में ज्ञान-मीमांसा के साथ ज्ञेय-मीमांसा को प्रधानता दी गई है। परन्तु योग भीर श्रमण-परम्परा के प्रनुगामी बीद्ध-दर्शन

£35

ब ० पं ० सम्बाहाई स्रश्निमन्दन-प्रन्य

में चारित्र-मीमांसा को प्रधानता दी गई है। इस तरह भी उक्त भारतीय दर्शन इस दृष्टि से दो आगों में विभक्त है—एक अय मीमांसा प्रधान और दूसरे चरित्र मीमांसा प्रधान। किन्तु जैन-दर्शन में जेय-मीमासा भीर चारित्र-मीमासा को प्रधवा विचार भीर भाचार को समान स्थान दिया गया है। इसलिए उसकी तस्व-समीक्षा एक भोर जीव भीर भजीव का कथन करके जगत् का स्वरूप दर्शाती है तो दूसरी भोर चारित्र का निरूपण करके उसके भन्तिम साध्य मोक्ष का मार्ग बतलाती है।

जैन-दर्शन का मूल---

प्रत्येक विशिष्ट दर्शन के मूल में उसके प्रवर्तक की एक खास दृष्टि होती है जो उस दर्शन की साधारमूत होती है। जैन-दर्शन मारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट दर्शन है सतः उसके प्रवर्तक तीर्थं-करों की एक खास दृष्टि उसके मूल में है। वह दृष्टि है सनेकान्त और श्रीहंसा की। जितना भी जैन विचार है वह सब सनेकान्त दृष्टि के साधार पर सवलम्बित है और जितना भी जैन साचार है उस सबके मूल में श्रीहंसा है।

अनेकान्त घौर अहिंसा--

किन्तु अनेकान्त और अहिंसा ये दो भिन्न दृष्टियाँ नहीं है किन्तु एक ही दृष्टि के दो नाम या दो रूप हैं। वहीं दृष्टि जब विचार क्षेत्र में भवेश करती है तो अनेकान्त के नाम से कही जाती है और जब वह आचार के क्षेत्र में अवतरित होती है तो अहिंसा के नाम से पुकारी जाती है। अत जहाँ अनेकान्त दृष्टि है वही अहिंसा है और जहाँ अहिंसा है वही अनेकान्त दृष्टि है। अथवा अनेकान्त ही अहिंसा है और अहिंसा ही अनेकान्त है। जैन-दर्शन के इस आधारभूत तत्त्व को हृदयङ्गम कर लेने से जैन-दर्शन की तत्त्व-व्यवस्था और आचार-व्यवस्था को समझने मे कोई कठिनाई नहीं रह जाती।

१. द्रव्य--

जैनधर्म एक द्रव्य पदार्थ को ही मानता है धौर उसे इस रूप में मानता है कि उसके मानने पर दूसरे पदार्थों के मानने की ग्रावश्यकता नहीं रहती। ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने ग्रपने प्रवचनसार में द्रव्य का लक्षण इस प्रकार किया है—

धपरिचत्तसहावेणुप्पादव्वयं धुवतः संबुतः । गुणवं च सपज्जायं जं तं दक्ष्यं तिबुच्चति ॥३॥

भर्यात् — जो गुण और पर्याय से सहित है तथा भपने भस्तित्व स्वभाव को न छोड़कर उत्पाद, व्यय भौर श्रीव्य से सयुक्त है. उसे द्रव्य कहते हैं।

यही लक्षण तत्त्वार्थ सूत्र में भी किया है। इस लक्षण में गुण और पर्याय के आधार को द्रव्य कहा है। जैसे जीव एक द्रव्य है, उसमें सुख ज्ञान आदि गुण पाये जाते है, और मनुष्य नारक आदि पर्याय पाये जाते है जिनके कारण द्रव्य अपने सजातीय द्रव्यों से मिलते हुए और विजातीय

द्रव्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं, भौर जो सदा स्थिर न रहकर प्रतिक्षण बदलता रहता है उसे पर्याय कहते हैं। ये गुण भौर पर्याय द्रव्य के ही भारमस्वरूप है, इसलिए ये किसी भी हालत में द्रव्य से पृषक् नहीं होते। भर्षात् ऐसा नहीं है कि गुण पृथक् हैं पर्याय पृथक् हैं भौर उनसे द्रव्य कोई पृथक् पदार्थ है। किन्तु सदा से द्रव्य गुणपर्यायात्मक ही है।

द्रव्य को गुण और पर्याय का आघार बतलाने के सिवाय उत्पाद-ध्यय और धौध्य से मी
महित बतलाया है। जैसे मिट्टी से घट बनाते समय मिट्टी का पिंडरूप पर्याय नष्ट होता है, घट पर्याय
उत्पन्न होता है और मिट्टी कायम रहती है। ऐसा नहीं है कि पिंड पर्याय का नाश पृथक् समय में होता
है और घट पर्याय की उत्पत्ति पृथक् समय में होती है। किन्तु जिस समय में पहले पर्याय का नाश
होता है उसी समय में उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है। और इस तरह प्रतिसमय पूर्व पर्याय का
नाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद होते हुए भी द्रव्य धुव रहता है। भ्रतः द्रव्य उत्पाद, व्यय और धौष्य
से सयुक्त है।

प्राणय यह है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और उसमें प्रतिसमय परिवर्तन होता रहता है, किन्तु परिवर्तन के होते हुए भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ देती। असे एक बालक धीरेधीरे बढता हुआ युवा हो जाता है और फिर युवा बूढा हो जाता है। बचपन से युवापन और युवापन से बुढापा एकदम नहीं आ जाता किन्तु बच्चे में प्रतिसमय जो परिवर्तन होता रहता है वहीं समय पाकर युवापन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रतिसमय होनेवाला परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि उसे हम देख नहीं पाते। इस परिवर्तन के होते हुए भी उस बच्चे में एक ऐसी एकरूपता बनी रहती है जिसके कारण हम उसे बडा होने पर भी पहचान लेते हैं। यदि ऐसा न मानकर वस्तु को सर्वधा नित्य ही मान लिया जाय तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। और यदि केवल अनित्य ही मान लिया जाय तो वह क्षणिक हो जायगी। अतः बच्च उत्पाद, व्यय और धौव्य स्वमाव बाला है। चूँकि बच्च में गुण ध्रुव होते है और पर्याय विनाशशील अतः बच्च को गुणपर्याय का आधार कहो या उत्पाद विनाश धौव्यात्मक कहो एक ही बात है। बच्च के इन दोनों लक्षणों में कोई भेद नहीं है। किन्तु एक दूसरे का व्यंजक है।

२. स्याद्वाद--

जब वस्तु का लक्षण उत्पाद, व्यय ग्रीर घोव्य है तब सभी वस्तुएँ नित्यानित्य सिद्ध होती हैं। जैन दृष्टि से न कोई वस्तु नित्य है भौर न कोई वस्तु सर्वया ग्रनित्य। भ्राकाशादि जो नित्य कहे जाते है उनमें भी प्रतिसमय उत्पाद व्यय हो रहा है ग्रीर दीपक ग्रादि जो ग्रनित्य प्रतीत होते हैं वे भी द्रव्य रूप से घ्रुव है, क्योंकि द्रव्य का नाश नहीं होता। ऐसी स्थित में किसी को नित्य ही ग्रीर किसी को ग्रनित्य ही कहना वस्तुस्थिति के विषद्ध है। हाँ, प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है पर्याय रूप से ग्रनित्य है।

इसी तरह कोई भी वस्तु केवल सत् नही है। केवल सत् या सर्वथा सत् का मतलब होता है जो किसी भी तरह से असत् न हो। किन्तु यदि वस्तु को केवल सत् ही माना जायगा भौर किसी

सo वं० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

भी रूप से भसत् न माना जायगा तो सब वस्तुएँ सब रूप से हो जायँगी और किसी भी वस्तु का कौई प्रतिनियत ग्रसाधारण स्वरूप नहीं रहेगा। उदाहरण के लिये घट (यहा) और पट (कपड़ा) ये दो वस्तु हैं। घट भी वस्तु है भौर पट भी वस्तु है। किन्तु हम जब किसी से घट लाने को कहते हैं तो वह घट ही लाता है, घट नहीं लाता। पट लाने को कहते हैं तो वह घट ही लाता है, घट नहीं लाता। इससे सिद्ध होता है कि पट-पट ही है, घट नहीं है और घट घट ही है, पट नहीं है। न घट पट है, न पट घट है। किन्तु है दोनों। परन्तु दोनों का श्रस्तित्व श्रपनी-अपनी भर्यादा में ही मीमित है—उसके बाहर नहीं है। यदि वस्तुओं में वह मर्यादा न रहे तो घट पट की तो बात ही क्या, किन्तु सभी वस्तुएँ सब रूप हो जायँगी। क्योंकि वस्तु का वस्तुपना दो बातो पर कायम है—एक स्व-रूप का ग्रहण, दूसरे पर-रूप का ग्रपोहन (त्याग)। जैसे घट का घटत्व तभी तक कायम है जब तक वह अपने स्वरूप को अपनाये हुए है और अपने से भिन्न जो पट ग्रादि अन्य वस्तुएँ है उनके स्वरूप को नहीं अपनाता। ग्रीर यह तभी बन सकता है जब उस घट में उसके ग्रतिरिक्त सब वस्तुओं का श्रभाव माना जाय, क्योंकि जिसका भी ग्रभाव उसमें नहीं माना जायगा उसीका उसमें सद्भाव मानना होगा और ऐसा होने से व वस्तुएँ एक हो जायँगी। ग्रतः प्रत्येक वस्तु स्व-रूप की श्रपेक्षा से ही सत् है और पर-रूप की ग्रपेक्षा से ही धर्मावृ (अन्य वस्तु के स्वरूप) की ग्रपेक्षा से ग्रसत् है।

जब हम किसी वस्तु को सत् कहते है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उस वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से ही वह सत् हैं। अपने से अन्य वस्तुओं के स्वरूप की अपेक्षा से समार की प्रत्येक बस्तु असत् है। देवदत्त का पुत्र संसार भर के मनुष्यों का पुत्र नहीं है और न देवदत्त ससार भर के पुत्रों का पिता है। क्या इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्त का पुत्र पुत्र है और नहीं भी है; इसी तरह देवदत्त का पिता पिता है भी और नहीं भी है? सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है।

धतः यह मानना पड़ता है कि वस्तु एक रूप नहीं है, वह सत् है तो धसत् भी है; नित्य है तो धनित्य भी है। इसी का नाम धनेकान्त है। िकन्तु इसका यह मतलब नही है कि जैन-दर्शन में वस्तु का कोई निश्चित स्वरूप नही है। ऊपर के स्पष्टीकरण से यह अम दूर हो जाता है। व्यवहार में भी हम परस्पर-विरोधी दो धर्म एक ही वस्तु में पाते है। जैसे—मारत स्वदेश भी है भीर विदेश भी, देवदत्त पिता भी है भीर पुत्र भी। इसमें कोई धनिश्चितता नही है। क्योंकि भारतीयों की दृष्टि से भारत स्वदेश है भीर विदेशियों की दृष्टि में विदेश है। यदि भारतीय भारत को स्वदेश ही समझने हैं तो वे केवल अपने दृष्टिकोण से ही भारत को देखते है और इसलिए उनका भारत दर्शन एकांगी है। वस्तु के पूर्ण दर्शन के लिए सब दृष्टिकोणों को दृष्टि में रखना धावश्यक है, उसके विना पूर्ण सत्य के दर्शन नहीं हो सकते।

भनेकान्तात्मक या धनेक धर्मात्मक बस्तु को जानने के दो साधन है—एक झान भीर दूसरा शब्द । जान से तो जानने वाला स्वयं ही जानता है भीर शब्द के द्वारा दूसरो को बतलाता है। किल्तु जान में भीर शब्द में एक बड़ा अन्तर है। ज्ञान भनेक धर्मात्मक बस्तु को एक समय में जान सकता है किन्तु शब्द एक समय में बस्तु के किसी एक धर्म का ही आशिक व्याक्यान कर सकता है। अत: परस्पर में विरोधी प्रतीत होने वाले धनेक-धर्मात्वक बस्तु के होने पर यह समस्या उत्पन्न हुई कि धनेकान्तवाद का प्रकाशन के से हो ? क्योंकि शब्द तो एक समय में वस्तु के एक ही धर्म को कह सकता है भीर उसके सुनने वाले को गलतफहमी हो सकती है । धतः यह आवश्यक समझा गया कि धनेकान्त का खोतक प्रथवा सूचक 'स्यात्' शब्द प्रत्येक वाक्य के साथ व्यक्त या अव्यक्त रूप से सम्बद्ध रहे, क्योंकि उसके बिना धनेकान्त का प्रकाशन नहीं हो सकता । 'स्यात्' शब्द का धर्य है कथित् या किसी धर्मक्षा से । जब हय कहते हैं वस्तु स्थात् नित्य है, तब उसका मतलब होता है कि वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, किन्तु एक दृष्टि से नित्य है ।

जैन-दर्शन के मूल तत्व था द्रव्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि जैन-दर्शन यह स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई है। एक ऐसा समय या, जब मृष्टि नहीं थी, सर्वत्र शून्य था, उस महाशून्य में केवल सृष्टिकर्ता प्रकेला विराजमान था भीर उसी शून्य से किसी समय उसने इस ब्रह्माण्ड को बनाया। इस प्रकार का मत दार्शनिक दृष्टि से प्रत्यन्त भ्रमपूर्ण है। ग्रसत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

३ द्रव्य के भेद--

जैन-धर्म ने इस विश्व के मूलभूत तत्वों को दो भागों मे विभाजित किया है—एक जीव-तत्त्व भीर दूसरा भजीव या जड तत्त्व । भजीव तत्त्व के पाँच भेद है—पुद्शल, धर्म, भ्राधर्म, भ्राकाश भीर काल । इस तरह यह ससार इन छ तत्त्वों से बना है। इन छहों को छ ब्रव्य कहते है। इन छ द्रव्यों के सिवाय संसार में भ्रन्य कुछ भी नहीं है—जो कुछ है उस सबका समावेश इन्ही छ द्रव्यों में हो जाता है—

> माचार्यं कुन्दकुन्द ने जीव अथवा श्रात्मा का स्वरूप इस तरह बतलाया है । अरसमरूबमगर्वं भव्यत्तं चेदणागुणमसद्दं । जाण श्रीलंग माहण जीव मणिहिट्ट संठाणं ।। ८०।।

जीव द्रक्य में न रस है, न रूप है, न गध है और न स्पर्श है, न शब्द-रूप ही है। इन्द्रियों के द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता। यह सब आकारो से रहित है—इसका गुण चेतना है।

भाशय यह है कि भातमा समूत्तिक है और रस रूप गंध स्पर्श शब्द भाकार ये सब मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के गुण या भवस्थाएँ हैं। अतः भात्मा इन सब से रहित है। इसका गुण केवल चेतना भर्यात् जानना-देखना है। इसे इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जो भनुभवी है वे ही भवाच्य गुढ भात्मस्वरूप का भनुभव कर सकते हैं। यह केवल भनुभवगम्य है, इसे वचन के द्वारा कहा भी नहीं जा सकता।

जो टूटे-फूटे बने-विगड़े, वह सब पुद्गल द्रव्य है। मोटे तौर पर हम जो कुछ देखते हैं, खूते है, सूँ मते है, साते है, वह सब पुद्गल द्रव्य है। इसीसे पुद्गल का कक्षण रूप रस मंच भीर स्पर्श वाला बतलाया है। पृथ्वी, जल, भ्राग्न भीर वायु ये बारों पुद्गल द्रम्थ है।

ब • पं० सन्वाबाई सभिनन्वन-प्रन्य

पुद्गल के दो मेद हैं परमाणु और स्कन्म । पुद्गल के सबसे सूक्ष्म प्रविमाणी ग्रंश को पर-माणु कहते हैं और परमाणुश्रो के मेल से बने पृथ्वी ग्रादि को स्कन्ध कहते हैं। मूल पुद्गल द्रव्य परमाणु है जो दूसरों के मेल के बिना स्वयं कायम रहता है; बाकी सब स्कन्ध है।

धर्म धौर धवर्म द्रश्य से मतलब पुष्य और पाप नहीं लेना चाहिए—ये दोनों भी दो स्वतंत्र द्रश्य है जो जीव भौर पुद्गलों के चलने भौर ठहरने में सहायक है। छः द्रश्यों में से धर्म, भ्राकाश भौर काल ये चार द्रश्य तो निष्क्रिय है। इनमें हलन-चलन नहीं होता। शेष जीव भौर पुद्गल द्रश्य सिक्रय है। इन दोनों द्रश्यों को जो चलने में सहायक है वह धर्म द्रश्य है और जो ठहरने में सहायक है वह भ्रवमं द्रश्य है। यद्यपि चलने और ठहरने की शक्ति जीव और पुद्गल में है किन्तु धर्म और भ्रावमं की सहायता के बिना न कोई चल सकता है भौर न कोई ठहर सकता है। ये दो द्रश्य ऐसे हैं जिन्हें जैन धर्म के सिवाय अन्य किसी धर्म ने नहीं माना । ये दोनों भ्राकाश की तरह ही अमूर्तिक है भौर समस्त लोक में व्याप्त है।

जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है उसकी आकाश कहते हैं। यह द्रव्य अमूर्त्तिक है भीर सर्व-व्यापी है। इसे अन्य अमं वालो ने भी माना है किन्तु जैनों की मान्यता में उनसे कुछ अन्तर है। जैन वर्म में आकाश के दो भेद माने है—एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। सर्वव्यापी आकाश के मध्य में लोकाकाश है और उसके चारों ओर सर्वव्यापी अलोकाकाश है। लोकाकाश में छहों द्रव्य पाये जाते हैं और अलोकाकाश में केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाता है।

४. सात-तत्त्व--

जो प्रत्येक वस्तु के परिवर्तन में सहायक है उसे काल द्रव्य कहते हैं। यद्यपि परिणमन करने की शक्ति समी पदार्थों में है किन्तु बाह्य निमित्त के बिना उस शक्ति की व्यक्ति नहीं होती। जैसे कुम्हार के चाक में धूमने की शक्ति मौजूद है किन्तु कीली की सहायता के बिना वह नहीं धूम सकता। सब वस्तुग्रों के परिवर्तन में सहायक काल द्रव्य है। इस प्रकार जैन धर्म में छः द्रव्य माने गये हैं।

यद्यपि द्रव्य छ: हैं किन्तु धर्म का सम्बन्ध केवल एक जीव द्रव्य से है क्योंकि उसीको दु:खों से छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराने के लिए ही धर्म की धावश्यकता है भीर दुखो का मूल कारण उसी के द्वारा बाँधे गये कर्म हैं जो भ्रजीव यानी जड है।

भ्रत जब धर्म का लक्ष्य जीव को सब दुःखो से छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराना है भौर दुःखों का मूल कारण जीव के द्वारा बाँघे गये कर्म हुँ तो दुःखों से छूटने के लिए नीचे लिखी बातों की जानकारी होना जरूरी है—

- (१) उस वस्तु का क्या स्वरूप है जिसको छटकारा दिलाना है ?
- (२) कर्म का क्या स्वरूप है ?
- (३) वह जड कर्म जीव तक कैसे पहुँचता है ?
- (४) भीर पहुँचकर कैसे जीव के साथ बँध जाता है ?

इन चारों वातों का भान होने से संसार के कारणों का पूरा झान हो जाता है। भव उनसे खुटकारा पाने के लिए तीन वातों को जानना जरूरी है—

- (५). नवीन कर्म-बध को रोकने का क्या उपाय है ?
- (६) पुराने बेंधे कर्मों को कैसे नष्ट किया जा सकता है ?
- (७) इन उपायों से जो मुनित प्राप्त होगी वह क्या वस्तु है ?

इन सात बातो की ठीक-ठीक जानकारी होना प्रत्येक मुमुझु के लिए झावश्यक है। इन्हीं को सात तत्त्व कहते है। तत्त्व यानी सारभूत पदार्थ ये ही है। जो इन्हें नहीं जानता, सभव है वह बहुत ज्ञानी हो; किन्तु वास्तव में उपयोगी तत्त्वों का ज्ञान उसे नहीं है।

उक्त सान तत्त्वों का नाम है—जीव, आजीव, आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा, मोक्ष । इनमें से जीव और अजीव ये दो मूल तत्त्व हैं। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। तीसरा तत्त्व आश्रव है जो जीव में कर्म-मल के आने को सूचित करता है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जीव और कर्म के परस्पर वैंधने को बध कहते हैं। आश्रव और बध ये दोनों ससार के कारण है।

पाँचवाँ तत्त्व संवर है। आश्रव के रोकने को सवर कहते हैं। अर्थात् नये कर्मों का जीव में न श्राना ही सवर है और पहले बेंधे हुए कर्मों का धीरे-धीरे जीव से स्रलग होना निजंरा है। सवर श्रीर निजंरा ये दोनो मुक्ति के कारण है। समस्त कर्म बवन से जीव के छूट जाने को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। जो जीव सब बवनो से छूट जाता है वहीं मुक्त जीव है।

५. प्रत्येक आत्मा परमात्मा है--

जैनममं जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है जिन अर्थात् विजेतामों के द्वारा उपदिष्ट हुमा है।
वे जिन मर्थात् तीर्थंकर मानव थे। उन्हें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुमा था वह किसी ईश्वर की कुपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त नहीं हुमा था, बिल्क उन्होंने उसे मपने पुरुषार्थ के द्वारा सब प्रकार की वासनामों पर विजय आप्त करके भपने मनुभव के माधार पर अपने ही मन्तर मात्मा से प्राप्त किया था। क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर साधारण जीवन से उन्नति करते-करते ही तीर्थंकर बनता है। ये मानव तीर्थंकर ही जैनममं के ईश्वर है। वे मनुष्य रूप में ईश्वर नहीं है जैसा कि वैदिक्षमं में राम भीर कृष्ण को माना जाता है; बिल्क ईश्वर हुए मनुष्य हैं। जैनममं में उनका वही स्थान है जो मन्य धर्मों ईश्वर का है।

किन्तु वह जगत् का कर्ता-वर्ता नहीं है, केवस आदर्श है। यहाँ यह बतला देना उचित भौर भावश्यक है कि जैनघमं किसी भनादि सिद्ध ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता भौर न वह इस जगत् को किसी का बनाया हुआ ही मानता है। इस दृष्टि से वह निरीश्वरवादी है भौर यदि जगत्-कर्तृंत्व का निषेध नास्तिकता है तो जैनघमं को अवश्य नास्तिक कहा जा सकता है। किन्तु आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक भादि को मानने के कारण वास्तव में वह नास्तिक नहीं है।

स॰ पं॰ बन्दाबाई प्रशिनन्दन-प्रम्य

वह झारमा को बौढों की तरह कैकल संस्कारों का एक पिष्ट महीं मानता, बल्कि एक स्वतन्त्र झलण्ड झिनाशी पदार्थ मानता है। उस झारमा में झान, दर्शन, सुल, वीर्य, भादि भनता गुण हैं। ये गुण सब झारमाओं में समान है इसलिए सब झारमाएँ समान है। किन्तु जैसे सोना लान से अशुद्ध ही निकलता है उसी प्रकार सब झारमा भी झनादिकाल से कमों के बधन में पड़कर झशुद्ध रहते है। भीर जैसे सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया के द्वारा सोने में से मैल दूर हो जाने पर सोना शुद्ध हो जाता है वैसे ही झारमा को शुद्ध करने की प्रक्रिया के द्वारा बधन से छूटने पर प्रत्येक झारमा शुद्ध होकर परमात्मा वन सकती है।

जैसे मल के दूर हो जाने पर सोने के स्वामाविक गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते है वैसे ही शुद्ध होने पर मात्मा के ज्ञान दर्शन मादि गुण भी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। भौर, जैसे विल्कुल शुद्ध होने पर सब स्वर्ण एक से ही रूप-रग के हो जाते है वैसे ही शुद्ध होने पर सभी मात्माएँ समान होती हैं। शुद्ध होने पर उनके गुण धर्म में कोई मन्तर नहीं रहता। ससार प्रवस्था में जो प्रत्येक मात्मा के स्वामाविक गुणों में हीनाधिकता पाई जाती है वह अपने अपने कर्मवंध के कारण पाई जाती है। कर्मवंध दूर हो जाने पर सब एक से ज्ञाता द्रष्टा हो जाते है और मात्मा से परमात्मा बन जाते हैं। ये परमात्मा ही जैनधर्म के भादर्श है। उनकी दो म्रवस्थाएँ होती है। पहली मवस्था को सकल परमात्मा या जीव-मुक्त कहते है। क्योंकि उस म्रवस्था में यद्यपि मात्मा सशरीर होता है किन्तु राग-द्रेव मौह की दुर्गम घाटी को पार कर जुकने के कारण यह पूर्ण ज्ञानी भीर वीतराग हो जाता है भीर इसलिए सकल परमात्मा हो जाने पर वह जनता को जनता की ही माषा में अपने अनुभवों से मवगत कराता है। वह संसार के प्राणियों को उनके अमली स्वरूप का मान कराता है और बतलाता है कि जिस मार्ग पर चलकर मैंने परमात्मपद प्राप्त किया है उस मार्ग पर चलने से प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। इस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी से प्रार्थन करने की या किसीके भागे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है किन्तु अपने पुरुषार्थ पर विञ्वास रखकर खड़े होने की भावश्यक्ता है। मस्तु;

सकल परमात्मा इस प्रकार जगत् के प्राणियों को हित का उपदेश देने में ही प्रमना शेष जीवन विताते हैं। उनकी उपदेश-सभा को समवशरण कहते हैं। क्यों कि उसमें पशु-पक्षियों तक के लिये जाने की क्कावट नहीं होती---वे भी उनके उपदेश को मुनकर कल्याण कर सकते हैं।

धायु के अंत में सर्वोत्कृष्ट ध्यान के द्वारा शेष बचे घषाति कर्मों को नष्ट करके तथा शारी-रिक बंधन से भी मुक्त होकर सकल परमात्मा विकल परमात्मा बन जाते हैं और लोक के ऊपर सिद्धिशिला पर विराजमान रहकर सदा धारमसुख में मन्न रहने हैं। वे न किसी का भला करते हैं न बुरा; न निंदा सुनकर अप्रसन्न होते हैं न स्तुनि सुनकर प्रसन्न।

वेदान्त के सिवाय भन्य वेदिक दर्शन भी आत्मा की मुक्ति मानते हैं। किन्तु मुक्त हुए भात्माओं को वे ईश्वर के समान नहीं मानते। क्योंकि ईश्वर तो सबका कर्तांभर्ता है। उसकी इच्छा से कृपा से क्या

जें न-दर्शन

नहीं हो सकता ? उसके अनुग्रह से ही आत्मा की मुक्ति होती है। तब वह ईश्वर के समान कैसे हो सकती है ? किन्तु जैनधमें के अनुसार परमात्मत्व ही सबसे ऊँचा पद है—वही आत्मा का सबसे ऊँचा लक्ष्य है। प्रत्येक आत्मा उस पद को अपनं प्रयत्न से ही प्राप्त कर सकती है और इस तरह जो आज भिक्षारी है कल वही भगवान बन सकता है। इस तरह जैनधमें मनुष्य को देव बनाकर उसे पूजक से पूज्य बनाता है। इन्द्र, वहण आदि देवताओं के स्थान में उसने निष्कलक मनुष्य की प्रतिष्ठा की है और वही उसकी उपासना का अर्थ है।

जैनधर्म में जो तीर्थंकरों की पूजा बदना मादि की जाती है वह उन्हें रिझाने के लिए नहीं की जाती; किन्तु उनके पुण्य गुणों के स्मरण से मनुष्य का चित्त पापरूपी कालिमा के धुल जाने से पवित्र हो जाता है।

जैन-दर्शन की विशेषताएँ

भी रामदेव त्रिपाठी

जैन-धर्म की प्राचीनता-

बहुत दिनों तक विद्वानों में यह भ्रम फैला हग्रा था कि जैनधर्म कोई स्वतन्त्र मार्ग नहीं, मपितु वह बौद्धधर्म की शालामात्र है । बात यह है कि जैनधर्म की बहुत-सी बातें, जैसे ईश्वर ग्रौर वेद के प्रति भ्रनास्या, ससार को दु समय मानकर निवृत्ति-मार्ग का अवलम्बन, भ्रहिंसा पर भ्रधिक जोर मादि, बौद्धधर्म से इतना अधिक मिलती है कि इतिहास से अपरिचित व्यक्ति सहज ही इस भलावे में पड़ जाता है। किन्तु, आधुनिक अनुसन्धानों ने इस भ्रम को अब सर्वथा दूर कर दिया है। जैनों में परम्परा से चौबीस तीर्यंकरो अर्थात धर्म-प्रवर्तको की प्रसिद्धि चली आ रही है। इनमे से अन्तिम तीर्यं-कर भगवान् महाबीर गौतम बद्ध के समकालीन होते हुए भी अवस्था में उनसे कही अधिक बडे थे। इतना ही नहीं, इनके तेईसवें तीर्थंकर पार्वनाथ भी "कैं म्ब्रिज हिस्टी आफ इन्डिया" के अनसार निविवाद एक ऐतिहासिक प्रथ थे । जैन जनश्रृति पार्श्वनाथ का समय महावीर से ढाई सौ वर्ष पहले बताती है। ऐसी अवस्था में इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जैनधर्म बौद्धधर्म से बहुत प्राचीन है और इसलिए उससे एक मिन्न सता रखता है। बल्कि बौद्ध-साहित्य में इस बात की भी चर्चा ग्रायी है कि स्वयं गौतम अपने भारिन्भक तापस जीवन में जैन साध्यों के लिए बताये गये नियमों का अनसरण करते थे। सच तो यह है कि जैनधर्म बौद्धधर्म से प्राचीन ही नहीं, किन्तु वैदिक या हिन्दूधर्म के साथ ही साथ विकसित हुआ । ऋषम भीर भरिष्टनेमि की चर्चा ऋग्वेद में स्पष्ट भायी है । इन दोनों की गणना चौबीस तीर्थंकरों में है भीर ऋषभ तो प्रथम तीर्थंकर हैं ही। ऋषभ की कथा विष्णुपुराण में भी आयी है। भागवत पुराण तो इन्हें नारायण का एक भवतार तक मान लेता है। ऋषभ की जीवनी. योग और तपस्या पर उनके अधिकार का जो वर्णन इन दोनो पुराणो में आता है, हम देखते है कि जैन-साहित्य में भी बैसा ही वर्णन दिया गया है। बेद का कोई भी विद्वान् आसानी से यह समझ सकता है कि वैदिक साहित्य के भारम्भ से अन्त तक; संहिता, बाह्मण, भारण्यक भीर उपनिषद सभी शाखाओं में दो विचारधाराएँ समानान्तर रूप से चली आती है। इनमें से कभी एक प्रवल हो गयी है, कभी दूसरी । एक यज्ञ में पशुग्रों के बलिदान को मनिवायं धर्म बतलाती है तो दूसरी इसे घोर पाप कहकर निन्दनीय ठहराती है। यह अहिंसा ही जैनवर्म की आवारशिला है। अतः प्रत्यक्ष है कि शारम्भ से ही प्रवृत्तिमार्गी ब्राह्मणधर्म के पशु-बिल वाले सिद्धान्त और अहिंसाधर्म, जिसे हम जैनधर्म का पर्याय कह सकते हैं, में परस्पर सववं चला था रहा है।

वैविक-साहित्व और जैन-वर्ग---

भारचर्य तो तब होता है जब हम वेद में ही इन दोनों मार्गों का उपदेश पाते है। एक भ्रोर "सर्व मेघे सर्व हन्यात" कहकर हमें पशबिल की छट मिल रही है तो दूसरी ग्रोर "मा हिस्यात सर्वभूतानि" की माजा देकर हमें भूतमात्र की हिसा से विरत किया जा रहा है। कर्मकाण्डी मीमांसक इस विरोध का समाधान यह भले ही दे लें कि यज्ञ के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए प्राणि-हिंसा वर्जित है, यज्ञ के लिए नही: पर निष्पक्ष अनसन्धानार्थी को यह उत्तर सन्तर्य न कर सकेगा। बात यही तक समाप्त नहीं होती है। विश्वामित्र और विशय की प्रतिद्वविद्वता तथा शुनः शेप की कथा जो ऋग्वेद में पायी जाती है, वह भी इसी ओर सकेत कर रही है। बाह्यण लोग पश्वलि के समर्थंक थे भीर क्षत्रिय लोग प्रहिंसा धर्म के । वशिष्ठ और विश्वामित्र का संवर्ष इन्हीं दोनो पक्षों के संघर्ष का चित्र उपस्थित करता है। संहिताकाल से बाह्मणकाल में भाते-भाते यह संघर्ष भौर भी प्रवल हो जाता है। भौगोलिक दिष्ट से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि कुरु-पञ्चाल देश में बाह्मणों की चलती थी भौर कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म का आदर था, तथा पूर्वीय प्रदेशों में क्षत्रियो के नेतत्व में पशुबलि का घोर विरोध किया जा रहा था। पूर्व और पश्चिम के आयों में यह मतमेद क्योकर हमा यह भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। इतिहासज्ञो का कहना है कि भारतवर्ष में आर्यलोग एक बार ही एक ही टकडी में नहीं भाये; भपित वे दो टकडियों में बँटकर दो काल में यहाँ भाये। प्रवीगत भायों की सस्कृति और रहन-महन में भारत की प्राचीन जातियों के सम्पर्क आदि से बहुत परिवर्तन हो गया था; अत पीछे से आये आयंलोगो के आचार-विचार से उनका आचार-विचार दूर जा पढा था। परिणामतः इन दोनो वर्गों में आपस में नही पटा और परागत आयौं ने पूर्वागत आयों को सुदूर-पूर्व और दक्षिण में खदेड दिया । यही कारण है कि मनस्पति धर्मग्रन्य, जिसे परागत श्रायों के नेता बाह्मणों ने बनाया है, एक स्वर से यह घोषित करते है कि विन्ध्याचल के दक्खिन और प्रयाग के पूर्व म्लेच्छ देश है, धार्यों का वास तो केवल सरस्वती नदी से पूर्व, प्रयाग से पश्चिम और विन्ध्यपर्वत से दक्षिण में है। यह सीमा मोटे तौर पर कुछ-पञ्चाल देश की ही बतायी है। ब्राह्मण-प्रन्यों में पूर्व के देशों से कौशल, काशी, विदेह, और मगध का ग्रहण होता है। गंगा की चाटी के इस उपजाऊ भाग में सहज ही परागत आर्थ बढ़ा चाहते थे; किन्तु उनके नेता बाह्मण लोग उन्हें इन म्लेच्छ देशो में जाने से रोकते में । शतपवनाह्मण में कुर-पञ्चाल के बाह्मणो को काशी, कोशल, विदेह और मगध की तरफ महीं जाने का उपदेश दिया गया और कारण ये बताये गये हैं---

- (१) पूर्व के आयों में अब पहली पित्रता नहीं रह गयी है। उन्होंने वेद में बताये गये यज्ञ आदि बमों को छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उनमें एक नये वर्म का भी प्रचार हो रहा है, जिसके अनुसार यज्ञ आदि कर्मकाण्ड और पशुबलि से दूर रहना ही सच्चा वर्म बताया जाता है। इसलिए कुरु-पञ्चाल के बाह्मणों को वहाँ नहीं जाना चाहिये, अन्यथा वहाँ उनकी वामिक कट्टरता में शियलता आ जायगी और इस मौति उनके सिद्धान्त के अपमान के द्वारा परम्परा या उनका भी अपमान होगा।
- (२) पूर्वीय देशों का सामाजिक संघटन भी कुरु-पञ्चाल में प्रचलित सामाजिक संघटन से बिल्कुल विश्व है ! कुरू-पञ्चाल में समाज में सर्वोपरि स्थान ब्राह्मण को दिया गया है भीर क्षत्रिय, बैश्य तथा

प्र० पं० चन्दाबाई प्रभिनन्दन-प्रत्य

शूद्र तीनों इसके नीचे माने गये हैं; परन्तु पूर्व में क्षत्रिय लोग ही सर्वोच्य स्थान पाते हैं भीर बाह्यणों को उनसे निकृष्ट समझा जाता है। इस कारण से भी कुर-पञ्चाल के बाह्यणों को वहाँ जाकर भपनी शान में बट्टा नही लगाना चाहिये।

(३) पूर्व-पश्चिम के भायों में इस गहरे मतभेद का एक तीसरा कारण भी वाजसनेथि सहिता में पाया जाता है। पूर्व के आयों ने वैदिक यज्ञमार्ग का परित्याग किया था, समाज में प्रोहित या बाह्मण-वर्ग की सर्बश्रेष्ठता मानने से इनकार किया था; इतना ही भर नही, उनकी भाषा भी विकृत हो गयी थीं। पूर्वीय मार्थ सुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकते थे । संस्कृत की भ्रपनी खास व्यनियों का उच्चारण इन लोगों को नहीं भाता था; पर कुरु-पञ्चाल के वासी इनका सही-सही उच्चारण बडी सफाई से करते था रहे थे। संस्कृत की व्यनियाँ और शब्द इन पूर्वियों के मुँह में पड़कर भ्रत्यन्त भ्रष्ट हो जाते थे, जिन्हें परिचमीय लोग बड़ी घुणा की दुष्टि से देखते थे । उदाहरणार्थ पूर्वीय मार्य संस्कृत के 'र' के स्थान पर बराबर 'ल' बोला करते थे, जैसे, राजा का उच्चारण ये लाजा करते थे । इससे सहज ही यह अनुमान होता है कि पूर्वीय देशों में संस्कृत के बदले एक ऐसी भाषा प्रचलित हो गयी थी, जिससे आगे चल कर पाली और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। इनमें पाली को बौद्धों ने अपनी धार्मिक भाषा बनाया और प्राकृत में जैनो के धमंग्रन्थ लिखे गये । इन माषाओं को पश्चिमीय आये अपभ्रश कहते तथा इन्हें बोलने वालों को म्लेच्छ नाम देते थे । कुर-पञ्चाल के शुद्ध संस्कृत-भाषी भायों के लिए इस धपभ्रश भाषा भौर उनके बोलने वालो के प्रति भनादर बृद्धि स्वामाविक थी। पतञ्जलि ने भपने महा-भाष्य व्याकरण पढ़ने का एक यह भी कारण बताया है कि हम शुद्ध सम्कृत जानकर म्लेच्छ भाषा के प्रयोग को छोड़ें और इस भाँति म्लेच्छ होने से बचें (तस्माद बाह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै म्लेच्छो वा एव यदपशब्दः । म्लेच्छा माभमेत्यघ्ययेय व्याकरणम्") ।

उपनिषद् भौर जैन-धर्म

भव हम संहिताकाल और ब्राह्मणकाल से भ्रागे वढकर उपनिषद् काल में पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि भमं की इत दो व्याख्याओं में महान् भन्तर पढ जाता है। उपनिषदों का विकास पूर्वी भावों में हुमा, जिनके नेता क्षत्रिय थे, भतः इनमें कर्मकाण्ड भौर प्रवृत्तिमागं को नीचा दिखाकर ज्ञानकाण्ड भौर निवृत्तिमागं को महिमा गायी गयी है। उपनिषद् का प्रधान प्रतिपाद्य भारमिवद्या और तपश्चरण के द्वारा भारमशुद्धि ही सर्वसम्मित से सर्वश्रेष्ठ भमं उहरायी जाती है और प्राचीन सिद्धान्त यज्ञ, पश्चिल भादि को सदा के लिए निकृष्ट स्थान मिल जाता है। कल यह होता है कि इस काल में भायं संस्कृति का केन्द्र पश्चिम न होकर पूर्व भौर ब्राह्मणों की कुटी न होकर राजाओं के प्रासाद हो जाते हैं। कुर-पञ्चाल के ब्राह्मण भी इस समय उपनिषद् के नवीन सिद्धान्त भारमिवद्या की दीक्षा लेने के लिए बड़े कुतूहल से पूर्व के राजाओं के पास दौड पड़ते हैं। थोडे ही दिनों में जिसे वे कुभमं कहकर पुकारते थे, उसे ही ग्रहण करने वे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वय जाने लगते हैं। भपने को पवित्र समझने वाले कुर-पञ्चाल के ब्राह्मण जिस याज्ञवल्य को केवल पूर्वीय ब्राह्मण होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते भा रहे थे, उसे ही इस काल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष समझा जाता है। ये याज्ञवल्य और इनके भाष्यवाता

जनक प्रपनी विद्वता भीर प्रभाव से उपनिषद् की भात्मविद्या का प्रवल समर्थन कर पुराने कर्मकाण्ड भीर पशुवलि-प्रवान धर्म को भ्रमान्य हराते हैं।

इस तरह आत्मविद्या का यह सिद्धान्त ही, जो पशुविल के विरोध और महिंसावाद के झण्डे को लेकर आगे बढ़ा, जैनधमं से अनुप्राणित है। जैनधमं के प्रवर्तक इस युग के सभी तीर्थंकर—ऋषम से लेकर महाबीर तक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, एक भी बाह्मण बश में उत्पन्न नही हुआ। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तीर्थंकर महाबीर की जीवनी के सम्बन्ध में एक बड़ी विचित्र घटना कही जाती है। पहले महाबीर एक बाह्मणी के गर्भ में ही आये थे, किन्तु इन्द्र ने जिनके जिम्मे मानी तीर्थंकरों का सारा प्रबन्ध था, सोचा कि जैनधमं के तीर्थंकर के लिए बाह्मणी के गर्भ से पैदा होना अप्रतिष्टा की बात होगी। अत. उन्होने बदल कर महाबीर को एक क्षत्राणी के गर्भ में रख दिया। इस आख्यान में बाहे जिनना भी सत्याश हो, पर इतना सुनिश्चित है कि तीर्थंकरों को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होना ही अभीष्ट है, अन्य कुलो में नहीं।

अनः उपर्यक्त निष्कशों मे यह मुनिदित है कि अहिंसावादी जैनधर्म भी उतना ही पूराना है, जितना स्वय वेद । हाल की हरापा और महेञ्जोदाडो की खदाई ने तो और भी अधिक आश्चर्यजनक प्रमाण सामने ला दिये हैं। इन जगहों से निकली मोहरों और सिक्को पर अकित चित्र जैन तीर्यंकरों की आकृति से मिलते हैं। इनका यदि सम्यक् अध्ययन हो तो प्राचीन भारत के धार्मिक और सामाजिक सबटन पर पूरा प्रकाश पड मकेगा । जैन-परम्परा तो यहाँ तक कहती है कि वेद भी पहले झहिंसा धर्म के ही पोध क थे। राजा बस के समय में आकर दो आचार्यों की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता की वजह से ही उन्हें यज्ञपरक बनना पड़ा । जैनो का कहना है कि जो लोग मास खाना चाहते थे उन्होंने वेद की गलत व्याख्या कर पश्चिल को धर्म का एक अनिवार्य अग बना दिया, इसलिए अहिंसा धर्म के धन्यायी जैनों को बेद पर अविश्वास कर अपने आगमो पर ही निर्भर रहने की नौबत आयी। यह जानकर और भी कृतहल होता है कि लगभग यही कहानी महाभारत में भी मिलती है। उसमें भी राजा वसू को ही बेदो की भ्रान्त व्याख्या कर पशुविल को वेदविहित घोषित करने का दोषी बताया गया है। दोनों पक्षो के स'हित्य में समान रूप मे इस घटना का उल्लेख अवस्य ही एक महत्त्वपूर्ण बात है। कम से कम यह अनुमान तो हम कर ही सकते है कि वेदों में पहले कुछ ऐसे भी ग्रश थे, जो ग्रहिंसा का जोरदार समर्थन करते थे, भले ही वे झाज प्राप्य नहीं है, अन्यथा जैनो के इस विश्वास का क्या माधार होगा कि पहले वेद भी महिंसाधर्म के ही पोषक थे? जिस प्रकार हिन्दू यह मानते है कि उनका वैद नित्य है, सष्टि के झादि में सर्वज्ञ ऋषि मनि धाकर केवल संसार के उपकार के लिए उसको फिर से प्रकाश में ला देते हैं, ठीक उसी भाँति जैनो का कहना है कि उनका ग्रहिसाधर्म नित्य है, जब-जब मोग उसे भूलने पर माते हैं तो दवाल तीर्यंकरगण उत्पन्न होते है और फिर से उसकी याद दिला देते हैं।

भारतीय दर्शनों में जैन-दर्शन का स्थान--

मारतीय विद्वान् दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों को दो विभागों में बाँटते हैं—वैदिक भौर भवैदिक । जो दर्शन वेदों के प्रामाण्य को निर्विरोध स्वीकार करता है, उसे वैदिक कहते हैं भौर जो

इ० यं० चन्दाबाई ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

उन पर विश्वास नहीं करता है उसे अवैदिक । इन्हीं दोनी विभागों का नाम क्रमशः आस्तिक और नास्तिक भी है जो अधिक प्रसिद्ध है । आस्तिक दर्शनों में साख्ययोग, न्याय-वैशेषिक और मीमांसा-वेदान्त की गणना होती है तथा नास्तिक दर्शनों में जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन और चार्वाक-दर्शन के नाम आते हैं। किन्तु यह आस्तिक और नास्तिक का विभाग कोई महत्त्व नहीं रखता है। अभी हम ऊपर देख आये है कि जैनों को किस कारण वेद और वैदिक कियाकाण्ड पर से अपनी आस्था हटानी पड़ी। अहिंसाधर्म और वैदिक कर्मकाण्ड में परस्पर ऐसा विरोध है कि एक को मानने वाला दूसरे को नान ही नहीं सकता। इसलिए यह एक सीधी बात है कि जैनदर्शन वेद की सीमा से बाहर चला आया है। लेकिन इसी कारण इसे नास्तिक दर्शन कहना अमजनक है, विशेषतः अग्रेजी में इसका अनुवाद 'एथीस्टिक स्कूल' तो और भी आन्त है। 'एथीस्ट' उसे कहते हैं जो सृष्टि का आरम्भ किसी पुरुष-विशेष से नहीं मानता, यही 'एथीस्ट' का शब्दायं है। और यह सिद्धान्त साख्य दर्शन का भी है। साख्य भी इस सृष्ट की रचना किसी व्यक्ति-विशेष स्रष्टा के हाथ से नहीं मानता। अत इस अर्थ में साख्य-दर्शन भी जैनदर्शन की पक्ति में आ जाता है और उसे भी नास्तिक दर्शन कह सकते है।

पतञ्जलि का योगदर्शन भी, जिसे कपिल के निरीश्वर साख्य की तूलना में सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है इसी तरह सुष्टिवाद का विरोध करना है। योगदर्शन का ईश्वर केवल योगमागियों का मादर्शमात्र है । वही इस पूर्णता का प्रतीक है, जहाँ तक मन्ष्य को पहुँचना है । अधिक से अधिक वह मुमुक्षभों के मार्ग से विघ्नों को हटा सकता है, सप्टि से तो उसे कोई सम्बन्ध नहीं। योग के उदा-सीन ईश्वर और यहदियों के मण्टिकर्ता जेहोवा में ग्राकाश और पाताल का अन्तर है। न्याय-वैशेषिक दर्शनों में यद्यपि ईश्वर को सुष्टि और सहार का कर्त्ता माना गया है, पर इनकी 'सुष्टि' और अभेजी का 'कियेशन' एक ही वस्तू नहीं है । न्याय-वैशेषिक का सिद्धान्त है कि जीवन और भृतचतुष्टय के परमाण सभी बैसे ही नित्य है, जैसे आकाश आदि । अत परमात्मा अपनी तरफ से एक भी परमाण न तो पदा करता है और न नष्ट करता है। वह केवल इनके सयोग-वियोग का दिशा-निधारण करता है, अन्यया विश्व का कण-कण सदा से रहता आया है और सदा रहा करेगा। इस तरह न्याय-वैशे-षिक की सुष्टि भीर सुष्टिकर्त्ता की कल्पना अग्रेजी 'क्रियेशन' भीर 'क्रियेटर' से बिल्कुल भिन्न पदार्थ है। पूर्व मीमासा तो सुष्टिकर्त्ता का नाम भी नहीं लेती । सुप्टिवाद के विरोध में वह निरीक्वर सांख्य के समकक्ष ही हो जाती है। जैसे साख्य सब्टि का मलकारण अनेतन प्रकृति को बतलाता है, वैसे ही पूर्वमीमासा भी सुष्टि के विकास का ग्रादि कारण अचेतन कर्म को ही मानती है, उसकी दृष्टि में कर्म से बढ़कर कोई पदार्थ ही नहीं । और नास्तिक दर्शनों का मुर्धन्य उत्तरसीमासा या वेदान्त तो सिष्ट के सिद्धान्त को और भी नहीं मानता । उसके अनुसार यह सारा स्थूल ससार एकमात्र परब्रह्म का प्रपंच है अर्थात् इस विश्व की सुष्टि नहीं होती, केवल विवर्त या विकास होता है । इस भाति इन दर्शनों से तुलना करने पर जैनदर्शन में इनमे कोई विशेष श्रन्तर नही दिखाई देता । मृष्टिवाद के विरुद्ध होते हुए भी जैनदर्शन योग की तरह एक सर्वज परमात्मा की कल्पना करता है, जिसे वह मानव जीवन का भादर्श मानता है। पूर्वमीमासा की तरह यह भी कर्म को ही ससार का हेत् स्वीकार करता है। प्रत्येक जीव को उसके वास्तविक रूप में परमात्मा समझने में वह वेदान्त दर्शन की तुलना में चला

भाता है। इस तरह आस्तिक-नास्तिक का विभाग संकीर्ण हो जाता है। जैसा कि हरिमक्ट सूरि के 'वड्दर्शन समुच्चय' के व्याख्याता गुणरत्न का कहना है हम आस्तिक शब्द का अभिप्राय अधिक से अधिक वह ले सकते हैं कि आत्मा सच है, यह ससार सच है, इस ससार से मोक्ष भी सच है और मोक्ष का मार्ग भी सच है। जो दर्शन इन बातो पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहना चाहिये और शेष को नास्तिक। इस परिभाषा के अनुसार जैनदर्शन भी आस्तिक दर्शनों में आ जाता है। नास्तिक दर्शनों में केवल चार्वाक दर्शन और सभवत. अनात्मवादी बौद्धदर्शन रह जाते हैं। यदि आस्तिक का अर्थ जम्मान्तरवादी किया जाय तब तो बौद्धदर्शन भी आस्तिक दर्शन में ही अन्तर्भूत हो जायगा, केवल चार्वाक दर्शन हो नास्तिक दर्शन से साह्य, मीमासा आदि दर्शनों से अलग कर जैनदर्शन को नास्तिक की बोहे जो भी व्याख्या हो, पर साख्य, मीमासा आदि दर्शनों से अलग कर जैनदर्शन को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में नहीं विठाया जा सकता। हाँ, इसे अर्वदिक दर्शन तो अवश्य कहा जा सकता है; क्योंकि जैनों के अहिसाअमें और बैदिक कर्मकाण्ड की पशुविल को परस्पर विरुद्ध मानना स्वाभाविक हो जाता है।

जैनों के उपास्य--

इस तरह जैनदर्शन यद्यपि सुष्टिकर्त्ता ईश्वर को नहीं मानता, पर परमात्मा के समकक्ष एक ऐमें ग्रादर्श पुरुष को स्वीकार करता है, जो कमं के सारे बन्धनों से मुक्त ग्रीर ग्रनन्त पवित्रता, ग्रनन्त ज्ञानन्द, ग्रनन्त शिक्त ग्रादि गुणों से युक्त रहता है। ग्रनन्त गुणों का भण्डार वह पुरुष राग-द्रेषादि की विजय करने के कारण जिन कहलाता है ग्रीर उसको ग्रादर्श मानने वाला धर्म जैनधर्म के नाम में पुकारा जाता है। साराश यह है कि मनुष्य का ग्रादर्श मनुष्य-भिन्न कोई शक्ति नहीं, ग्राप्तु एक ग्रादर्श मनुष्य ही है जो हर तरह की पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुग्रा है। इस दुःखमय ससार से खुटकारा चाहने वालों को उमीको ग्रादर्श मानकर उसीके मार्ग पर चलना चाहिए। इसे जैनागम में सिद्ध परमेष्ठी कहा गया है, इसके नीचे चार ग्रीर परमेष्ठी है। इनमें दूसरे ग्रहत् परमेष्ठी है जो स्वयं जीवन्मुक्त रहते हुए तीर्थंकर नाम कर्म के कारण ससारी प्राणियों को कर्संच्य मार्ग का उपदेश देते हैं। इन्हें जैनलोग ग्रवतारों या पंगम्बरों के नाम मानते हैं। इसके बाद ग्राचार्य परमेष्ठी, उपाच्याय परमेष्ठी ग्रीर साधु परमेष्ठी का स्थान ग्राता है। जैन सम्प्रदाय में साधक ग्रपनी साधना की विभिन्न दशाग्रों में इन्ही पाँचों को ग्रादर्श मानकर ग्रागे बढ़ता है।

जैन-अतियां---आगम-

जैन सम्प्रदाय में भी अपने आगम ग्रन्थों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है, परन्तु यथार्थ ज्ञान के अन्य साधनों से निरोध पड़ने पर वह किसी भी उक्ति को आदरणीय नहीं समझता । उसके धर्मग्रन्थ भी सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतरागी से प्रकाशित हुए हैं । उनका उद्देश्य भी स्वर्ग-अपवर्ग की प्राप्ति करना ही है, अतः उनमें भी पुरुषार्थ-चतुष्ट्य अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्षन है। उनका विषय भी सत्यासत्य का विवेक ही है। सर्वज्ञ से प्रकाशित होकर पीढी-दर-पीढी चली आ रही है। इनके आचार्य को गणधर कहते हैं जो महाबीर के प्रधान शिष्य सुधर्मा इस युग के अन्तिम गण- घर हुए हैं। इन आगमों को अग, पूर्व, प्रकीणं इन तीन विभागों में बाँटा जाता है। इनमें प्रथम विभाग

४० एं० चन्दावार्ड शभिनन्दन-ग्रन्थ

अर्थात् भंग के १२, पूर्व के १४ तथा प्रकीण के १६ उप-विभाग है। विभाग की एक दूसरी पद्धति भी है, जिसके भ्रमुसार इन्हें चार शाखाओं में रखते हैं; वे ये हैं —

- (१) प्रथमानुयोग—इसमें तीर्यंकरों, चकवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण ग्रादि ६३ शलाका-पुरुषों की जीवनियाँ है ।
- (२) चरणानुयोग—इसमें गृहवासी अौर त्यागियों के कर्तव्यों का निर्देश है, जिन्हें कम से अणुवत और महावत कहते हैं।
- (३) करणानुयोग इसमें विश्व एव विश्व के उपादानों का वर्णन है।
- (४) द्रव्यानुयोग-इसमें प्रध्यात्मविद्या भौर मूलतत्त्वो का विवेचन है (पदार्थविद्या)।

जैन-दर्शन की समन्वयात्मकता---

जैन-दर्शन की सबसे बडी विशेषता है उसकी सहिष्णुता और समन्वयप्रियता । जहाँ मन्य दर्शन एक दूसरे के सिद्धान्त के खण्डन में ही अपनी अधिक शवित लगा देते है, वहाँ जैन-दर्शन सभी दर्शनों की उक्ति में कुछ न कुछ सचाई पाता है। सचाई से उसे इतना प्रेम है कि वह धूलिकण में से भी खानकर सचाई निकालने में नहीं हिचकिचाता । विपक्ष के प्रति विरोध भावना उसमें नहीं है। किसी भी सिद्धान्त को वह सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं ठहरा सकता कि कोई विपक्षी दर्शन उसे अपना सिदान्त समझता है। परिणाम यह होता है कि वह झ पने प्रतिपाद्य विषय को भिन्न-भिन्न आचायों के धनुभवों से सहायता लेकर सर्वांगीण बना देता है। इसलिए भीर दर्शनो का दृष्टिकोण एकागी मिलता है, पर जैन-दर्शन की दृष्टि सम हावलम्बनात्मक और समन्वयात्मक बनी रहती है। उदाहरण के लिए, हम वेसते हैं कि मागवत मादि मार्ग एकमात्र भितत से मुनित की प्राप्ति मानते है, पूर्वमीमासा मादि केवल कर्म को ही मुक्ति के लिए पर्याप्त बताती है, वेदान्त भादि तत्त्वज्ञान मात्र से परमपूरवार्य की सिद्धि को स्वीकार करते है, पर जैन-दर्शन मोक्ष के लिए सम्यक् विव्वास, सम्यक्तान श्रीर सम्यक् चारित्र, जो कमशः मन्ति, ज्ञान और कर्म के प्रतिनिधि है, तीनो को श्रनिवार्य कहता है। उसके अनुसार जिस प्रकार रोगी को चिकित्सक की कुशलता, श्रीषथ की उत्तमता पर विश्वास, दवा के सेवन की विधि का ज्ञान और उसका नियमित सेवन, ये तीनो मिलकर ही रोगमुक्त कर सकते हैं, उसी प्रकार मुमुक् को गुरु के वचनों भीर श्रुतियो पर विश्वास, उनके प्रतिपाद्य विषयो का ज्ञान भीर तदनुसार आचरण य तीनों मिलकर ही ससार से मुक्त कर सकते है। भिवत, ज्ञान और कर्म का ऐसा समन्वय हमें गीता को खोड़ और कहीं नहीं मिलता । इन तीनों को जैन-दर्शन 'तीन रत्न' कहकर पुकारता है।

जैन-प्रमाण-विज्ञान--

जैन-दर्शन के भनुसार भात्मा का स्वभाव ही है सर्वज्ञता । केवल कर्म का पदी पड़ जाने से भात्मा भल्पज्ञ बनी हुई है । जैसे-जैसे यह कर्म का भावरण हटता जाता है, मानव की ज्ञानसीमा बढ़ती जाती है सौर अन्त में वह सर्वज्ञ हो जाता है। ज्ञान दुनिया की वस्तुओं को दिखला भर देता है, नयी कल्पनाएँ नहीं करता। दुनिया स्वय सब है। वेदान्तियों का उसे भाया समझना और बौद्धों का विज्ञान-स्वरूप या जून्य समझना आन्तिपूर्ण है। जिस तरह प्रकाश से अतिरिक्त प्रकाश्य वस्तुओं की सत्ता है, वैसे ही ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय वस्तुओं की सत्ता है। यह ज्ञान पाँच तरह का होता है—मित, श्रुति, अविष, मनःपर्याय और केवल ज्ञान। जिसे और दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान कहते है, वह मित के अन्तर्गत है। श्रुति का अर्थ है शब्दज्ञान, अर्थात् किसीसे सुनकर जानना। अपने से मिन्न देश और काल की वस्तु को जानना अविध्ञान है। दूसरे के मन की बात को समझना मन पर्याय है। ज्ञान की वह विशुद्धा-वस्था, जिस पर किसी तरह का आवरण नहीं रहता, जो पूर्णता को प्राप्त है, केवलज्ञान कहलाती है। इनमें मित और श्रुति को परोक्ष कहा जाता है और शेष को प्रत्यक्ष। यह प्रायः उल्टा मालूम होगा, पर बात यह है कि जैन-दार्शनिक प्रत्यक्ष उसे कहते हैं, जिसे आत्मा बिना किसी साधन के साक्षात् जान सके। यत जिम ज्ञान में इन्द्रिय आदि अवान्तर साधनों की आवव्यकता बनी रहती है उसे वे परोक्ष (अदण परम्) कहते हैं। अन दर्शनकारों का जो यौगिक अथवा आर्थज्ञान है, उसे ही ये प्रत्यक्ष कहते हैं; शेष प्रत्यक्ष—इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ये परोक्ष कहते हैं।

जैन-दर्शन की सबसे वडी देन, उसकी अपनी मौलिक चिन्तना का फल है, जिसे स्याद्वाद या अनेकान्तवाद कहा जाता है। अनेकान्तवाद का यह कहना है कि हम किमी भी वस्तु के किसी भी अश को केवल एक ही विध्यात्मक (Positive) रूप से नहीं कह सकते, बिल्क उसका एक निषेधात्मक (Negative) रूप भी है। जैसे केवल 'घडा है' हमारा यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता; क्योंकि मिट्टी का घडा है, पर सोने या चांदी का नहीं; पीला घडा है, पर लाल, काला नहीं। यहाँ घडा है, पर वहाँ घडा नहीं, इस समय घडा है, पर पहले-पीछे नहीं। इस तरह घडे की स्थिति हजारों उपाधियों से सीमित है। मतलब यह है कि कोई भी वस्तु स्व-द्रव्य, स्व-भाव (आकार), स्व-क्षेत्र (देश) और स्व-काल में है; पर परद्रव्य, परभाव, परक्षेत्र और परकाल में नहीं है। इस प्रकार किसी वस्तु के विषय में हम है और नहीं है, दोनों कह सकते हैं। विध्यात्मक (Positive) और निषेधात्मक (Negative) दोनों तरह का वर्णन ही किसी पदार्थ का पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित कर सकता है। एकागी वर्णन से हम वस्तु का सिर्फ एक प्रकार (Aspect) ही जान सकेगे। किन्तु एक ही वस्तु के विषय में 'है' और 'नहीं है' दोनों परस्पर-विरोधी बाते हो जाती है, जो हमारी समझ के बाहर है। अत. इस दृष्टि से युगपन् निरूपण करने में असमर्थता होने के कारण सभी पदार्थ अनिवं-चनीय या अवक्तव्य भी हो जाते है। इस तरह किसी भी वस्तु की सत्ता को हम सात प्रकार से प्रकट कर सकते हैं।

- (१) स्यात् घटः ग्रस्ति ।
- (२) स्यात घटः नास्ति ।
- (३) स्यात् घटः भस्ति च नास्ति च ।
- (४) स्यात् घटः भवक्तव्यः ।
- (५) स्थात् षटः प्रस्ति ष प्रवक्तव्यक्ष ।

४० पं० चन्दाबाई प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

- (६) स्यात् घटः नास्ति च ग्रवक्तव्यश्च ।
- (७) स्यात् घटः ग्रस्ति च, नास्ति च, ग्रवक्तव्यश्च ।

इसे ही सप्तभगी नय कहते हैं, क्योंकि सात ही प्रकार है जिनसे हम किसी भी वस्तु की स्थित को बता सकते हैं, इनसे कम या अधिक हम नही कर सकते । स्यात् यहाँ सन्देह-सूचक नहीं, किन्तु कयि चत् किसी सुनिश्चित दृष्टिकोण का सूचक है। इस प्रक्रिया में स्थात् शब्द लगा है, इसिलए इसे स्थाद्वाद कहते हैं भौर नानात्मक होने से अनेकान्तवाद । सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमारी सत्ता उपाधियस्त है। बिना किसी उपाधि का नाम लिये हम किसी सत्ता का वर्णन नहीं कर सकते । ये उपाधियाँ नाना है, अत प्रत्येक सत्ता में एक तरफ से एकत्व और दूसरी तरफ से नानात्व जुड़ा हुमा है। घट घट से तो अभिन्न है, पर पट, मठ आदि अगणित वस्तुओं से वह भिन्न है और इस अभेद और भेद दोनों के प्रतियोगियों के पूर्ण ज्ञान से ही घट का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। इसिलाए जैन-दर्शन का कहना है कि एक वस्तु के ज्ञान के लिए सभी वस्तुओं का ज्ञान अपेक्षित है। उसका सिद्धान्त है कि—

एको भाव सर्वया येन दृष्ट सर्वे भावा सर्वया तेन दृष्टा । सर्वे भावाः सर्वया येन दृष्टा एको भावः सर्वया तेन दृष्ट ।।

यदि हम थोडी मूक्ष्मता में सोनें तो सहज ही हमारी समझ में यह बात आ जायगी कि दुनिया की सारो चीजे परस्पर इम तरह सम्बद्ध है कि एक का सम्यज्ञान तभी मभव है जब हम मभी को सम्यक् जान लें। इम क्लोक का भाव यह है कि एक के ज्ञान के लिए सबका ज्ञान अपेक्षित है और सबके ज्ञान से ही एक का ज्ञान संभव है। पतञ्जलि ने भी मभवत वस्तुओं की परस्पर-सबद्धता (Relativity) को सोचकर ही "एक शब्द सम्यग् ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति" कहा था। बात यह है कि एक शब्द का सम्यग्ज्ञान और प्रयोग तभी सभव है जब हमें और शब्दों का भी सम्यक् ज्ञान और प्रयोग मालूम हो जाय। अत अन्य दर्शनों के एकान्तवाद की तुरुता में जैन-दर्शन का यह अनेकान्तवाद अवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण अनुमन्धान है। बे-ममझी या ईर्ष्या से केवल हँस कर इसकी खिल्ली उडाना उचित नहीं। वास्तव में अनेकान्तात्मक वस्तुं अर्थात् दुनिया का प्रत्येक पदार्थ नानारूपधारी है, दृष्टियों के भेद से वह अमस्य स्वरूं। में हमारे सामने भ्राता है, इस सिद्धान्त की सचाई का अनुभव हम अपने नित-प्रति के व्यवहार में करने हैं।

जैन-पदार्थ-विज्ञान---

जैनों के समन्त्रयात्मक दृष्टिकोण और अनेकान्तवादी प्रमाण-विज्ञान के अनुरूप ही उनका पदार्थ-विज्ञान भी है। एक और वैदिक दर्शन 'त्रिकालाबाधिन सत्यम्' की घोषणा करते हैं तो दूसरी और वौद्ध-दर्शन 'यत् क्षणिक तत् सन्' कहकर उसका तीज प्रतिवाद करता है। हम देखते हैं कि दोनो दो छोर पर खड़े होकर ताल ठोकने हैं। एक कहना है कि जो सदा एकरस बना रहे वह सच है ('नाभाबो विद्यते सत.' कह कर गीता भी इमीका समर्थन करती है), तो दूसरा कहता है कि जो क्षण-क्षण बदले वह सच है। अजीब तमाशा है। जैन-दर्शन एक रागद्वेष-हीन निर्णायक की भाँति आकर यह समझौता

उपस्थित करता है कि "उत्पाद-व्यय-घ्रीक्ययुक्तं सत्" अर्थात् सत् न तो एकान्त ध्रुव अर्थात् स्थायी होता है भीर न एकान्त क्षणिक । जो उत्पत्ति भीर विनाश से गुजरता हुआ भी स्थिर बना रहे, उसे ही सत् कहते हैं । जैनों की यह तत्त्व-परिभाषा भी एक श्रद्धात वस्तु है, इनका जोड़ हमें हीगल की तत्त्वपरिभाषा में ही मिलता है । उसका भी कहना है कि सिन्धेसिस से ब्रथित भीर समन्वित बीसिस भीर एन्टीबीसिस् ही वस्तुश्रो का सच्चा स्थरूप है । इस तरह तत्त्वों की द्वन्द्वात्मकता का साक्षात्कार जैनो ने हीगल के दो-दाई हजार वर्ष पहले कर लिया था ।

इसी तरह द्रव्य की परिमाषा करते हुए जैन-दर्शन कहता है—"गुणपययवद् द्रव्यम्"। अर्थात् जिसमें गुण, पर्याय या परिणाम दोनो हो उसे द्रव्य कहते हैं। गुण का अर्थ है वह विशेषता जो स्थायी बनी रहे, जैमे मोने की चमक, लालिमा आदि; और पर्याय कहते हैं रूपान्तर में परिणित को, जैसे सोने का कभी कुण्डल, कभी अ्गूर्ठी आदि बन जाना। मोने के चाहे जितने भी आभूषण हम बनाते जायें, उसकी चमक, लालिमा आदि एक-सी बनी रहेगी। सत् की परिभाषा में कहा गया श्रीव्य अर्थात् स्थिरना इसी गुण को बताती है और उत्पाद-व्यय इसी पर्याय को लक्षित करते है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का स्वान्मगुण (Intrinsic quality) स्थायी बना रहता है, किन्तु उसके भिन्नभिन्न परिणामो का (Modifications) उत्पत्ति-विनाश होता रहता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को हम नित्य और अनित्य, दोनों कह सकते है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों के द्रव्य के गुण और पर्याय नैयायिकों के गुण-पर्याय की तरह द्रव्य से भिन्न कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही। द्रव्य से उनका तादात्म्य है, क्योंकि जैन्धमं वेदान्त की तरह ही वर्य-धर्मी में सर्वया भेद नही मानता। विचार में धर्म धर्मी से भिन्न भले ही हो, पर सत्ता में दोनो एक है। इस तरह से जैनों की भेद में अमेद वाली अनेकान्तात्मक नीति के कारण गुण और पर्याय द्रव्य से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, अत. वे अलग स्वतन्त्र पदार्थ नही।

इस द्रव्य को पहले दो मागो में बाँटते है—अस्तिकाय—बहुप्रदेशी (विस्तार वाला Volume और अनस्तिकाय—एक प्रदेशी या असम्बद्ध-प्रदेशी (विस्तार रहित)। दूसरी श्रेणी में केवल काल की गणना है। पहले अर्थात् अस्तिकाय को फिर दो भागो में विभक्त किया जाता है—जीव—चेतन और प्रजीव—अचेतन। जीव का स्वाभाविक गुण है ज्ञान; वह कर्ता, मोक्ता और ज्ञाता है। इसके भी दो भेद है—पुक्त और बद्ध। बद्ध के भी दो भेद है—त्रस और स्थावर। दूसरी कोटि में पाँच प्रकार के स्थावर है—पुक्त और बद्ध। बद्ध के भी दो भेद है—त्रस और स्थावर। दूसरी कोटि में पाँच प्रकार के स्थावर है—पुक्त और जिल्द्रय जीव, जार इन्द्रिय जीव और पाँच इन्द्रिय जीव। पंचेन्द्रिय जीव के चार भेद है—दीन्द्रिय जीव, त्रीन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव और पाँच इन्द्रिय जीव। पंचेन्द्रिय जीव के दो भेद है—समनस्क—मन-सहित और अमनस्क—मन-रहित। अजीव द्रव्य को चार भागो में बाँटा जाता है—पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश । पुद्गल द्रव्य और जीवद्रव्य दोनो ही कियाशील हैं, शेव द्रव्य निष्क्रिय हैं। इस विश्व के समस्त व्यापार जीव और पुद्गल के धात-प्रतिधात पर ही अवनिम्बत हैं। इस पुद्गल के भी दो भेद है—परमाणु रूप और स्कन्ध—संघात रूप। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायता देता है तथा आकाश द्रव्य धर्मरत द्रव्यों

च० पं० चन्साबाई ग्राजिनस्वन-प्रन्य

को रहने की जगह देता है। जैनों के धर्म और धर्धमं द्रव्य पुष्य-पाप से भिन्न वस्तु है। में दोनों द्रव्य प्रेरणा करके किसी को चलाते या ठहराते नहीं है; किन्तु जिस तरह मखली के चलने के लिए पानी का रहना धनिवाये है, उसी भौति सिकय द्रव्यों की गित के लिए घर्म की सत्ता आवश्यक है। इसी तरह से जैसे पेड़ की खाया यात्री के विधाम में सहायक होती है, वैसे ही अधर्म मी वस्तुमों के गत्यवरोध में निमित्त होता है। जैनों का कहना है कि यदि गित भौर स्थिति के नियामक धर्म भौर मधर्म न रहें तो संभार का यह रूप ही न रह जाय, सारा ससार परमाणुओं में छिन्न-भिन्न होकर अनन्त आकाश में विखर जाय। इस तरह सारा विश्व जीव, पुद्गल, वर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छः द्रव्यों से चल रहा है।

जो बद्ध या संसारी जीव है, उनकी चार जातियाँ है-(१) नारक, नरक में निवास करने वाले, (२) तिर्यंक्—पगु-पञ्ची, कीडे, मकोडे, पेड-पौघे, जल-म्रग्नि-वायु म्रादि, (३) मनुष्य ग्रीर (४) देव— देवगति में (स्वर्गों में) रहने वाले । इन बढ़जीकों के शरीर दो प्रकार के होते हैं—(१) ग्रौदारिक या स्युल शरीर, (२) कर्म शरीर या सूक्ष्म शरीर । यो तो जैनागम में भौदारिक, वैक्रियिक, भ्राहारक, तैजस भीर कार्माण ये पाँच भेद बनलाये गये है। जैनो का मिद्धान्त है कि कार्माण-कर्मशरीर भी पौद्गलिक होता है । राग-द्वेष आदि वासनाओं से आत्मा से जाकर ये कर्मपृद्गल विपक जाते है मीर इस तरह कर्मशरीर - सुक्ष्म शरीर की सुष्टि होती है। कर्मपृद्गलों का जीव से आकर चिपक जाना बन्ध है और मिच्यात्व, ग्रविरति, प्रमाद, कथाय श्रीर योग के कारण कर्मपूद्गलों का श्राना ग्रास्रव है। यदि जीव अपनी वासनाओं पर अधिकार कर ले तो नये कर्मपृद्गलो का उसकी ओर आना बन्द हो जायगा, इसी स्थिति का नाम सबर है। तात्पर्य यह है कि आस्नव का न होने देना सबर है। जो कर्मपुद्गल पहले से मचित है, उन्हें योग निरोध, इन्द्रिय निरोध तथा व्यान, समाधि द्वारा निर्जीण करना, निर्जरा है। निर्जरा की स्थिति द्वारा ही जीव कर्मबन्धन को तोडकर हल्का-स्वतन्त्र बनता है। जब सारे के सारे कर्मपुद्गल विनष्ट हो जायेंगे तो जीव कर्मशरीर से मुक्त होकर धावागमन और सुख-दुःख से परे हो जायगा । इस अवस्था में जीव अपने वास्तविक रूप को पा अर्थात् अनन्त आनन्द, ज्ञान-शक्तिमय होकर लोक के ग्रग्रमाग में इस प्रकार जा पहुँचेगा, जिस प्रकार खाली घडा पानी के ऊपर आ जाता है। जैन-दर्शन में इस भाति जीव, अजीव, आस्त्रव, बध, सबर, निजरा श्रीर मोक्ष से सात तत्त्व माने जाते हैं। यदि इन सातो तत्त्वों में हम सुख और दुख के कारण पुण्य ग्रौर पाप को जोड दें, तो ये ही नौ जैन-दर्शन में पदार्थ नाम ने पुकारे जायेंगे । इस जैन-दर्शन में पाँव मस्तिकाय, छ द्रव्य, सात तत्त्व भीर नौ पदार्थ माने जाते है । इन भिन्न-भिन्न संज्ञामी को ठीक-ठीक नही समझने से ही बहुत से पाठक खीझ कर यहाँ तक कह बैठते है कि जैन-दर्शन में पदायों की सख्या कहीं कुछ मिलती है भीर कही कुछ ।

ऊपर कही गयी सारी बातो का साराश यही है कि राग-द्रेष आदि वासनामों के उद्रेक से ही जीव को म्रानादिकाल से बन्धन में फँसना पड़ा है और फलस्वरूप तरह तरह के दुख भोगने पड़ रहे हैं। यदि हम राग-द्रेष से रहित हो जायें तो हमें इस दुख में शरीर से अपने भाप मुक्ति मिल जायगी। इस तरह सारे जैन-दर्शन की सार्थकता भास्तव और संवर के सिद्धान्तों को समझाने में हैं।

जैन-आचार-विज्ञान--

प्रव प्रश्न यह उठता है कि इस बासना को नच्ट कैसे किया जाय? मोक्ष के लिए कौन-सा मार्ग पकड़ा जाय? जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैन-दर्शन मुक्ति के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्कान और सम्यक् चारित्र इस रत्नत्रय को प्रनिवार्य बताता है। इसके लिए घर का त्याग प्रनिवार्य नही है। जंगल में फिरते हुए भी सांसारिक गोग की भोर उन्मुख सा घुक्रो से गृहस्थ रहकर भी विषयों से विरक्त जन कही बढ़कर हैं। घर पर रहे या जंगल में प्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, बहुाचर्य और प्रपरिग्रह इन पाँचो बतों का पालन प्रावश्यक है। इन्ही का पालन जब भिक्ष-भिक्ष परिस्थितियों से सीमित होता है तो उसे भणुवत कहते हैं। यह गृहियों के लिए विहित है। यहाँ तक सफलता मिल जाने के बाद घर का त्याग कर योगी हो जाना चाहिये। इसके बाद उक्त पाचों बतो को हर परिस्थिति में बिना किसी प्रपवाद के पूरी सुक्ष्मता के साथ निवाहना चाहिये। इस प्रकार पाँच पापो का पूर्णतया त्याग महावत कहलाता है। इन महावतो के प्रलावा त्यागियो को अपने मन, वाणी और कर्म पर पूरा प्रधिकार करना चाहिये। उनकी एक भी किया निरर्थक नही होनी चाहिये। वासनाग्ने पर विजय कर लेने के कारण उनके व्यवहार और हृदय से कठोरता एकदम दूर हो जानी चाहिये। ऐसा दृढ संयमी प्रादर्श पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। जैन-दर्शन देवो की अपेक्षा भी ऐसे योगी पुरुषो को उत्कृष्ट मानता है। देवो के स्वर्ग का मुख नश्वर है, पर मोक्ष तो अनन्त है, प्रत मोक्ष चाहनेवाले देवो को भी मानवों की भाँति इन बतो का पालन करना होगा।

घ्यान देकर देखने से पता चलता है कि जैनो का सारा धर्म, सारा आचार शास्त्र आहिमा पर केन्द्रित है। पाँचो वतों में आहिसा को प्रथम स्थान देना भी उसके इस महत्त्व को सूचित कर रहा है। वस्तुतः झूठ बोलना, चोरी आदि में भी दूसरे प्राणियों को दुख पहुँच ही जाता है, अतः बाकी चार वतों में भी आहिसा समान रूप से अथित है। इसलिए जैनलोग आहिसा के पालन पर इतना जोर देते हैं। बौद्धों के आहिसा धर्म से इनका आहिसा धर्म बहुत भिन्न है। बौद्ध लोग स्वय प्राणी की हत्या करने में ही हिसा मानते है, पर मास-विकता से खरीद कर मास खाने में वे कोई पाप नहीं मानते। किन्तु जैन लोग स्वय हिना करना, दूसरे के द्वारा की जाती हुई हिसा में साक्षात् या परम्परया सहायक होना तथा दूसरों से की जाती हिसा को सह लेना या स्वीकृति देना, सब कुछ वर्जित मानते है। इसके अतिरिक्त हिसा प्राण लेना ही नहीं, किन्तु अग-भग करना, मारना, पीटना, क्लेश पहुँचाना या अन्य किसी तरह से किसी को मन, वचन और काम से कष्ट देना मानी जाती है। पशुओं को तनिक भी कष्ट देना महान् पाप माना गया है। इस प्रकार जैनो का आहिसा धर्म ससार के लिए आदर्श है। मानवता की सुरक्षा इसी आहिसाधर्म से हो सकती है।

यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि जिस तरह विश्व के किसी भी घर्म के प्रवर्तक के आदर्श में भीर उसके अनुयायियों के वास्तविक आचार में क्रमशः गहरी खाई पड़ती जाती है, उसी तरह अहिंसा धर्म बहुत कुछ दोषपूर्ण होता जा रहा है।

स॰ पं॰ करावाई समितन्त्रन-ग्रन्थ

वैदिक दर्शन ने भी जैन-दर्शन के भनेक सिद्धान्तों को ज्योंका त्यों ले लिया है। महाभारत का 'म्रीहिसा परमो धर्म.' वाक्य स्पष्टत' जैनो का है। जैन-दर्शन का दृष्टिकोण बडा लोकोपयोगी है। बेद और ईश्वर को न मानने पर भी भपने भागम और पचपरमेष्ठी पर उसकी भट्ट भित्त और श्रद्धा है। यह दर्शन बौद्ध और भद्धै तवादियों की तरह दुनिया को काल्पनिक, शून्य या मायामय कहकर जीवन-संप्राम से भागना नहीं सिखाता। उसे इस ठोस धरनी पर पूरा विश्वास है। मिनत, ज्ञान और कर्म की तिवेणी को वह दुनिया के लिए भावश्यक मानता है। इसीलिए बहुत भि्षक फैलकर भी सूखे ज्ञान की माला जपनेवाला बौद्धधर्म भारत की हरी-भरी सरस भूमि से बाहर निकाल दिया गया, पर जैन-धर्म आज भी यहाँ फल-फूल रहा है। जैन-दर्शन पृथ्वी की उपेक्षा कर स्वगं और मोक्ष की भोर भांखें लगाये रहने को नहीं कहता। वह मनुष्यों को बन्दी समझ कर देवताओं के जीवन के लिए नहीं लल-चाता। उसका कहना है कि,— "तुम मानव, केवल मानव भीर सच्चे मानव बनो, क्योंकि यह प्रकृति का साझाज्य एकमात्र मानव के कल्याण के लिए ही बना है।"

जैन-दर्शन में श्रात्मतत्त्व

पं० श्रीवंशीधर जैन, ब्याकरणाचार्य शास्त्री, बीना

१. जैन-दर्शन के प्रकार-

प्रचित्त दर्शनों में से किसी-किसी दर्शन को तो केवल भौतिक दर्शन ग्रौर किसी-किसी दर्शन को केवल ग्राध्यात्मिक दर्शन कहा जा सकता है, परन्तु जैन-दर्शन के भौतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक दोनों प्रकार स्वीकार किये गये है।

विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओं के ग्रस्तित्व, स्वरूप, भेद-प्रभेद भौर विविध प्रकार से होने वाले उनके परिणमन का विवेचन करना 'भौतिक दर्शन' ग्रीर ग्रात्मा के उत्थान, पतन तथा इनके कारणों का विवेचन करना 'ग्राध्यात्मिक दर्शन' है साथ ही भौतिक दर्शन को 'ग्रव्यानुयोग' भौर भ्राध्यात्मिक दर्शन को 'करणानुयोग' भी कह सकते हैं। इस तरह भौतिकवाद, विज्ञान (साइन्स्) ग्रीर ब्रव्यानुयोग ये सब भौतिक दर्शन के भौर भ्रष्ट्यात्मवाद तथा करणान्योग ये दोनो ग्राध्यात्मिक दर्शन के नाम है।

२. जैन-संस्कृति में विद्य की मान्यता-

'विश्व' शब्द को कोष-प्रन्थों में सर्वायंत्राची शब्द स्वीकार किया गया है अतः विश्व शब्द के अर्थ में उन सब पदाणों का समावेश हो जाता है जिनका अस्तित्व समव है। इस तरह विश्व को यद्यपि अनन्त पदायों का समुदाय कह सकते हैं परन्तु जैन-सस्कृति में इन सम्पूर्ण अनन्त पदायों को निम्न-लिखित छः वर्गों में समाविष्ट कर दिया गया है—जीव, पूद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।

- (१) (देखिये---ग्रमरकोष-तृतीयकाण्ड-विशेष्यनिध्नवर्गे इलोक-६४, ६५)
- (२) अनन्त शब्द जैन-संस्कृति में संस्थाविशोष का नाम है। इसी तरह झागे आनेवाले संस्थात और असंस्थात शब्दों को भी संस्थाविशोषवाणी ही माना गया है। जैन-संस्कृति में संस्थात के संस्थात, असंस्थात के असंस्थात और अनन्त-भेद स्वीकार किये गये हैं। (इनका विस्तृत विदरण-तस्वार्ष राजवातिक तुत्र ३० अध्याय प्रथम में देखिये।)
- (३) "ग्रजीवकाया धर्माधर्माकाक्ष्युव्गलाः", "जीवाक्ष्य" ग्रीर "कालक्ष्य" (तत्त्वार्थसूत्र प्रध्याव ४, सूत्र १, ३ व ३८)

स० पं० चन्दाबाई प्रभिनन्दन-प्रन्थ

इनमें से जीवों की संस्था धनन्त है, पुद्गल भी धनन्त है, धर्म, धर्घम भीर धाकाश ये तीनों एक-एक है तथा काल ध्रसल्यात है। इन सब को जैन-सस्कृति में धलग-ध्रसग द्रव्य है नाम से पुकारा गया है क्योंकि एक प्रदेश हैं को धादि लेकर दो धादि संस्थात, ध्रसल्यात धौर धनन्त प्रदेशों के रूप में धलग-ध्रसग इनके धाकार पाये जाते हैं या बतलाये गये हैं।

जिस द्रव्य का सिर्फ एक ही प्रदेश होता है उसे एक प्रदेशी और जिस द्रव्य के दो ब्रादि सख्यात, ग्रसख्यात या ग्रनन्त प्रदेश होते है उसे बहुप्रदेशी द्रव्य माना गया है। इस तरह प्रत्येक जीव तथा धर्म ग्रीर ग्रधमं ये तीनो द्रव्य समान ग्रसख्यात प्रदेशों के रूप में बहुप्रदेशी द्रव्य है, ग्रनन्त पृद्गल सिर्फ एक प्रदेश वाले द्रव्य है ग्रीर ग्रनन्त पृद्गल दो भ्रादि सख्यात, ग्रसख्यात तथा ग्रनन्त पे प्रदेशों के रूप में बहुप्रदेशी द्रव्य माने गये है। इसी प्रकार ग्राकाश को ग्रनन्त प्रदेशों के रूप में बहुप्रदेशी ग्रीर सपूर्ण कालों में से प्रत्येक काल को एकप्रदेशी व्यय स्वीकार किया गया है। यहाँ पर इतना ध्यान और रखना चाहिये कि सपूर्ण काल द्रव्य ग्रमख्यात है। होकर भी उतने है, जितने कि प्रत्येक जीव के या धर्म ग्रयवा ग्रथमं द्रव्य के प्रदेश बतलाये गये है।

- (४) यद्यपि विश्व के सम्पूर्ण पदायों की संख्या ही अनन्त है लेकिन अनन्त संख्या के अनन्त-भेद होने के कारण जीवों की संख्या भी अनन्त है और पुद्गलों की संख्या भी अनन्त है इसमें कोई विरोध नहीं आता ।
- (२) "ब्रब्यानि" (तस्वार्यसूत्र अध्याय ५, सूत्र २)
- (२) "जाबिदयं आयासं अविभागी पुग्गलाणुबद्द्रद्धं । तं सुपदेशं जाणे" ।।२७।। (ब्रम्यसंप्रह में) श्री नेमिचन्द्राचार्य
- (६) "एक प्रदेशवदिष ब्रम्यं स्यात् सण्डवजितः स यया"

(पंचाध्यायी प्रध्याय १, इलोक ३६)

- (७) 'भ्रथमो द्वितीय इत्याद्यसंस्थवेशास्ततोऽप्यनम्ताश्च । स्रांश निरंशकपास्तावन्तो द्रव्यपर्यायस्यास्ते ॥२५॥ (पंत्राध्यायी स्रव्याय १)
- (=) "ब्रतंस्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्" (तस्वार्थसूत्र ब्रध्याय ५, सूत्र =)
- (६) "नाजोः" (तत्त्वार्यसूत्र अध्याय ४, सूत्र ११)
 यहाँ पर "अणु एक प्रदेशी इच्य है" यही अर्थ ग्रहण किया गया है।
 "एक प्रदेशवदिप इच्यं स्यात् सम्बर्जाजतः स यथा।
 परमाणुरेव शुद्धः कालाणुर्वा यतः स्वतः सिद्धः ।।३६।। (पंचाध्यायौ श्रध्याय १)
- (१०) "संख्येयासंख्येयास्य पुर्वगलानाम्" (तत्त्वार्यसूत्र अध्याय ४, सूत्र १०) यहाँ पर च शब्द से अनन्त संख्या का भी शहच किया गया है।
- (११) "ब्राकाशस्यानन्ताः" (तत्त्वार्यसूत्र ग्रध्याय ४, सूत्र ६)
- (१२) देखिये टिप्पणी नं० ६ "कालाणु वा यतः स्वतः सिद्धः"
- (१३) "ते कालाणू असंस्य बच्चाणि" ॥२२॥ (ब्रब्यसंग्रह में भी नेनियन्त्राचार्य)

इन सब द्रव्यों में से आकाश द्रव्य सबसे बड़ा और सब मोर से मसीमित विस्तार वाला द्रव्य है तथा बाकी के सब द्रव्य इसी भाकाश के अन्दर ठीक मध्य में सीमित होकर रह रहे हैं। इस प्रकार जितने आकाश के भन्दर उक्त सब द्रव्य याने सब जीव, सब पुद्गल, धर्म, अधर्म, और सब काल विद्यमान हैं उतने आकाश को लोकाकाश और शेष समस्त सीमारहित आकाश को मलोकाकाश नाम से पुकारा गया है । यहाँ पर भी इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि आकाश के जितने हिस्से में धर्म द्रव्य अथवा धर्म द्रव्य का जिस रूप में वास है वह हिस्सा उसी रूप में लोकाकाश का समझना चाहिये। इस तरह लोकाकाश के भी धर्म अथवा अधर्म द्रव्य के समान ही असस्यात प्रदेश सिद्ध होते हैं तथा धर्म और अधर्म द्रव्यों की ही तरह सम्पूर्ण अनन्त जीव द्रव्यों, सपूर्ण अनन्त पुद्गल द्रव्यों तथा सपूर्ण असस्यात काल द्रव्यों का निवास भी आकाश के इसी हिस्से में समझना चाहिये।

धर्म भौर अधर्म इन दोनो द्रव्यों की बनावट के बारे में जैन-अन्थों में लिखा है कि जब कोई मनुष्य ययामभव अपने दोनो परं फैलाकर भौर दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर सीवा खडा हो जावे, तो जो आकृति उस मनुष्य की होनी है वहीं आकृति वर्म और अधर्म दोनो द्रव्यों की समझनी चाहिये। यही सबव है कि लोक को पुरुष के आकार वाला बतलाया गया है और जहाँ तक ब्रह्माण्ड या परब्रह्म भी लोक को इसीलिए ही कहने हैं।

धमं द्रव्य श्रीर श्रधमं द्रव्य की बनावट के बारे में जैन-ग्रन्थों में यह भी लिखा है कि इन दोनो द्रव्यों की ऊँचाई चौदह रज्जु, मोटाई उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात रज्जु और चौडाई पूर्व-पश्चिम नीचे बिल्कुल ग्रन्त में सान रज्जु, ऊपर कम से घटते-घटते मध्य में सात रज्जु की ऊँचाई पर एक रज्जु, फिर इसके ऊपर कम से बढ़ने-बढ़ने साढ़े तीन रज्जु की ऊँचाई पर पाँच रज्जु तथा उसके भी ऊपर कम से घटने-घते बिल्कुल ग्रन्त में साढ़े तीन रज्जु की ऊँचाई पर एक रज्जु है।

जब कि धर्म और अधर्म द्रव्यों की बनावट के समान ही लोकाकाश की बनावट है तो इसका मतलब यही है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्यों का एक-एक प्रदेश साथ-साथ बँठा हुआ है नथा इसी तरह लोकाकाश के उस उस प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्यों के प्रदेशों के साथ-साथ एक-एक काल द्रव्य भी विराजमान है। इस तरह सम्पूर्ण अमस्यात काल द्रव्य मिलकर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य तथा लोकाकाश की बनावट का रूप धारण किये हुए है।

- (१) "लोकाकाशेऽवगाहः" (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र १२)
- (२) "वड् ब्रव्यात्मा स लोकोऽस्ति स्यावलोकस्ततोऽन्यथा" ।।२२।। (पंचा० घ० २)
- (३) देखिये---(तस्वार्थ राजवार्तिक में तत्त्वार्थसूत्र, सञ्याय पांचवां, सूत्र ३८ का व्याख्यान)
- (४) "व र्माघर्मयोः कृत्स्ने" (तस्वार्यसूत्र घ० ५, सूत्र १२)
- (५) "सोयायास परेशों इक्केक्के जो ठिया हु इक्केक्का । रयणाणं रासीमिव ते कालाणू भ्रसंख बब्बाणि ।।२२।।

(इब्यप्रह में भी नेमिचन्द्राचार्य)

इं० पं० चन्दाबाई अभिनन्दन-अन्व

इन चारों द्रव्यो में से आकाश द्रव्य तो असीमित अर्थात् व्यापक होने की वजह से निष्क्रिय है ही, साथ ही शेष धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और सपूर्ण काल द्रव्यो को भी जैन-सस्कृति में निष्क्रिय द्रव्य ही स्वीकार किया गया है अर्थात् इन चारो प्रकार के द्रव्यो में हलन-चलन रूप किया का सर्वया प्रभाव है। ये चारो ही प्रकार के द्रव्य अकप स्थिर होकर ही अनादि काल से रहते आये है और रहते जायेंगे । इनके प्रतिरिक्त सभी जीव ग्रौर सभी पुद्गल द्रव्यो को क्रियावाले द्रव्य स्वीकार किया गया है भीर यह भी एक कारण है कि जिस प्रकार धर्मादि द्रव्यों की बनावट नियत है उस प्रकार जीव द्रव्यों भीर पुद्गल द्रव्यों की बनावट नियत नही है। प्रत्येक जीव यद्यपि धर्म या अधर्म अथवा लोकाकाश के बराबर प्रदेशो वाला है और कभी-कभी कोई जीव अपने प्रदेशो को फैलाकर समस्त लोक में व्याप्त होता हुआ उस ग्राकृति को प्राप्त भी कर लेता है। परन्तु सामान्य रूप से प्रत्येक जीव छोटे-बडे जिस शरीर में जिस समय पहुँच गया हो, उस समय वह उसी की आकृति का रूप घारण कर लेता है। पुद्गल द्रव्यों में यद्यपि एक प्रदेशी सभी पुद्गल कियावान् होते हुए भी नियत झाकार वाले है परन्तु भवगाहन-शक्ति की विविधता के कारण दो भादि संख्यात, भ्रसंख्यात भीर भनन्त प्रदेशी वालं पुद्गली के माकार नियत नही है। यही वजह है कि दो म्रादि संख्यात, मनस्यात भीर मनन्त प्रदेशो वाले मनन्तो पृद्गल लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में भी समा कर रह रहे हैं। यद्यपि सामान्य रूप से प्रत्येक जीव का निवास लोकाकाश के प्रमख्यात वे भाग क्षेत्र में माना गया है, परन्तु परस्पर ग्रव्याघात शक्ति के प्रभाव से एक ही क्षेत्र में अनन्तो जीव भी एक साथ रहते हुए माने गये है।

प्रत्येक जीव चेतना-लक्षण वाला है और चेतनारहिन होने के कारण धर्म, प्रधर्म, प्राकाश और संपूर्ण काल द्रव्यों को धजीव माना गया है। इसी प्रकार सभी पुद्गल रूपी माने गये है धर्यात् सभी पुद्गलों में रूप, रस, गध और स्पर्श ये चार गुण पाये जाते हैं। यही कारण है कि इनका ज्ञान हमें स्पर्धन, रसना, नासिका और नेत्र इन बाह्य इन्द्रियों से यथायोग्य होता रहता है । पुद्गलों के ध्रतिरिक्त सब जीव, धर्म, धधर्म, धाकाश और सब काल इन सभी को धरूपी स्वीकार किया गया है धर्यात् इनमें रूप, रस, गध और स्पर्ध इन चारो गुणों का सर्वथा ध्रभाव पाया जाता है धत इनका ज्ञान भी हमें उक्त बाह्य इन्द्रियों से नहीं होता है। यद्यपि ध्रमन्तो पुद्गलों का ज्ञान भी हमें बाह्य इन्द्रियों से नहीं होता है। यद्यपि ध्रमन्तो पुद्गलों का ज्ञान भी हमें बाह्य इन्द्रियों से नहीं होता

(तस्वा० ४० ४, सूत्र ४ व २३)

⁽१) "निष्क्रियाणि च" (तस्वार्थ ग्र० ५, सूत्र ७)

⁽२) केवल समुद्धात के भेद लोकपूरण समुद्धात में । मूल शरीर को न छोड़ते हुए भारमा के प्रदेशों का शरीर से बहिर्गमन को समुद्धात कहते हैं।

⁽३) "म्रणुगुरुवेहपमाणो" ।।१०।। (ब्रब्यसंग्रह में भी नेमिचन्द्राचार्य)

⁽४) "रूपिणः पुर्गलाः", "स्पर्शरसगम्बर्णवन्तः पुर्गलाः"

⁽४) इन्द्रियप्राष्ट्रा होने से ही पुर्वनल ब्रच्यों को मूर्त और इन्द्रिय प्राष्ट्रा न होने से ही शेष सब ब्रच्यों को अमूर्त भी माना गया है । (देखिये—गंबाध्यायी अध्याय २, क्लोक ७)

है परन्तु इससे उन पुद्गलों में रूप, रस, गन्ध भीर स्पर्ध का भ्रमाव नहीं मान लेना चाहिये। कारण कि इन गुणों का सद्भाव रहते हुए भी इन पुद्गलों में पायी जाने वाली सूक्ष्मता ही उक्त बाह्य इन्द्रियों से उनका ज्ञान होने में बाघक है। इसी तरह शब्द का ज्ञान जो हमें बाह्य कर्ण इन्द्रिय से होता है इससे शब्द की पौद्गलिकता ही सिद्ध होती है।

जीव द्रव्यों के ग्रस्तित्व ग्रीर स्वरूप के विषय में इस लेख में ग्रागे विचार किया जायगा। शोष द्रव्यों के ग्रस्तित्व ग्रीर स्वरूप के विषय में यहाँ पर विचार किया जा रहा है—

जिनका स्वभाव पूरण और गलन का है है अर्थान् जो परस्पर संयुक्त होते-होते बड़े से बड़े पिण्ड का रूप धारण कर ले और पिण्ड में से वियुक्त होते-होते अन्त में भलग अलग एक-एक प्रदेश का रूप धारण कर लें, उन्हें पुद्गल कहा गया है। ऐसे स्यूल पुद्गल तो हमें सतत दृष्टिगोचर हो ही रहे हैं लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटे से छोटे पुद्गलों के अस्तित्व को भी—जिनका ज्ञान हमें अपनी बाह्य इन्द्रियों से नहीं हो पाता है—विज्ञान ने सिद्ध करके दिखला दिया है। अणुब्म और उद्वजनबम आदि पदार्थ उन सूक्ष्म और छोटे पुद्गलों की अवित्य शक्ति का दिख्दर्शन करा रहे हैं।

जब कि सब जीव और सब पुद्गल कियाशील द्रव्य है तो जिस समय कोई जीव या कोई पुद्गल किया करता है और जब तक करता रहता है उस समय और तब तक उसकी उस किया में सहायता करना धर्म द्रव्य का स्वभाव है । इसी तरह कोई जीव या कोई पुद्गल किया करने-करते जिस समय कक जाता है और जब तक रका रहता है उस समय और तब तक उसके ठहरने में सहायता करना अधर्म द्रव्य का स्वभाव है । यद्यपि जैन-सस्कृति में जीव और पु्गल द्रव्यों को स्वतः कियाशील माना गया है परन्तु यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो गतिमान् जीव और पुद्गल द्रव्यों के स्थिर होने का आधार ही समाप्त हो जाता और यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो ठहरे हुए जीव और पुद्गलों के गतिमान् होने का भी आधार समाप्त हो जाता, अतः जैन-सस्कृति में धर्म और अधर्म दोनो द्रव्यों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है और यही सबब है कि मुक्त जीव स्वभावतः ऊर्घ्यं गमन करते हुए भी ऊपर लोक के धर्मभाग में जैन मान्यता के अनुसार इसलिये रक जाते हैं क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य का प्रभाव है ।

सब द्रव्यों को उनकी निज-निज बाकृति के अनुसार अपने उदर में समा लेना बाकाश द्रव्य का स्वमाव है। प्रत्येक द्रव्य का लम्बे, चौडे, मोटे, गोल, चौकोर, त्रिकोण बादि विभिन्न रूपों में दृष्टि-

(ब्रम्यसंग्रह में भी नेमिचन्द्राचार्य)

⁽१) "अणवः स्कन्यात्रथ", "मेव संघातेम्य उत्पद्यन्ते", "मेवावणुः"

⁽१) "गइपरिणयावधम्मो पुग्गलजीबान गमन सहयारी" ॥१७॥

⁽२) "जजनुवाण प्रथम्मो पुग्गल जीवाज जाज सहयारी" ।।१८।। (इव्यसंग्रह में श्री निमचन्त्राचार्य)

⁽३) "बर्मास्तिकायाभावात्" (तत्त्वा० घ० १, सूत्र ६)

⁽४) "बाकाशस्थावगाहः" (तस्या॰ द्य॰ ४, सूत्र १८)

४० एं० धन्दाबाई ग्रामिनन्दन-धन्य

गोचर होता हुग्रा छोटा बडा ग्राकार हमें ग्राकाश के ग्रस्तित्व को मानने के लिये बाध्य करता है ग्रन्थया ग्राकाश द्रव्य के भ्रमाव में सब वस्तुभो के परस्पर विलक्षण ग्राकारो का दिखाई देना ग्रसमव हो जाता।

इसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल, धर्म, ग्रधमं ग्रीर भाकाश स्वत. परिणमन-शील द्रव्य माने गये हैं परन्तु इन सबके उस परिणमन का क्षणिक विभाजन करना काल द्रव्य का स्वभाव है भर्यात् द्रव्यो की ग्रवस्थाग्रो में जो भूतता, वर्तमानता ग्रीर भविष्यत्ता का व्यवहार होता रहता है ग्रथवा कालिक दृष्टि से जो नये-नये या छोटे-बडे का व्यवहार वस्तुग्रों में होता है इस सब की वजह से हमें काल द्रव्यों के ग्रस्तित्व को मानने के लिये भी बाष्य होना पडता है।

आकाश द्रव्य एक क्यों है ? इसका सीधा सादा उत्तर यही है कि वह सीमारिहत द्रव्य है। 'सीमारिहत' इस शब्द का व्यापक रूप अर्थ होता है और 'सीमारिहत' इस शब्द का व्यापय रूप अर्थ होता है तथा व्यापक द्रव्य वही होगा जिससे बड़ा कोई दूसरा द्रव्य न हो अतः आकाश द्रव्य का एकत्व अपरिहार्य है और इस आकाश की बदीलत ही दूसरे द्रव्यों को ससीम कहा जा सकता है।

धर्म ग्रीर ग्रधमं इन दोनो द्रव्यो को भी जैन-सस्कृति में जो एक-एक ही माना गया है उनका कारण यह है कि लोकाकाश में विद्यमान समस्त जीव द्रव्यो और समस्त पुद्गल द्रव्यो को गमन में सहायक होना धर्म द्रव्य का काम है ग्रीर ठहरने में सहायक होना ग्रधमं द्रव्य का काम है। वे दोनो काम एक, ग्रखण्ड ग्रीर लोकाकाश भर में व्याप्त धर्म द्रव्य ग्रीर इसी प्रकार एक, ग्रखण्ड ग्रीर लोकाकाश भर में व्याप्त ग्रधमं द्रव्य के मानने से सिद्ध हो जाने हैं। ग्रतः इन दोनो द्रव्यो के भी ग्रनेक भेद स्वीकार नहीं करके एक-एक के भेद ही इनका स्वीकार किया गया है।

काल द्रव्य को अणुरूप (एक प्रदेशी) स्वीकार करके उसके लोकाकाश के प्रमाण विस्तार में रहने वाले असंख्यात भेद स्वीकार करने का अभिप्राय यह है कि काल द्रव्य से सयुक्त होने पर ही वस्तु में वर्तमानता का व्यवहार होता है और यदि किसी वस्तु का काल द्रव्य से सयोग था, अब नहीं है तो उस वस्तु में भूतता का तथा यदि किसी वस्तु का आगे काल द्रव्य से सयोग होने वाला हो, तो उस वस्तु में भविष्यत्ता का व्यवहार होता है। अब यदि काल द्रव्य को धर्म और अधर्म द्रव्यो की तरह एक अखण्ड लोकाकाश भर में व्याप्त स्वीकार कर लेते हैं तो किसी भी वस्तु का कभी भी काल द्रव्य से असयोग नहीं रहेगा। ऐसी हालत में प्रत्येक वस्तु सतत और सर्वत्र विद्यमान ही मानी जायगी, उसमें भूतता और भविष्यता का व्यवहार करना असंगत हो जायगा। लेकिन जब काल द्रव्यो को अणु रूप से अनेक मान लेते हैं तो जिनने काल द्रव्यो से जिस वस्तु का जब सयोग रहता है उन काल द्रव्यो की

⁽१) "वर्तनापरिणाम किया परत्वापरत्वे च कालस्य" (तत्वा॰ द्म॰ ५, सू॰ २२)

⁽२) "श्रा आकाशायेक प्रस्थाणि" (तस्या॰ श्र॰ ४, सूत्र ६) इस सूत्र में नर्ग, जनमें और आकाश की एक-एक ही बसलाया नथा है।

ध्रपेक्षा उस वस्तु में तब वर्तमानता का व्यवहार होता है और जिनसे पहले संयोग रहा है किन्तु अब नहीं है उनकी ध्रपेक्षा भूतना का तथा जिनसे आगे संयोग होने वाला है उनकी ध्रपेक्षा भविष्यता का व्यवहार भी उस वस्तु में सामञ्जस हो जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति में एक ही साथ हम "यहाँ है, पहले वहाँ था, और आगे वहाँ होगा" इस तरह वर्तमानता, भूतता और भविष्यता का जो व्यवहार किया करते है उसका कारण यही है कि जहाँ के काल द्रव्यों से पहले उसका सयोग था उनसे ध्रव नहीं है। अब दूसरे काल द्रव्यों से उसका सयोग होने की सभावना है। इस प्रकार जब दूसरे ध्रणुरूप भी द्रव्य पाये जाते है और उनमें भी भूतता, वर्तमानता और भविष्यता का व्यवहार होता है तो इनमें यह व्यवहार काल की ध्रणुरूप स्वीकार किये बिना सभव नहीं हो सकता है अत काल द्रव्य को ध्रणुरूप मानकर उसके लोकाकाश के प्रमाण ध्रसस्यात भेद मानना ही युक्तसगत है।

इस तरह में भ्रनन्त जीव, भ्रनन्त पुद्गल, एक धर्म, एक भ्रधमं, एक भ्राकाश भीर भ्रसख्यात काल इन सब द्रव्यों के समुदाय का नाम ही विश्व है क्योंकि इनके भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई वस्तु विश्व में शेप नही रह जाती है। ये सब द्रव्य यद्यपि भ्रपने-श्रपने स्वतन्त्र रूप में भ्रनादि है भौर भ्रतिभन हैं फिर भी भ्रपनी-श्रपनी भ्रवस्थाभों के रूप में परिणमनशील है है भ्रतः सब बस्तुभों के परिणमनशील होने की वजह से ही विश्व को 'जगन्' नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि 'गच्छतीति जगन्' इस व्यत्पत्ति के भ्रनुसार जगन् शब्द का भ्रयं 'परिणमनशील वस्तु' स्वीकार करने का ही यहाँ पर भ्रभिप्राय है।

३---द्रव्यानुयोग में आत्म-तत्त्व---

ऊपर जैन-सस्कृति के स्रनुसार जितना कुछ विश्व के पदार्थों का विवेचन किया गया है वह सब विवेचन द्रव्यानुयोग की दृष्टि से ही किया गया है । उस विवेचन में विश्व के पदार्थों में जीवद्रव्य को भी स्थान दिया गया है इसलिए यहाँ पर द्रव्यानुयोग की दृष्टि से उसका भी विवेचन किया जाता है।

जीव द्रव्य न्य ही अपर नाम "आत्मा " है। इसका ग्रहण स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन बाह्य इन्द्रियों से न हो सकने के कारण "विश्व के पदार्थों में आत्मा को स्थान दिया जा सकता है या नहीं?"—यह प्रश्न प्रत्येक दर्शनकार के समक्ष विचारणीय रहा है। इनना होते हुए भी हम देखते हैं किसी भी दर्शनकार ने स्वकीय (स्वयं अपने) अस्तित्व को अभान्य करने की कोशिश नहीं की है। वह ऐसी कोशिश करता भी कैसे? क्योंकि उसका उस समय का सबेदन (अनुभवन) उसे यह बतलाता रहा कि वह स्वय दर्शन की रचना कर रहा है इसलिए वह यह कैसे कह सकता था कि "उसका निजी कोई अस्तित्व ही नहीं है?"

⁽१) तत्वं सल्लाक्षणिक सन्मात्रं वा यतः स्वतः तिद्वम् । तस्मादनादिनिषमं स्वसहायं निर्विकल्पं च ।।व।। (पंचाध्यायी छध्याय १)

⁽२) वस्त्वस्ति स्वतः सिद्धं वया तया तस्त्वतस्य वरिवाकी ।। व हा। (वंबाध्यायी सध्याय १)

स० पं० चन्दावाई प्रभिनन्दन-प्रत्य

यही बात सभी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के विषय में कही जा सकती है अर्थात् कोई भी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव अपने अस्तित्व के विषय में मदेहशील नहीं रहते हैं। कारण कि जिस समय जो कुछ वे करते हैं उस समय उन्हें इस बात का अनुभवन होता ही है कि वे अमुक कार्य कर रहे है। इस तरह जब वे अपने अनुभव के आधार पर स्वय अपने को यथासमय उस कार्य का कर्ता स्वीकार करते रहते हैं तो फिर वे ऐसा सदेह कैंसे कर सकते हैं कि "उनका अपना कोई अस्तित्व है या नहीं ?" यहाँ पर अस्तित्व का अर्थ ही आत्मा का अस्तित्व है।

प्रश्न---यद्यपि यह बात ठीक है कि सभी संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों को सतत स्वसवेदन (प्रपना प्रनुभवन) होता रहता है परन्तु शरीर के धन्दर व्याप्त होकर रहने वाला "मै" शरीर से पृथक् तस्व हूँ---ऐसा संवेदन तो किसी को भी नही होता है बत. यह बात कैसे मानी जा सकती है कि "शरीर से प्रतिरिक्त "ग्रात्मा" नामका कोई स्वतन्त्र तस्व है ?"

उत्तर—जितने भी निष्प्राण घटादि पदार्थ है उनकी भ्रपेक्षा प्राण वाले शरीरो में निम्न-लिखित तीन विशेषताएँ पायी जाती हैं—

- (१) निष्प्राण घटादि पदार्थ दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकते हैं जब कि प्राणवान् शरीरों में दूसरे पदार्थों का ज्ञान करने की सामर्थ्य पायी जाती है।
- (२) निष्प्राण घटादि पदार्थं स्वतः कोई प्रयत्न नहीं कर सकते है जब कि प्राणवान् शरीरो को हम स्वत प्रयत्न करते देखते हैं।
- (३) निष्प्राण घटादि पदार्थों में ''मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ, मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ'' आदि रूप से स्वसंवेदन नहीं पाया जाता है जब कि प्राणवाले गरीरों में उक्त प्रकार से स्वसंवेदन करने की यथायोग्य योग्यता पायी जाती है।

इस प्रकार निष्प्राण घटादि पदार्थों और प्राणवान् शरीरों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की समानता पायी जाने पर भी प्राणवान् शरीरों में जो परपदार्थकातृन्व, प्रयत्नकर्तृत्व और स्वसवेदकत्व ये तीन निशेषताएँ पायी जाती है उनका जब घटादि निष्प्राण पदार्थों में सबंद्या ग्रमाद निद्यमान है तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राणवान् शरीरों के अन्दर किसी ऐसे स्वतन्त्र पदार्थ की सत्ता स्वीकृत करनी चाहिये जिसकी वजह से ही उनमें (प्राणवान् शरीरों में) उक्त प्रकार से जातृत्व, कर्तृत्व भौर भोनतृत्व ये निशेषताएँ पायी जाती है तथा जिसके ग्रमाव के कारण ही निष्प्राण घटादि पदार्थों में उक्त निशेषताओं का भी श्रमाव पाया जाता है। इस पदार्थ को ही 'ग्रात्मा' नाम से पुकारा गया है।

⁽१) प्रस्ति जीवः सुसाबीनां स्वसंवेनसमस्ताः । यो नैव स न जीवोऽस्ति सुप्रसिद्धो यथा घटः ॥५॥ (पंचाध्यायी प्रध्याय २)

तात्पर्य यह है कि झातृत्व, कतृंत्व भीर मोक्नृत्व ये तीनों ही प्राण शब्द के वाच्य हैं। ये जिस शरीर में जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक वह शरीर प्राणवान् कहलाता है तथा जब जिस शरीर में इनका सर्वया भगाव हो जाता है तब वह शरीर तथा जिन पदार्थों में इनका सतत स्रभाव पाया जाता है वे घटौदि पदार्थ निष्प्राण कहे जाते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के विद्यमान रहते हुए भी कालान्तर में उक्त प्राणों का उसमें सर्वया स्रभाव भी हो जाता है स्रतः यह मानना अयुक्त नहीं है कि वे शरीर से ही उत्पन्न होने वाले धर्म नहीं है तो जिसके वे धर्म हो सकते है, वही 'म्रात्मा' है।

प्रक्न-पृथ्वी, जल, मिनन, वायु और माकाश इन पाँचों भूतो (पदार्थों) के योग से ही शरीर का निर्माण होता है और तब उस शरीर में उवत प्राणों का प्रादुर्भाव मनायास ही (मपने म्राप ही) हो जाता है। यही कारण है कि शरीर में पृथ्वी तस्त्व का मिश्रण होने से हमें नासिका द्वारा गन्ध का ज्ञान होता रहता है क्योंकि गन्ध पृथ्वी का गुण है, जल तस्त्व का मिश्रण होने से हमें रसना ारा रस का ज्ञान होता रहता है क्योंकि रस जल का गुण है, भिन्न तत्व का मिश्रण होने से नेत्रों द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता रहता है क्योंकि रूप अग्नि का गुण है, वायु तस्त्व का मिश्रण होने से हमें स्पर्शन द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता रहता है, क्योंकि स्पर्श वायु का गुण है और इनी तरह भाकाश तस्त्व का मिश्रण होने से हमें स्पर्शन होने से हमें का गुण है।

उत्तर-पहली बात तो यह है कि "शब्द भाकाश का गुण है" इस सिद्धान्त को शब्द के लिए कैंद कर लेने वाले विज्ञान ने आज समाप्त कर दिया है। इसलिए शब्द का ज्ञान करने के लिये शरीर में भव भाकाश तत्त्व के निश्रण को स्वीकार करने की भावश्यकता नही रह गयी है। इसके भलावा शब्द में जब चात-प्रतिघात रूप शक्ति पायी जाती है तो इससे एक बात यह भी मिद्ध होती है कि शब्द माकाश का या दूसरी किसी वस्तु का गुण न होकर ग्रापने भ्राप में द्रव्य रूप ही हो सकता है क्योंकि गुण में वह शक्ति नहीं पायी जाती है कि वह स्वय ग्रमहाय होकर किसी दूसरे पदार्थ का घात कर सके भ्रयवा दूसरे पदार्थ से उसका वात हो सके । श्रीर यदि शब्द को कदाचित् गुण भी मान लिया जाय, तो फिर भाकाश के भलावा वह किसका गुण हो सकता है ? इसका निर्णय करना असभव है यही कारण है कि जैन-सस्कृति में गब्द' को रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाला पुद्गल द्रव्य ही मान लिया गया है तथा जैन-सस्कृति की यह मान्यता तो है ही, कि पृथ्वी, जल, ग्राग्न, ग्रीर वायु इन चारों ही तस्त्रों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चारों ही गुण विद्यमान रहते है ग्रत रूप, रस, गन्ध भौर स्पर्श का ज्ञान करने के लिये शरीर में पृथ्वी, जल, भ्राम्न और वायु इन पृथक्-पृथक् चारो तत्त्वों के सयोग की भ्राव-श्यकता नही रह जाती है। इतना अवश्य है कि शरीर भी घटादि पदार्थों की तरह रूप, रस, गन्ध भीर स्पर्श वाला एक पूद्गल पिण्ड है भौर जिस प्रकार घटादि पदार्थ निष्प्राण है उसी प्रकार यह शरीर भी अपने आप में निष्प्राण ही है; फिर भी जब तक इस शरीर के अन्दर ग्रास्मा विराजमान रहती है तब तक वह प्राणवान् कहा जाता है।

(१) सप्यर्थः कोऽपि कस्यापि देशमात्रं हि नाश्नुते ।

ब्रज्यतः क्षेत्रतः कालाद्भावात् सीम्नोऽनितकमात् ।।६७।। (पंचाध्यायी घष्पाय २)

८० पं० चन्याबाई प्रसिनन्यन-ग्रन्थ

दूसरी बात यह है कि उक्त प्राण रूप शक्ति जब पृथ्वी, जल, श्राग्नि, वायु और श्राकाश इन सब में या इनमें से किसी एक में स्वतन्त्र रूप से नहीं पायी जाती है तो इन सब के मिश्रण से वह शरीर में कैसे पैदा हो जायगी? यह बात समझ के बाहर की है। कारण कि स्वभाव रूप से श्रविद्यमान शक्ति का किसी भी वस्तु में दूसरी वस्तुओं द्वारा उत्पाद किया जाना ग्रमभव है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु स्वभाव से निष्प्राण है उसे लाख प्रयत्न करने पर भी प्राणवान नहीं बनाया जा सकता है। अत शरीर के भिन्न-भिन्न श्रगों को कोई कदाचित् श्रलग-श्रलग पृथ्वी श्रादि तत्त्वों के रूप में मान भी ले, तो भी उस शरीर में स्वभाव रूप से श्रमभव स्वरूप प्राणशक्ति का प्रादुर्भाव कंसे माना जा सकता है? इसलिए विश्व के समस्त पदार्थों में चित् (प्राणवान्) श्रीर श्रचित् (निष्प्राण) इन दो परस्पर-विरोधी पदार्थों का मूलतः भेद स्वीकार करना श्रावश्यक है।

तीसरी बात यह है कि कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते है जिनमें रूप, रस, गन्ध ग्रीर स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द-श्रवण की योग्यता का सर्वया ग्रभाव रहता है, कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते है जिनमें रस, गन्ध ग्रीर स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द-श्रवण ग्रीर रूप पाणवान् शरीर ऐसे होते है जिनमें रस ग्रीर स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द, रूप ग्रीर गन्ध का ज्ञान करने की योग्यता का सर्वथा ग्रभाव रहता है, कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते है जिनमें केवल स्पर्श-ग्रहण की ही योग्यता पायी जाती है, शेष योग्यताग्री का उनमे सर्वया ,श्रभाव रहता है ऐसी हालत में इन शरीरो मे यथासमव पचभूतो के मिश्रण का श्रभाव मानना श्रनिवार्य होगा। ग्रव यदि पच-भूतो के मिश्रण से शरीर मे चित्शक्ति का उत्पाद स्वीकार किया जाय तो उक्त शरीरों में चित्शक्ति का उत्पाद स्वीकार किया जाय तो उक्त शरीरों में चित्शक्ति का उत्पाद स्वीकार का सद्भाव तो पाया ही जाता है।

चौथी बात यह है कि सपूर्ण शरीर में एक ही चित्शक्ति का उत्पाद होना है या शरीर के भिन्न-भिन्न भगो में अलग-अलग चित्शक्ति उत्पन्न होती है ? यदि सपूर्ण शरीर मे एक ही चित्शक्ति का उत्पाद होता है तो नियत रूप से स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श का ही, रमना इन्द्रिय द्वारा रस का ही, नासिका द्वारा गन्ध का ही, नेत्रो द्वारा रूप का ही और कणों द्वारा शब्द का ही ग्रहण नहीं होना चाहिये। यदि शरीर के भिन्न-भिन्न ग्रगो मे पृथक्-पृथक् चित्शक्ति उत्पन्न होती है तो हमे स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र भौर कर्ण द्वारा एक ही साथ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का ग्रहण होते रहना चाहिये। लेकिन यह अनुभव-सिद्ध बात है कि जिस काल में हमें किसी एक इन्द्रिय से ज्ञान हो रहा हो, उस काल में दूसरी सब इन्द्रियों से ज्ञान नहीं होता है।

यदि कहा जाय कि चिन्शक्ति का धारक स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व शरीर में मानने से नियत अंगो द्वारा ही रूपादिक का ज्ञान क्यों होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि भिन्न-भिन्न अगो के सहयोग से ही आत्मा अपनी स्वामाविक चित्शक्ति के द्वारा पदार्थों का ज्ञान किया करती है अतः

⁽१) ततः सिद्धं यथावस्तु यत्किञ्चिष्यक्वकात्मकम् ॥६६॥ (पंचाध्यायी अध्याय २)

सब मंगों के विद्यमान रहते हुए भी, जिस ज्ञान के मनुकूल मंग का सहयोग जिस काल में भारमा की प्राप्त होगा, उस काल में वही ज्ञान उस भारमा को होगा, मन्य नही ।

पाँचवी बात यह है कि पंचभूतों के संयोग से शरीर में चित्शक्ति का उत्पाद मान लेने पर भी हमारा काम नहीं चल सकता है। कारण कि ज्ञान की मात्रा रूप, रस, गन्य, स्पर्श ग्रीर शब्द का ज्ञान कर लेने में ही समाप्त नहीं हो जाती है। इन ज्ञानों के ग्रानिरिक्त स्मरण, एकत्व ग्रीर सादृश्य ग्रादि के ग्रहणस्वरूग प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ग्रनुमान ग्रीर शब्द-श्रवण ग्रयवा ग्रगुल्यादि के मकेतों के ग्रनन्तर होने वाला ग्रयंज्ञानरूप ग्रागमज्ञान (शब्दज्ञान) ये ज्ञान भी तो हमें सतत होते रहते हैं। इस तरह इन ज्ञानों के लिये किन्ही दूसरे भूनों का मयोग शरीर में मानना ग्रावश्यक होगा।

यदि कहा जाय कि ये सब प्रकार के ज्ञान हमें मन द्वारा हुआ करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि शरीर तथा मन दोनों में एक ही चित्शक्ति का उत्पाद होता है या दोनों में अलग-अलग चित्-शक्तियाँ एक माथ उत्पन्न हो जाया करती है अथवा मन में स्वभाव रूप में चित्शक्ति विद्यमान रहती है?

पहले पक्ष को स्वीकार करने पर मन मे ही स्मरणादि ज्ञान हो सकते है, स्पर्शन आदि बाह्य इन्द्रियों से नही, इसका नियमन करने वाला कीन होगा ?

दूसरे पक्ष को स्वीकार करने पर जिस काल में हमें स्पर्शन झादि बाह्य इन्द्रियों से ज्ञान होता रहता है उसी काल में हमें स्मरणादि ज्ञान होने का भी प्रमग उपस्थित हो जायगा, जो कि झनु-भव के विरुद्ध है।

तीयरा पक्ष स्वीकार करने पर "पंचभूतो के सम्मिश्रण से शरीर में चित्शक्ति का प्रादुर्भाव होता है" इस सिद्धान्त का व्याचात हो जायगा।

यदि कहा जाय कि स्वाभाविक चित्शक्ति-विशिष्ट मन को स्वीकार करने से यदि काम चल मकता है तो मात्मनत्व को माननं की मानवं की मानवं की जानश्यकता ही क्या रह जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि जैन-सस्कृति में एक तो मन को भी रूप, रम, गन्ध और स्पन्नं गुण विशिष्ट पुद्गल द्वव्य स्वीकार किया गया है; दूसरे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और बहुन से पचेन्द्रिय जीव ऐसे पाये जाते हैं जिनके मन नही होता है। इसलिए चित्शक्ति विशिष्ट-मात्मतत्त्व को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। यह भात्मा ही मन तथा स्पर्शन भादि इन्द्रियों के सहयोग से पदार्थों का यथायोग्य विविध प्रकार से जान किया करता है।

तात्पर्य यह है कि जितने संजी पंचेन्द्रिय जीव है उनके मन तथा स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र भीर कर्ण ये पाँचो इन्द्रियाँ विद्यमान रहती है भतः वे इन सबकी सहायता से पदार्थों का ज्ञान किया करते है। जो जीव असजी पचेन्द्रिय होते हैं उनके मन नहीं होता, उनमें केवल उक्त पाँचो इन्द्रियाँ हो

२२४

75

⁽१) "संक्रिनः समनस्काः" (तस्वार्यसूत्र प्रष्याय २ सूत्र २४)

स् ० पं ० चन्दाबाई ग्रमिनन्दन-प्रन्य

विद्यमान रहती है अतः वे मन के बिना इन पाँचो इन्द्रियों से ही पदार्थों का ज्ञान किया करते हैं। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों के मन और कर्ण इन्द्रिय के अतिरिक्त चार इन्द्रियों, जैन्द्रिय जीवों के मन तथा कर्ण और ने इन्द्रियों के अतिरिक्त तीन इन्द्रियाँ, द्वीन्द्रिय जीवों के मन तथा कर्ण, नेत्र और नासिका इन्द्रियों को छोड कर शेष दो इन्द्रियाँ ही पायी जाती है एकेन्द्रिय जीवों के मन, तथा कर्ण, नेत्र, नासिका और रसना के अतिरिक्त सिर्फ एक स्पर्शन निद्रय ही पायी जाती है इसलिए ये सब जीव उन-उन इन्द्रियों से ही पदार्थों का ज्ञान किया करते हैं।

इस प्रकार प्राणवान् शरीरों में जो "परपदार्थज्ञातृत्व" शक्ति पायी जाती है वह शरीर का धर्म न होकर ग्रात्मा का ही धर्म है—ऐसा मानना ही उचित है। इसी तरह प्राणवान् शरीरों में जो "प्रयत्नकर्तृत्व' शक्ति पायी जाती है उसे भी शरीर का धर्म न मानकर ग्रात्मा का ही धर्म मानना चाहियं क्योंकि परपदार्थज्ञातृत्व शक्ति जिन युक्तियों द्वारा शरीर की न होकर भ्रात्मा की ही सिद्ध होती है उन्ही युक्तियों द्वारा प्रयत्नकर्तृत्व शक्ति भी शरीर की न होकर भ्रात्मा की ही सिद्ध होती है।

प्रयत्न के जैन-सस्कृति मं तीन भेद माने गये हैं—मानिसक, वाचिनक ग्रोर कायिक । इनमं में मानिसिक प्रयत्न को वहाँ पर 'मनोयोग', वाचिनिक प्रयत्नों को 'वचनयोग' ग्रीर कायिक प्रयत्न को 'काय-ोग' कहकर पुकारा गया है । मन का श्रवलम्बन लेकर होने वाले श्रात्मा के प्रयत्न को मनोयोग कहते हैं, इनी प्रकार वचन (मुख) श्रीर काय का श्रवलम्बन लेकर होने वाले श्रात्मा के उस-उस यत्न को कम से वचनयोग ग्रीर कायथोग कहते हैं ।

वचनों को बोलने का नाम ही स्रात्मा का वाचिनक यत्न है और शरीर के द्वारा प्रतिक्षण हमारों जो प्रशस्त स्रौर सप्रशस्त प्रवृत्तियां हुन्ना करती है उन्हीं को श्रात्मा का कायिक प्रयत्न समझना चाहिये। मानसिक प्रयत्न का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

मन पौद्गिलिक पदार्थ है, यह बात तो हम पहले ही बतला चुके हैं। वह मन दो प्रकार का है— एक मस्तिष्क ग्रौर दूसरा हृदय। जिनना भी स्मरण, प्रत्यिभिकान, तकं, ग्रनुमान भीर शब्द (श्रुत) रूप ज्ञान हमें होता रहना है वह सब मस्तिष्क की सहायता से ही हुआ करता है ग्रन ये सब ज्ञान ग्रान्मा के मानसिक ज्ञान कहलाने हैं। इसी प्रकार जितने भी कोध, ग्रहकार, माया, लोभ, लिप्सा, भय, मक्लेश ग्रादि मोह के विकार तथा यथायोग्य मोह का ग्रमाव होने पर क्षमा, मृदुता, सग्लता, निर्लोभता, तुष्टि, निर्मयता, विशुद्धि ग्रादि गुण हमारे ग्रन्दर प्राप्त होने रहने हैं वे सब मन की सह।यना से ही हुआ करते हैं ग्रत उन सब को ग्रात्मा के मानसिक प्रयत्नों में ग्रन्तर्भृत करना चाहिये।

इन तीनो प्रकार के प्रयत्ना में से सज़ी पचेन्द्रिय जीवों के तो ये सब प्रयत्न हुआ करने है, लेकिन असज़ी पचेन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय जीवों के सिर्फ याचिनक और कायिक

(तस्वार्थसूत्र सध्याय २ सूत्र २२, २३)

⁽१) "वनस्पत्यन्तानामेकम्", कृषिपिपीलिकाश्रमरममुख्यादीनामेकं कवृद्धानि"

⁽२) "कायवाइमनः कर्मयोगः" (तत्त्वार्यसूत्र प्रध्याय ६ सूत्र १)

प्रयत्न ही हुआ करते हैं क्योंकि मन का धभाव होने से इन जीवों के मानसिक प्रयत्न का धभाव पाया जाता है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवों के सिर्फ कायिक प्रयत्न ही होता है, कारण कि उनमें मन के साथ साथ बोलने का साधनभूत मुख का भी धभाव पाया जाता है धतः उनके मानसिक और वाचिनिक प्रयत्न नहीं होते हैं। द्वीन्द्रियादिक जीव चलते-फिरते रहते हैं इसलिए उनके शारीरिक प्रयत्नों का तो पता हमें चलता ही रहा है, परन्तु एकेन्द्रिय वृक्षादिक जीवों की जो शरीर-वृद्धि देखने में धाती है वह उनके शारीरिक प्रयत्न का ही परिणाम है।

यह बात हम पहले बतला भाये हैं कि जितने भी सजी पंचेन्द्रिय प्राणी है, उन्हें पदार्थों का ज्ञान अयवा प्रयत्न करते समय स्वसंवेदन अर्थात् "अपने अस्तित्व का भान" सतत होना रहता है, परन्त् मंजी पचेन्द्रिय प्राणियो के अतिरिक्त जितने भी असजी पचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, बीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एके-न्द्रिय प्राणी है उन्हें मन का अभाव होने के कारण यद्यपि पदार्य-ज्ञान अथवा प्रयत्न करते समय सजी पचेन्द्रिय जीवो की तरह अपने अस्तित्व का भान नही होता है अर्थात् "मै अमुक पदार्थ का ज्ञान कर रहा हूँ" अथवा "मै अमुक कार्य कर रहा हूँ" ऐसा ज्ञान उन्हें नही हो पाता है, फिर भी उस समय उनकी उस ज्ञान-रूप या उस किया-रूप परिणति होते रहने के कारण उस परिणित का अनुभवन तो उन्हें होता ही है अन्यया चीटी आदि आणियों को अग्नि आदि के समीप पहुँचने पर यदि उष्णताजन्य दुख-रूप सामान्य अनुभवन न हो तो फिर वहाँ से वे हटते क्यो है ? इसी प्रकार शक्कर ग्रादि अनुकृत पदार्थों के पास पहुँचने पर यदि मिठासजन्य सुख-रूप सामान्य अनुभवन उन्हें न हो, तो वे उन पदार्थों से चिपटते क्यों है ? इससे यह बात सिद्ध होती है कि एकेन्द्रिय झादि सभी प्राणियो को यथायोग्य स्व-सवेदन होता ही है। एक बात श्रीर है कि जैन-दर्शन में प्रत्येक ज्ञान की स्वपरप्रकाशक स्वीकार किया गया है, अन एकेन्द्रिय आदि सब प्राणियों के स्वसंवेदकत्व का सद्भाव अनिवार्य रूप से मानना पडता है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय में लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीको का जो स्वस्थेदन होता है उसे जैन-सस्कृति में 'कर्मफलचेतना' नाम से पूकारा गया है; क्योंकि इन जीवो में मन का अभाव होने के कारण कर्ता, कर्म, किया और फल का विश्लेषण करने की ग्रसामध्ये पायी जाती है तथा सज्जी पचेन्द्रिय जीवों के स्वसवेदन को 'कर्मचेतना' नाम से पुकारा गया है; कारण कि मन का सद्भाव होने से इन जीवो में कर्ता भादि के ि इलंबण करने की सामर्थ्य विद्यमान रहती है। इन्ही सजी पंचेन्द्रिय जीवो में से ही जो जीव हित भीर भहिन की पहचान करके पदार्थज्ञान भयवा प्रवृत्ति करने लग जाते है उनके स्वमंबेदन को 'ज्ञानचेतना' के नाम से पुकारा जाने लगता है।

⁽१) चेतनत्वात्फलस्यास्य स्यात् कर्मफलचेतना ।।१६५।। (पंचाध्यायो ग्रध्याय २) (उत्तरार्ष)

⁽२) श्रशुद्धा चेतना हेषा तत्त्रया कर्मचेतना ॥१६५॥ (पंचाध्यायी ग्रध्याय २) (पूर्वार्ष)

⁽३) एकथा चेतना शुद्धा शुद्धस्यं कविषय्वातः ॥ शुद्धा शुद्धोयलव्यित्वाञ्चानत्याञ्चान चेतना ॥१६४॥ सत्यं शुद्धास्ति सम्पक्तचे संवाशुद्धास्ति तद्विना ॥ श्रसत्यवंयकसा तत्र संव वन्यकलान्यया ॥२१७॥ (पंचाध्ययी श्रध्याय २)

२० पं० कवावार्ड प्रभिनम्दन-ग्रम्ब

प्राणवान् शरीरों में होने वाला यह स्वसंवेदन भी पूर्वोक्त युक्तियों के आधार पर शरीर का धर्म न होकर झात्मा का ही धर्म सिद्ध होता है झत. जैन-संस्कृति में पुद्गल, धर्म, झधर्म, झाकाश झौर काल की तरह झात्मा का भी परपदार्थज्ञातृत्व, प्रयत्नकतृंत्व और स्वसंवेदकत्व के आधार पर स्वतः सिद्ध झौर झनाविनिधन झस्तित्व माना गया है।

४---करणानुयोग में आत्मतत्व---

हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी दुःख से डरता है और सुख की चाह करता है। यही कारण है कि जिन दार्शनिकों ने मात्मा के मिस्तत्व को नहीं माना है उन्होंने भी "महाजनों येन गत. स पन्या" के रूप में जगत् को सुख के साधनों पर चलने का उपदेश दिया है। तात्पर्य यह है कि भात्मा के मिस्तत्व के बारे में विवाद हो सकता है, परन्तु जगत् के प्रत्येक प्राणी को जो सुख और दुःख का भ्रनुभवन होता रहता है इस अनुभवन के भाधार पर अपनी सुखी और दुःखी हालतों की सत्ता मानने से कौन इन्कार कर सकता है? इसिलए ऊर जो ब्रव्यानुयोग की अपेक्षा स्वतः सिद्ध और अनादिनिधन चित्शिक्त-विशिष्ट भात्मतत्त्व के मिस्तित्व की सिद्धि करने का प्रयत्न किया गया है इतने मात्र से ही हमारे प्रयत्न की इतिश्री नहीं हो जाती है। इसके साथ ही भाखिर हमें यह भी तो सोचना है कि सुखी और दुःखी हालतें भात्मा की ही मानी जाय या भात्मा का इनसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है? और यदि इन हालतों को भात्मा की हालते मान लिया जाय तो क्या ये हालते भारमा की स्वत सिद्ध हालते है या किन्ही दूसरे कारणों से ही भात्मा में इनकी उत्पत्ति हो रही है? और क्या ये नष्ट भी की जा सकती है?

वेदान्त दर्शन में इन सुख भीर दुख रूप हालनों को आत्मा की हालते नही स्वीकार किया गया है वहाँ पर तो भातमा को सत्, जिन भीर भानन्दमय ही स्वीकार किया गया है। सुख भीर दुख "जिनका भनुभवन हमें सतत होता रहता है" ये सब माया के रूप है भीर मिथ्या दें तथा इनसे भारमा सदा भिल्द रहती है।

जैन-संस्कृति में भी आत्मा को वेदान्त दर्शन की तरह यद्यपि सन्, चित् भीर आनन्दस्वरूप ही माना गया है परन्तु सतत प्रत्येक प्राणी के अनुभवन में आने वाले सुख और दु.ख को जहां वेदान्त दर्शन में मिथ्या स्वीकार किया गया है वहां जैन-सस्कृति में इन्हें स्वसवेदन-प्रत्यक्ष होने की वजह से उसी आनन्द गुण के विकारी परिणमन माना गया है। जैन-दर्शन में वेदान्त दर्शन की अपेक्षा आत्मतत्त्व की मान्यता के विषय में यही विशेषता है। जैन-संस्कृति में आत्मा के आनन्द गुण के इन विकारी परिणमनो का कारण आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ अनादि सयोग माना गया है और साथ ही वहां यह भी स्वीकार किया गया है कि पुद्गल द्रव्य के सथोग को आत्मा से सर्वया पृथक् किया जा सकता है तथा आनन्द गुण के सुख-दु:ख रूप विकारो को भी नष्ट किया जा सकता है।

⁽१) यथानादि स जीवात्मा यथानादिश्च पुर्वगलः इयोर्बन्धोऽप्यनादिः स्यात् सम्बन्धो जीवकर्मजोः ।।३५।।

इस प्रकार स्वतः सिद्ध घौर धनादिनियन चित्शक्ति-विशिष्ट आत्मतस्व को स्वीकार करने के साथ-साथ जैन-सस्कृति में यह भी स्वीकार किया गया है कि धारमा धनादिकाल से परतत्र (बद्ध है,) परन्तु स्वतृत्र (बन्धरहित) हो सकता है; अशुद्ध है परन्तु शुद्ध हो सकता है; मोह, राग तया देश आदि विकारों का घर है, परन्तु ये सब विकार दूर किये जा सकते है; ससारी है परन्तु मुक्त हो सकता है; अल्पन्नानी है परन्तु पूर्ण ज्ञानी हो सकता है। इसी तरह कभी तिर्यक्, कभी मनुष्य, कभी देव ग्रीर कभी नारकी होता रहता है, परन्तु इन सबसे परे सिद्ध भी हो सकता है।

यदि जैन-सस्कृति के द्रव्यान्त्रोग पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम होता है कि भारमा की बढ़ता शीर श्रवद्धता, श्रमुद्धि शीर शृद्धि श्रादि के विषय में कुछ भी जानकारी देने में वह सर्वया श्रस-मयं है। कारण कि द्रव्यानयोग सिर्फ द्रव्य के स्वरूप का ही प्रतिपादन कर सकता है और द्रव्य का स्वरूप वहीं हो सकता है जो उप द्रव्य में सनत विद्यमान रहता हो अत. आत्मा का स्वरूप स्वत सिद्ध और अनादिनियन चित्राक्ति को ही माना जा सकता है। आनन्द यद्यपि मुक्तात्माओं में तो पाया जाता है, परन्तु समारी आत्माओं में उसका अभाव रहता है। इसी तरह बढ़ता और अबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि धादि कोई भी अवस्था आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकती है। कारण, यदि मनारी आत्मा में अबद्धता और श्बि मादि भवस्थाओं का सभाव है तो मक्तात्माओं में बद्धता और अश्बि मादि भवस्थाओं का भभाव रहता है। इसलिए द्रव्यान्योग की द्िट से जब आत्मतत्व के बारे में कुछ निर्णय करना हो तो वह निर्णय यही होगा कि म्रान्मा स्वतः सिद्ध भीर भ्रनादिनिधन चित्राक्ति स्वरूप का धारक है। कारण कि यह स्वरूप सतारी और मुक्त दोनो प्रकार की सब धारमाधों में पाया जाता है। यही कारण है कि द्रव्यानुयोग की दृष्टि में एकेन्द्रिय से लेकर ममस्त सतारी आत्माएँ और समस्त मुक्त आत्माएँ समान मानी गयी है, क्योंकि समस्त समारी ग्रीर मिद्ध श्रात्माएँ सब काल ग्रीर सब श्रवस्थाश्री में स्त्रत सिद्ध भीर अनादिनियन वित्रगिक्त-रूप स्वरूप से रहित नहीं होती है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि यदि द्रव्यान्योग भारमा की बद्धता और अबद्धता, अबद्धि और बद्धि बादि का प्रतिपादन नहीं करता है तो ये सब भारमा की अवस्याएँ नहीं मानी जा सकती है। कारण कि यदि इन्हें भारमा की अवस्याएँ नहीं माना जायगा नो समारी भीर मन्त का भेद समाप्त हो जायगा भीर इस तरह मिन्त के लिये प्रयास करना भी निरयंक हो जायगा। इनी तरह समारी जीको में भी "अमुक जीव एकेन्द्रिय है और अमुक जीव द्वीन्त्रिय, त्रीन्त्रिय, चतुरिन्द्रिय, असजी पचेन्द्रिय अथवा सजी पचेन्द्रिय है, अमुक जीव मनुष्य है श्रयवा तिर्यक, नारकी या देव हैं" इत्यादि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमगम्य विविधनाम्रो का लोग कर देना होगा। हमारे ग्रन्दर कभी कोय, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी मोह, कभी काम, कभी सुख और कभी दू ख झादि अवस्थाओं का जो सतत अनुभवन होता रहता है इसे गलत मानना होगा त्तया अच्छो-बरे कामो का जीवन में भेद करना असंभव हो जायगा या तो ऋहिसा आदि पुण्य कर्मी की कीमत घट जायगी अथवा हिसा द्यादि पाप कर्मों की की गत बढ जायगी । इस प्रकार समस्त संसार का प्रतीतिसिद्ध ग्रीर प्रमाणसिद्ध जितना भेद है सब निरर्थक हो जायगा । इपलिए जैन-संस्कृति में द्रव्यान्योग के साथ करणानु रोग को भी स्थान दिया गया है श्रीर जिस प्रकार द्रव्यान्योग वस्तू-स्वरूप का प्रतिपादक होने के कारण आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक है उनी प्रकार करणानयोग

व० बन्दावाई सभिनन्दन-प्रत्व

को आत्मा की उक्त प्रकार की विविध अवस्थाओं का प्रतिपादक माना गया है। अर्थात् आत्मा की बढ़ता आदि का जान हमें द्रव्यानुयोग से मले ही न हो परन्तु करणानुयोग से तो हमें उनका ज्ञान होता ही है अत जिस प्रकार द्रव्यानुयोग की दृष्टि से आत्मा स्वतः सिद्ध और अनादिनिधन चित्शिक्त-विशिष्ट है उसी प्रकार वह करणानुयोग की दृष्टि से बढ़ और अबढ़ आदि अवस्थाओं को भी धारण किये हुए है। लेकिन ये बढ़ आदि दशाएँ आत्मा की स्वत सिद्ध अवस्थाएँ नहीं है, बल्कि उपादान-निमित्त और सहकारों कारणों के सहयोग से ही इनकी निष्पत्ति आत्मा में हुआ करती है। आत्मा अनादि काल से परावलम्बी बनी हुई है इसलिए अनादि काल से ही बढ़ आदि अवस्थाओं को प्राप्त किये हुए है और जब तक परावरम्बी बनी रहेगी तब तक इन्ही अवस्थाओं को धारण करती रहेगी; क्योंकि बढ़ आदि अवस्थाओं का परावलम्बन कारण है। लेकिन जिस दिन आत्मा इस परावलम्बन वृत्ति को छोड़ने में ममर्थ हो जायगी उस दिन वह बन्ध-रहित अवस्थाओं को प्राप्त कर लेगी। अत. हमें आत्मा की स्वावलम्बन-शक्ति के जागरण के लिए अनुकूल कर्तव्य-पथ को अपनाने की आवश्यकता है जिसका उपदेश हमें जैन-पस्कृति के चरणानुयोग से मिलता है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संस्कृति के हमें दो रूप देखने को मिलते है—एक दर्शन और दूसरा भाषार । जैन-संस्कृति के भी यही दो रूप वनलाये गये है । इनमें से पहले रूप यानी दर्शन को पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्यानुषीय और करणानुषीय इन दें। भागी में विभक्त कर दिया गया है भीर दूसरे रूप याने भाषार का प्रतिपादन चरणानुषीय में किया गया है।

इस प्रकार चिन्गक्ति-विशिष्ट आत्मास्त का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हुए उसकी अमादिकालीन पौद्गलिक परतत्रता से होने वाली विथिय प्रकार की विकारी अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की स्वावलम्बन वृत्ति के जागरण के साधनभून अहिसा आदि पाच व्रत रूप अथवा क्षमा आदि दश धर्म रूप कर्तव्यपय पर आरु हा। आत्मा के विषय में यही जैन-मस्कृति का रहस्य है।

जैन दर्शन का प्रतिपाद्य विषय-जीव

पं० श्री म्लवन्द, न्याय-साहित्य-शास्त्री

प्रस्ताविक-

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ है—जड ग्रीर चेतन ग्रयवा जीव ग्रीर ग्रजीव । इन्ही दो पदार्थों की लीला में यह ससार चलता है । जो जन्म लेते हैं, मरते हैं, बढते हैं, सुल-दु स का अनुमव करते हैं, विविध इच्छा रूँ जिनमें प्रमूत होती हैं, इनकी पूर्ति में जो सतन सचेष्ट रहने हैं; वे सव जीव है । वृक्ष भी बढ़ने हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मुल-दु:स ग्रादि का श्रव्यक्त रूप से ग्रनुभव करते हैं ग्रत इनमें भी जीव है । यह बात विज्ञान-विशारद डा॰ जगदीशचन्द्र वसु ने श्रपने श्रनुसधानों द्वारा जगत के समक्ष मप्रमाण सिद्ध कर दी है । जीव से भिन्न भजीव है । घट-पट ग्रादि पदार्थों की तरह जीव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि यह स्वरूपत ग्रमूर्तिक है । दृष्टिगोंचर होने वाले पौद्गिलिक सभी पदार्थ मूर्तिक माने गये है । रूप, रस, गथ, स्पर्श ये गुण जिनमें पाये जाते हैं, वे मूर्तिक है । जीवातमा में ये गुण नहीं है । ग्रतः यह मौलिक स्वरूप की श्रपेक्षा ग्रमूर्तिक माना गया है ग्रीर इसीलिए वह किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं होता है ।

आत्मा का परिमाण--

धन्य कितन ही सिद्धान्तां में सिद्धान्तकारों ने इसे व्यापक माना है। किन्तु जैन-दर्शन एकांत रूप से ऐसा नहीं मानता है। उसकी ऐसी मान्यता है कि धातमा का स्वभाव सकीच-विस्तार वाला है। इस कारण कर्मबंधन धवस्या में उसे छोटा-बड़ा जितना भी घरीर प्राप्त होता है उसके बराबर हो जाता है। मोक्ष धवस्या में जिस घरीर से मुक्त होता है उससे कुछ न्यून रहता है। जैन-न्याय-प्रन्थों में धातमा की व्यापकता और धणुपरिमाणता दोनों का निवेध करके उसे मध्यम परिमाण वाला बतलाया गया है; वह इसी धपेक्षा से बतलाया गया है। घरीर भी सब जीवों का एक-सा नहीं होता है। किसी का सबसे बड़ा धीर किसी का सबसे छोटा होता है तथा किसी का मध्यम परिमाण वाला होता है। जैन शास्त्रों में हमें इसका जितना विश्वद और स्पष्ट वर्णन मिलता है उतना धन्यत्र नहीं।

१ भ्रज्नुद देहपमाणो उवसंहारप्प सप्पदी चेदा । भ्रसमृहदो ववहारा जिल्लाणयदो भ्रसंबदेसोबा ।। (प्रव्यसंग्रह ।)

इ० पं० चन्दादाई अभिनन्दन-ग्राच

जितना ग्राकाश क्षेत्र शरीर द्वारा घेरा जाता है उसका नाम ग्रवगाहना है। यह प्रवगाहना सबसे छोटी लब्क्यपर्याप्तक निगोदिया जीव की होती है तया सबसे बडी स्वयम्रमण समुद्र के ग्रन्दर रहने वाले महामत्स्य की। इसीसे ग्रवगाहना के छोटे-बडे पने का ग्रनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष से भी हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि लोक में ऐसी ग्रवगाहना वाले भी जीव है, जो बडी कठिनाई से देखे जाते हैं या जिन्हें देखने के लिए खुर्दबीन की ग्रावश्यकता होती है। वर्तमान वैज्ञानिकों का ऐसा मन है कि यह समस्त लोकाकाश रूप पोल जीवों में भरी हुई है। उनकी खोज में थेकसस नामक जन्तु इतना ग्राधिक सूक्ष्म बतलाया गया है कि ऐसे जन्तु मुई के ग्रगुभाग में एक लाख से भी ग्राधिक समा जाते है। जैनशास्त्रों में ऐसा वर्णन सूक्ष्म जीवों का देखने में ग्राता है। परस्पर में जीवों की ग्रवगाहना में इतना ग्रन्तर पड़ने का कारण उनके प्रत्येक के साथ लगे हुए कर्म है। इसलिए उनके ग्रनुसार जिस जीव को जैसा शरीर मिलता है तब उसकी वैसी ग्रवगाहना हो जाती है। कारण कि जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमित्त के ग्रनुसार प्रदेश के प्रकाश की तरह सकोच ग्रीर विस्तार को प्राप्त होना रहता है। यद्यपि मूलतः जीव लोकाश के बरावर ग्रमस्यात प्रदेशी है यह ग्रवस्था उमे केशल समुद्धात की दशा में अपने ग्रान्म प्रदेशों द्वारा समग्र लोकाकाश को व्याप्त कर लेने पर प्राप्त होती है।

उपर्युक्त विवेचन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जैन-शास्त्रों में मूलत जीव को असस्यात-प्रदेशी—लोकाकाश के बराबर व्यापक स्वरूप वाला मानते हुए भी कर्मवन्धन रूप परतत्र दशा में उसे मध्यम परिणाम वाला भी—अव्यापक भी माना है।

आत्म-अस्तित्व की सिद्धि---

जिस प्रकार इन्द्रियों से घट-पट ग्रादि भौतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होना है, उम प्रकार से ग्रात्मा का प्रत्यक्ष नही होता किर उसका ग्रस्तित्व ग्रपने ग्रौर पराये के लिए कैमे हो सकता है इसके लिए समाधान इस प्रकार है कि ग्रजीव पुद्गल का ग्रश-परमाणु जैसे ग्रपने कार्यों द्वारा प्रतीति में ग्राता है, उसी प्रकार यह ग्रात्मतत्त्व भी कारण व्यापार द्वारा प्रतीति में ग्राता है। कारण का व्यापार देखने से कर्ता का ग्रनुमान होता है। जिस प्रकार रथ को मंचालित करने वाला सार्थी होता है उसी प्रकार शरीरादि को सचालित करने वाली ग्रात्मा है। शरीर में जितनी क्रियाएँ होती है बाहे वे बुद्धिपूर्वक हो चाहे ग्रवुद्धिपूर्वक हो इनका ग्राधिष्ठाता ग्रात्मा है। जिस प्रकार मिट्टी के ग्रमाब में घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार ग्रात्मा रूप ग्राधिष्ठाता के बिना कोई भी शारीरिक, वाचनिक ग्रीर कायिक व्यापार नहीं होता है। इस तरह दूसरे के चैतन्य को हम श्रनुमान द्वारा जान सकते हैं तथा ग्रपने ही द्वारा हम ग्रपनी ग्रात्मा का प्रत्यक्षीकरण ग्रनुभव-प्रमाण द्वारा कर सकते हैं। में मुखी हूँ, में जानता हूँ, मं देखता हूँ इत्यादि प्रकार का जो ग्रन्तरग में ग्रपने ग्रापकी ग्रोर श्रकता हुगा बोव होना है वह ग्रात्मा को ही विषय करता है; क्योंकि ऐसा बोव ग्रात्मा के ही सहारे से होता है। बिना ग्रात्मा के ऐसा बोघ नहीं हो सकता है। ग्रन्यथा ग्रवेतन शरीरादिक में भी ऐसा बोध

१. प्रदेश संहारविसर्पान्यां प्रदीपवत् । मोक्षशास्त्रे भ० ५० सू० १६

होना चाहिये । मैं गोरा हूँ, में काला हूँ, इस प्रकार का व्यवहार शरीर को आश्रित करके होता है; वह आत्मा का उपकारी होने से ही शरीर में उपचार से होता है ।

यहाँ यह आशंका नहीं करनी चाहिये कि जब यह आहं प्रत्यय अन्याश्रित ही होता है तो "आत्मा के नित्य विद्यमान रहने से सदा ही आहं प्रत्यय होते रहना चाहि । परन्तु यह सदा तो होता नही है, कादाचित्क होता है । अत. जो कादाचित्क होगा वही इनका कारण होगा; नित्य आत्मा नहीं" । क्योंकि आत्मा का लक्षण उपयोग माना गया है । यह उपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का होता है । साकार ग्रहण का नाम ज्ञान और निराकार ग्रहण का नाम दर्शन है । अहं प्रत्यय भी एक प्रकार का उपयोग है । कमों के क्षयोपश्चमादि की विचित्रता से इन्द्रिय, मन एवं आलोक आदि की सहायता मिलने पर यह उपयोग रूप अह प्रत्यय उत्पन्न होता है । जैसे बीज अकुरोत्पादन रूप नित्य शक्ति से समन्वित रहता है, परन्तु जब तक उसे बाहरी साधन सामग्री नहीं मिलती है तब तक वह अंकुर को उत्पन्न नहीं करता है, मिलने पर ही करता है । बस, इसी तरह आत्मा के सदा विद्यमान रहने पर भी यह शह प्रत्यय सहायको की सहायता नित्य न मिलने से आत्मा में सदा न होकर कभी-कभी होता है । अत. इसका और कोई भौतिक कारण नहीं है, केवल आत्मा ही एक कारण है ।

न्याय-सूत्र के तृतीय भ्रष्याय में गौतम ने भारमा का सिनस्तर वर्णन किया है। वहाँ पर उन्होंने आरमिसिद्ध के विषय में "दर्शनस्मरणाभ्यामेकार्यनिर्णयात्" ऐसा प्रमाण दिया है कि नेत्र के द्वारा हम जिस पदार्थ को देखते हैं, उसी पदार्थ को स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा खूते हैं। इस तरह इन दोनों इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं उनका भ्राश्रय एक है या दो? यदि द्रष्टा भीर स्पृष्टा ये दो व्यक्ति जुदे-जुदे माने जाये तो "जिसे मैने देखा या उसी को मैं खूरहा हूँ" इस प्रकार का जो एकत्वावमर्शक ज्ञान-प्रत्यभिज्ञान होता है वह नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा ज्ञान खूने वाले भीर देखने वाले व्यक्ति की एकता में ही होता है, भनेकता में नहीं। भनेकता में द्रष्टा को स्पृष्ट ज्ञान एव स्पृष्टा को दृष्टज्ञान नहीं है। भन्य दृष्ट पदार्थ को दूसरा स्मरण कैसे कर सकता है?

शानोत्पत्ति की प्रक्रिया-

पदार्थ को जानने और देखने की शक्ति आत्मा में ही है, भौतिक शरीरादि में नहीं। विज्ञान का कहना है कि मनुष्य जब किसी पदार्थ का निरोक्षण करता है तो उसका चित्र उसकी आँख की पुतली के अन्दर बन जाता है और फिर वह बीरे-बीरे मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। मस्तिष्क तक उसे पहुँचाने में भीतर के सूक्ष्म तन्तु सहायता देते हैं। परन्तु यदि वह व्यक्ति अन्यमनस्क है या किसी विचारधारा में भोत-प्रोत है तो वह उस समय आंखों के समक्ष उपस्थित होते हुए भी इस पदार्थ के ज्ञान से बंचित ही रहता है यश्चिप इस स्थित में भी उस पदार्थ का चित्र आंखों की पुतली में बनता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देखने वाला पदार्थ इन्द्रियों से भिन्न ही है। जो इनसे भिन्न है वही आत्मा है। जैन-दर्शन में यह बात युक्तिपुरस्सर सिद्ध की गई है कि आत्मा, शरीर ब्रब्येन्द्रिय एवं ब्रब्यमन से भिन्न है। आंखें देखती हैं। शरीर खुने पर किसी पदार्थ को जानता है। यह व्यवहार ही

233

१० ए० बारावार्ड प्रशिमानग-सम्ब

मात्मा का मस्तित्व सिद्ध करता है। जिस प्रकार एक मकान के मन्दर रहा हुमा व्यक्ति खिड़िकवों द्वारा बाहर के पदार्थों को देखता और जानता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मकान के मन्दर स्थित भात्मा इन्द्रियरूपी खिड़िकियों द्वारा बाहर के पदार्था को जानता और देखता है। अत जिस प्रकार खिड-कियों से देखने और जानने वाला व्यक्ति मकान और खिड़की से भिन्न भूत है उसी प्रकार शरीर और इन्द्रियों से भिन्न भूत देखने और जानने वाला मात्मा पृथक भूत ही है तथा उनसे सर्वथा स्वतन्त्र सत्ताशील है। इसी तरह प्रत्येक इन्द्रिय के साथ यदि मात्मा उपयुक्त नही है तो उस-उस इन्द्रिय के समक्ष उपस्थित पदार्थ भी नही देखा व जाना जा सकता है। इससे यह ज्ञात होता है कि इन सबसे भिन्न कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है कि जिसका इन्द्रियों के साथ उपयोग मिलने पर मनुष्य निकटवर्ती इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थ को देखता व जानता है।

इस शरीर में स्पर्शन, रसना, झाण, चक्षु भीर श्रीत्र वे पाँच इन्द्रियां हैं। इनसे कमशः रूप, रस, गन्ध, वर्ण (रूप) और शब्द का बोध होता है । सांख्यों ने इन्हें ज्ञानेन्द्रियाँ, नैयायिक प्रादिको ने बाह्येन्द्रियाँ एव जैन-दर्शनकारो ने ब्रव्येन्द्रियां कहा है । नेत्र से केवल रूप का ही ग्रहण होता है, रसा-दिक का नहीं । इसी तरह स्पर्शन इन्द्रिय से केवल ठडा, कड़ा, नरम, गरम, भादि प्रकार का स्पर्श जाना जाता है, रूप रसादिक नहीं । इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि वे जिस विषय के साथ सम्बद्ध होती हैं, उसका प्रकाशन करती है। जैन-दर्शन की मान्यतानुसार चक्षु, इन्द्रिय पदार्थ ने सम्बद्ध नही होती है, फिर भी उसका प्रकाशन करती है। बाकी चार इन्द्रियाँ अपने विषयभूत पदार्थों का अपने साथ संबव होने पर या सयोग होने पर ही उनका प्रकाशन करती हैं। सिंग्नकर्ष की प्रमाण मानने वाले नैयायिक, वैशेषिको ने चक्ष-इन्द्रिय को भी प्राप्यकारी माना है। उनका इसके विषय में कहना है कि "चक्ष्इन्द्रिय से जब हम पदार्थरूप का ग्रहण करते हैं तो वह चक्षुइन्द्रिय वहाँ तक जाती है भीर उसके रूप का सस्कार लेकर लौटती है। चाक्ष्य प्रत्यक्ष के सिवाय श्रन्य प्रत्यक्षों में यह बात नहीं है। कर्ण इन्द्रिय से जब हमें शब्द का बोध होता है तो वह शब्द स्वयं ही वाय में लहराता हुआ हमारे कान के पास तक आ पहुँचता है। श्रोत्रेन्द्रिय उसे ग्रहण करने अपने अधिष्ठान से बाहर नहीं जाती। इसी प्रकार घाणेन्द्रिय आदि के साथ भी यही बात लागू होती है। कारण कि इन इन्द्रियों के विषय भी अपने को विषयभूत करने वाली इन्द्रियों के साथ सम्पर्क होने पर ही जाने जाते हैं; ग्रसम्पर्क ग्रवस्था में नहीं। इस तरह न्याय वैशेषिक की मान्यतानसार समस्त इनि यां प्राप्यकारी है।

जयन्तमट्ट म्रादि मानायों के मतानुसार विषय को पाकर संस्कार ग्रहण करना ही प्राप्यकारित्व है भीर इस तरह की प्राप्यकारिता सब इन्द्रियों में है। भसे ही चक्षु अपने विषय के पास जाय भीर शेष इन्द्रियों न जायें। सांस्य, जैमिनीय इत्यादि सभी बैदिक दार्शनिकों ने अपनी-अपनी प्रक्रिया के अनुसार पाँचो इन्द्रियों को प्राप्यकारी माना है। चक्षु और मन को जैम-सम्प्रदाय, चक्षु एव श्रोत्र और मन को बौद्ध-सम्प्रदाय अप्राप्यकारी मानता है। जिन आंख, कान आदि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं वे वास्तविक इन्द्रियों नहीं है ये तो इन्द्रियों के अधिष्ठाता मात्र हैं। इन इन्द्रियों के आकार रूप में परिणमित हुए आत्मा के प्रदेश ही वास्तविक इन्द्रियों हैं। जैन-सिद्धान्त ने निवृंत्ति, उपकारण, लिख और उपयोग के भेद से प्रत्येक इन्द्रिय को चार विभागों में विश्वक्त किया है, जैसा कि न्याय दर्शन कहता है कि देखने

वंन-वर्जन का प्रतिवास निवय-जीव

की बो इन्द्रिय है वह कृष्णतारामवर्ती है-मांच की पुतिनयों में रहती है-हम पुतिन को तो देख सकते हैं। इसी तरह श्रोत्र इन्द्रिय का मिष्ठान श्रोत्र कुहर, प्राणेन्त्रिय का नासिका, रसना का जिल्ला, स्पर्धन का शरीर का चमड़ा है। हम इन्हें देख सकते हैं किन्तु सुनने की इन्द्रिय को, सूचने की इन्द्रिय को, चलने की इन्द्रिय को एवं छूने वासी इन्द्रिय को नहीं देख सकते हैं। केवल मनुमान द्वारा ही उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार न्याय प्रयवा सब दर्शनों की मान्यता में जिन कर्ण शक्कुली, मिष्ठानिक कृष्णतारा मादि बाह्य मानारों को इन्द्रियों का मिष्ठान माना गया है उसीको जैन-परिमाषा में बाह्यनिवृंति कहा गया है तथा इन मिष्ठानों में स्थित जिन्हें वास्तिवक मतीन्द्रिय इन्द्रिय माना है, उन्हें भाम्यतर निवृंति कहा है। निवृंत्ति का मर्थ रचना है। यह बाह्य भौर मान्यतर के मेद से दो प्रकार की है। इन्द्रियाकार—रचना का नाम बाह्य-निवृंत्ति है भौर यह पौगद्गिलक—भौतिक विकार मानी गई है। सांस्थमत के भनुसार इन इन्द्रियों का उपादान कारण महंकार माना गया है। वेदान्तियों का भी यही मत है। न्यायवंशिषक के मतानुसार इन्द्रियों के कारण पचमून है। बौद्रों के यहाँ इनका कारण रूप स्कंव है। इस तरह हमें यह समझने में देर नहीं लगती है कि म्रात्मा इन्द्रिय स्वरूप नहीं है; किन्तु वह तो इनसे मिन्न एक स्वतन सत्ताशाली पदार्थ है। महंकार, पचमून एवं रूपस्कष्ट में सब इन्द्रियों के उपादान कड़ है। इन्द्रियों में जानने की शक्ति एवं जानने रूप व्यापार का नाम लब्धि भीर उपयोग है, यह भावेन्द्रिय है।

मन का स्वरूप भ्रीर कार्य-

मन भी दार्शनिको लिए विचार का विषय रहा है। बौद्ध-दर्शन में भात्मतत्त्व से भलग इसे नहीं माना है; किन्तु उसके स्थान में उसने भन माना है। जैन मान्यतानुसार मन के द्रव्य मन भीर भाव मन के भेद से दो भेद है। द्रव्य मन द्वद्यप्रदेशवर्ती भीर भण्ड पाँखुडी वाले कमल के धाकार के जैसा है। माव मन ज्ञानरूप होने से मतिज्ञान ग्रादि की तरह ग्रात्मगत माना गया है। द्रव्य मन के विषय में क्वेताम्बर-परम्परा दिगम्बर-परम्परा से मतभेद रखती है। बीर्यान्तराय एवं नो इन्द्रियावरण के क्षयो-पश्म की अपेक्षा से भात्मा की विशुद्धि रूप माव मन है। इसमें दोनों परम्पराएँ सहमत है। गुण-दोष भादि का विचार एवं स्मरणादि करने के सम्मुख द्रुए भात्मा के जो मनोवर्गणा नामक जडद्रव्य सहायक होते हैं वे द्वी द्रव्य मन है। जैसे देखती तो भाँख है पर देखने में उसे सहायक चश्मा होता है इसी तरह विचारक तो भात्मा है पर विचार करने में द्रव्य मन भात्मा को सहायता पहुँचाता है। यह द्रव्य मन मनोवर्गणाभों से उत्पन्न होने के कारण पौद्गलिक माना गया है। तथा भात्मा इस द्रव्यमन से सर्वया भिन्न है। जिस प्रकार हमें ये मन के दो भेद जैन-दर्शन में देखने को मिलते है उस प्रकार भन्य दर्शनो में नहीं। द्रव्य मन का स्थान ह्रुद्य जिस भकार दिगम्बर जैन-परम्परा मानती है, उसी प्रकार भन्य कितने ही वैदिक मतानुयायी भी मानते है।

मन प्रात्मा के द्वारा प्रेयं है। यह बात न्यायवैशेषिक ग्रादि दर्शनों को भी सम्मत है। मन के स्वरूप का जहाँ विचार किया गया है वहाँ स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि मन के माध्यम बिना ही स्वतंत्र रूप से इन्द्रियाँ ज्ञानोत्सादन करने में स्वतंत्र होती तो एक साथ ही भनेक ज्ञान उत्पन्न

२० एं० बन्दाबाई अभिनम्बन-ग्रम्ब

हो जाते । किन्तु ऐसा होता नहीं हैं । एक समय में एक ही ज्ञान होता है । ज्ञान के इस अयौगपण से सूचित होता है कि प्रत्येक शरीर में एक मन रहता है । इस कबन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा के द्वारा प्रेयें उस मन का जिस इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होगा वही इन्द्रियजन्य ज्ञान उस समय होगा ।

आत्मा का स्वभाव ज्ञानात्मक---

दीपक का स्वमाव जिस प्रकार प्रकाशात्मक होता है उसी प्रकार जैन-दर्शन में भात्मा का स्वभाव ज्ञानात्मक माना है; यद्यपि ग्रात्मा को ज्ञानात्मक मानने में भी ग्रन्य दर्शनों के लिए परस्पर में मतभेद है; फिर भी ज्ञानरहित इसे किसी ने भी नहीं माना है। न्याय वैशेषिको की ऐसी मान्यता है कि आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप नही है, किन्तु वह ज्ञान का ग्रधिकरण है। एक सम्बन्ध ऐसा है जो आत्मा भीर ज्ञान को नित्य जोड़े रहता है। इस सम्बन्ध का नाम समवाय है। संसारी प्रात्माश्रो का ज्ञान भनित्य भीर परमात्मा- ईश्वर का ज्ञान नित्य है। मुक्ति होने पर ज्ञान का सर्वया ग्रमाव हो जाता है। सांख्य सिद्धान्त में प्रकृति तत्त्वजन्य बुद्धितत्त्व माना गया है अतः यह स्वभावतः अनेतन है। नेतन पुरुष के संसर्ग से ही इसे जेतन मान लिया गया है अतः यह आत्मा का स्वभाव नही है। योग-दर्शन की भी यही मान्यता है। मीमांसकों का कहना है कि मात्मा ज्ञान-सुखादिक रूप नही है। ज्ञान-सुखादिक उसमें समवाय सम्बन्ध से ही रहते है । एक जैन-दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानता है। यदि भात्मा का ज्ञान स्वभाव न माना जाय तो उसमें स्वभावतः जडत्व भाने का प्रसंग भायगा । जिनकी ऐसी मान्यता है कि भात्मा में ज्ञान समवाय सम्बन्ध से रहता है उनके लिए जैन-दार्शनिको ने ऐसा कहा है कि जब समवाय सम्बन्ध स्वय एक है तो उसमें यह विशेषता कैसे या सकती है कि वह ज्ञान का सम्बन्ध ग्रात्मा से ही करावे ग्रन्य ग्राकाशादिक पदार्थों के साथ न करावे तथा ऐसा कहना कि आत्मा और ज्ञान को एक माना जाय तो दु खजन्य प्रवृत्ति दोव और मिथ्याज्ञान के नाश होने पर भारमा के विशेष गुण बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, प्रधर्म और संस्कार के उच्छेद होने से प्रात्मा का भी भ्रमाव हो जाना चाहिये ; क्योंकि जैनमत में भ्रात्मा इन गुणों से भिन्न है। कारण कि जैन-दर्शन ने इन गुणो को भारमा का स्वभावगुण नहीं माना है। भनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त बीयं ही आत्मा के अपने स्वरूप है। सुख-दु:खादि भारमा के विशेष गुण भवश्य हैं, किन्तु ये भारमस्वरूप नहीं हो सकते । गुण दो प्रकार के होते है---१. स्वभावगुण भौर २. विभावगुण । जल में शीतलता जल का स्वभाव गुण है । अग्नि की उष्णता प्रनिन का स्वभाव गुण है। परन्तु जब अग्नि के सम्बन्ध से जल में उष्णता आ जाती है तो वह उष्णता उसका विभावगुण बन जाती है; क्योंकि यह उसमें पर के निमित्त से भाती है। जब निमित्त हट जाता है तो यह उष्णता भी उससे दूर हो जाती है । इसी तरह मोहनीय कर्म का सद्भाव-उदय जब तक जीवात्मा के बना रहता है, तभी तक वह भारमा दु:स, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म ग्रौर ग्रधर्म के चक्कर में गीते साता रहता है। ज्यों ही यह भारमा से हट जाता है कि ये गुण भी जल की उज्जता की भौति भारमा से पृथक् हो जाते है। उष्णता के समाव में जिस प्रकार जल का समाव नहीं होता है उसी प्रकार इन

१. वैशेषिकों ने प्रात्मा के श नुष तथा नैयाविकों ने ६ गृष माने हैं।

वीन-वर्शन का प्रतिपाद विवय-जीव

विभाव गुणों के प्रभाव में प्रात्मा का भी उच्छेद नहीं हो सकता है। बुद्धि भीर सुस के विषय में जैनदार्शनिकों का कथन है कि बुद्धि शब्द ज्ञान का वाचक है। यह ज्ञान मितज्ञान, श्रुतज्ञान, प्रविधिज्ञान,
सनःपर्ययज्ञान भीर केवलज्ञान के भेद से पाँच प्रकार हैं। भादि के चार क्षान ज्ञायोपशिमिक हैं—ज्ञानावरणीय कमें के एक देश क्षय और उपशम से उत्पन्न होते हैं। क्षायोपशिमिक श्रवस्था में कमें का सद्भाव
रहता ही है। मलत उसका नाश नही होता है। केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। इसमें भपने प्रतिपक्षी
का सर्वथा प्रभाव हो जाता है। जब ज्ञानावरणीय कमें का पूर्ण नाश हो जाता है तो ज्ञानावरणीय
कमें के एक देश के मद्भाव में होनेवाले ज्ञानों का अभाव हो जाता है भत. केवल ज्ञान भवस्था
में जैन-परम्परा इन बुद्धिक्य क्षायोपशिमक ज्ञानों का भ्रभाव मानती है भीर केवल ज्ञान का जो
कि क्षायिक ज्ञान है, सद्भाव मानती है। इस प्रकार भ्रात्मा का ज्ञान स्वभाव मानने पर भी
उसका सर्वथा विच्छेद जैन-दर्शन ग्रंगीकार नहीं करता है। तथा किमी भ्रयेक्षा यह भी उसे मान्य है।
केवल ज्ञान का का का विशेषण-विशिष्ट ग्रात्मा जब बन जानी है तो इसके पहले वही भ्रात्मा जो मितज्ञान भ्रादि
विशेषणों से विशिष्ट थी वह नहीं रहती ग्रतः इम विशेष पर्याय की भ्रयेक्षा उसका उच्छेद मानने में
कोई दूषण भी नहीं है।

सुख-स्वभाव---

इसी तरह सुख का भी मवंथा श्रभाव जैन-दार्शनिकों ने नहीं माना है। इस विषय में उनकी ऐसी मान्यता है कि सुख से जब विषयादिक सुख ग्रहण किया जाता है तब तो वह श्रात्मा का निजगुण नहीं माना जा सकता है। कारण कि सुख भी वेदनीय कमें के निमित्त से होने के कारण विभावगुण ही माना जायगा। वेदनीय कमें का श्रभाव होते ही ऐसे सुख के श्रभाव में श्रात्मा का श्रभाव नहीं हो सकता है। हौं, एक सुख ऐमा होता है जो ग्रक्षय, श्रभेद एवं निरित्राय है। वहीं श्रात्मा का निजगुण माना गया है। जैन-परम्परा इस सुख का कभी विनाश नहीं मानती है। इसी तरह श्रात्मा का भी गुण कभी विनाशी नहीं माना गया है। कारण कि वहाँ इसे मितज्ञान का ही भेद माना गया है। मितज्ञान श्रात्मा का निज स्वाभाविक गुण नहीं है। प्रयत्न को श्रवश्य वीर्यन्तिराय के श्रभाव से उद्भातवीय लिब्बिक्प माना है और यह श्रात्मा का निजगुण है।

इस विवेचन से केवल इतना ही प्रदिशत करने का धिभप्राय है कि भारमा का निजगुण ज्ञान है। इस मान्यता में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती है तथा ज्ञान एवं सुख के उच्छेद से मुक्ति का लाभ भारमा को होता है, ऐसी मान्यता जैन-मान्यता से विपरीत है।

यद्यपि न्याय, व शेषिक, मीमांसक सिद्धान्त इन बुद्धि, सुल-दु:ल भ्रादि गुणों को भ्रात्मा में मानते हैं। तथा साख्य, योग वेदान्त भ्रादि दर्शन इन्हें भ्रतःकरण के धर्म मानते हैं। परन्तु जैनमत इन्हें भ्रात्मगत धर्म मानकर भी उन्हें उसका निज स्वाभाविक गुण नही मानता है; यह बात भी इस विवेचन से सुस्पष्ट हो जाती है तथा इन नवगुणों का श्रत्यन्त उच्छोद ही भ्रात्मा की मुक्ति है ऐसा जो सिद्धान्त न्याय, व शेषिको का है वह सिद्धान्त जैन-सिद्धान्त-मान्य मुक्ति के साथ कहाँ तक समन्वयात्मक बैठता है यह विषय भी फलित हो जाता है।

४० पं० चन्दावाई धामनम्बन-प्रत्य

अनेक आत्माएँ---

वेदान्त सिद्धान्त जिम प्रकार जीवात्मा के सिद्धान्त को मानता है उस प्रकार जैन-सिद्धान्त इस सिद्धान्त को नही मानता है । वह तो साक्ष्य एव नैयायिको की तरह धनेकान्तवादी सिद्धान्त है। इसके मतानुसार ससार में जितने शरीर है चाहे वे स्थावर जीवो के हो या त्रस जीवो के हों प्रत्येक जीव भिन्न-भिन्न है। यहाँ उपाधिभेद से भिन्नता नहीं है जैसी वैदान्तिकों ने मानी है। न्याय सिद्धान्त का जिस प्रकार यह कथन है कि "जीवस्तु प्रतिशरीर भिन्नः" उसी प्रकार यहाँ भी "जीवो जेगविहों" यह बतलाया गया है। जीवो के समारी धीर मुक्त के भेद से दो भेद है। जन्म-मरण धादि के धक्कर में जो पड़े हुए है वे सब ससारी जीव है। इस धक्कर से जो छूट चुके है, धावा-गमन जिनका सदा के लिए बन्द हो गया है वे मुक्त जीव है। त्रस धौर स्थावर के भेद से, जिनके विषय में पीछे कहा जा चुका है, ससारी जीव धनेक है। इन्ही जीवो की धपेक्षा धर्यात् इनके उत्पत्ति स्थानो की धपेक्षा ही चौरासी लाख योनियाँ ससार के धतगंत मानी गयी है। प्रत्येक धास्तिक सिद्धान्तकारों ने इन्हों धपनाया है।

कर्ता-भोक्ता-

जैन सिद्धान्त में जीव को कर्ता-भोक्ता माना गया है। सांख्य सिद्धान्त जीवात्मा को कर्ता नहीं मानता है, किन्तु भोक्ता मानता है। हम इसके विपरीत नैयायिको में यह देखते हैं कि वहाँ जीव को कर्ता और भोक्ता दोनो माना है। परन्तु इस कर्तृ त्व और भोक्तृत्व में वहाँ हमे यह मान्यता देखने में आती है कि जीव जब तक शरीर के साय सम्बन्ध रखता है तभी तक उसमें कर्तृ त्व भोक्तृत्व गुण रहते हैं। परन्तु जब वह शारीरिक बबन से मुक्त हो जाता है तब उसमें ये नहीं रहते। जैन-परम्परा इस कर्तृ त्व और भोक्तृत्व को और ससारी मुक्त इन दोनों हो अवस्थाओं में मानती है। कर्तृत्व और भोक्तत्व को उसने दो नयों को लेकर जीव के साथ घटित किया है। वे दो नय व्यवहार और निश्चय है। व्यवहार की अपेक्षा यह जीव पीद्गलिक ज्ञानावरणादिक कर्मों का कर्त्ता होता है तथा शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अपने शुद्ध ज्ञानादिक भावों का कर्त्ता होता है। इसी तरह व्यवहार नय से सासारिक अवस्था में यह जीव पौद्गलिक कर्मों के फलभूत सुख-दु: स आदि का कर्त्ता और निश्चय नय की अपेक्षा अपने अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन का भोक्ता है।

पुगल कम्मादीणं कसा ववहार दो दु ण्विच्यय दो चेदण कम्माणादा मुद्धणया सुद्धभावाणं ।। द्रव्यसंग्रह ।।

जैन दर्शन में परोक्तज्ञान

प्रो० श्री राजेंद्र प्रसाद, एम० ए०, पटना

प्रमाण के भेद---

जैन दार्शनिकों के अनुसार प्रमाण दो है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रमाण से प्रमा यानी सत्य-ज्ञान की उत्पत्ति होती है । प्रत्यक्षज्ञान की विशेषता यह है कि वह विशद होता है, इसके द्वारा ज्ञात वस्तु का प्रकाशन स्पष्ट रूप से होता है । इसलिए जैन आजार्यों ने 'स्पष्ट प्रतिभासत्व' को प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाया है। प्रत्यक्षज्ञान की विशदता या स्पष्टता का अर्थ है अन्य सहायक ज्ञान का अभाव । अर्थात् प्रत्यक्ष-ज्ञान को किसी अन्य ज्ञान की अर्थक्षा नहीं रहती है, इसकी प्राप्ति के लिये ज्ञाता को किसी तरह के पूर्व ज्ञान या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती । जब में देखता हूँ कि 'आग जल रही है, तो इस ज्ञान को पाने के लिए मुझे किसी अपर ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष की सज्ञा दी जानी चाहिये; परन्तु जैनदर्शन में आत्मज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना है; इन्द्रियज्ञान को नहीं ।

परोक्ष का स्वरूप---

परोक्षज्ञान प्रत्यक्ष का उल्टा है—इसका लक्षण है भविशद प्रतिमासत्व । यह सदा अस्पष्ट होता है, इसकी सिद्धि के लिये एक दूसरे ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, इसमें ज्ञानान्तर की सापेक्षता सदा वर्तमान रहती है। जब मैं सामने की पहाड़ी से खुआं निकलते देखकर यह अनुमान करता हूँ कि पहाड़ी में भिन्न है तो यह पहाड़ी के भिन्नमान होने का ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले धुएँ का ज्ञान होना भावश्यक है—इसके भ्रमाव में भिन्न का ज्ञान नहीं होगा भ्रतएव भ्रम्न का ज्ञान परापेक्ष है, पर की भ्रपेक्षा से होने के कारण ही इसे भविशद या अस्पष्ट कहा जाता है। वे सभी ज्ञान, जिन्हें किसी भी तरह के पूर्वज्ञान या पूर्वानुभव की भ्रपेक्षा रहती है, परोक्ष के भन्तर्गत रखे जाते हैं।

जैनो के परोक्ष झान की परिभाषा बौद्धों की परिभाषा से मेल नहीं खाती । उनके अनुसार परोक्षज्ञान वह है जो केवल सामान्य को विषय करता है। सभी वस्तुओं के दो गुण होते हैं—सामान्य भौर विश्लेष । सामान्य परोक्ष प्रमाण का विषय है। सामान्यभात्रविषयत्व परोक्ष प्रमाण का लक्षण है। न्यायदीपिका में श्री प्रभिनव धर्मभूषण इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि बौदों की परिभाषा

१० पं० चन्दावाई प्रशिनन्दन-प्रन्य

मान लेने पर तो परोक्ष प्रमाण की प्रमाणता ही स्थिर नहीं रह सकती । क्योंकि प्रमाण मात्र का यह धर्म है कि वह सामान्य और विशेष दोनों को विषय करता है । अतएव बौद्धों का लक्षण असभव दोष से दूषित है । "प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्यापि सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयत्वेन तस्य लक्षस्यासम्भवित्वात्" (न्यायदीपिका) केवल किसी एक को विषय करना अप्रमाणता का द्योतक है । अतएव परोक्ष प्रमाण का लक्षण केवल सामान्य को विषय करना कदापि नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष के भी सामान्य और विशेष —दोनों ही विषय हैं । अतएव बौद्ध परिभाषा को स्वीकार करना उचित नहीं है ।

परोक्ष के भेद--

अविशदता या अस्पष्टता को परोक्ष प्रमाण का लक्षण मानकर जैन तार्किको ने इसके पाँच भेद किये हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान तर्क-अनुमान और आगम (तत् पञ्चिविधम् स्मृति प्रत्यभिज्ञानम् तर्के अनुमानम् आगमश्चेति—'न्यायदीपिका')। इन सबोको ज्ञानान्तर की अपेक्षा रहती है। परोक्ष ज्ञान के कारण भूत ज्ञान कभी प्रत्यक्ष, कभी परोक्ष और कभी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो रहते है।

स्मृति-ज्ञान की प्रमाणता---

स्मृतिज्ञान का विषय कोई धनुभूत-पदार्थ रहता है भीर इस जान की भ्रभिव्यक्ति 'वह' शब्द के द्वारा होती है। जब कभी किसी वस्तु का धनुभव होता है तो उस धनुभव के फलस्वरूप एक धारणा बनती है। यह घारणा घारमा में एक प्रकार का सस्कार पैदा करती है जो भविष्य में धनुकुल स्थिति होने पर अनुभूत विषय का स्मरण करा देता है । अनुभूत विषयो के संस्कार आत्मा में सदा वर्तमान रहते हैं, किन्तु वे सुप्त रहते हैं। ये ही सुप्त सस्कार स्मृति के अवरोधक कारणो के ह्रास और अनुभूत विषय के पुनर्दर्शन या उसीके समान किसी मन्य वस्तु के दर्शन होने पर प्रबुद्ध हो अतीत वस्तु का स्मरण कराते हैं। अतएव पूर्व अनुभव के जाग्रत सस्कार स्मृति ज्ञान के कारण है। बिना पूर्वानुभव के स्मृति नहीं हो सकती, अपरिचित वस्तु का स्मृतिज्ञान असम्भव है। पूर्व अनुभव की अपेशा होने से ही स्मृतिज्ञान की गणना परीक्ष ज्ञान के अन्तर्गत होती है। आज से कुछ दिनो पहले हमने देवदत्त को देखा, इस मनुभव का संस्कार हमारे मन में तभी से वर्तमान था। भाज जब हम पुन देवदत्त की देखते है या उसके समान या उससे सम्बन्धित किसी को देखते हैं तो वह पुराना सस्कार जावत हो भूतकाल में देखे गये देवदत्त की याद दिलाता है भौर हम कह उठते है, "यह वह देवदत्त है" या "यह मादमी उस देवदत्त के समान है।" देवदत्त की 'वह' या 'उस' शब्द से सबोधित करने का अर्थ है कि हम उससे पूर्व परिचित है। स्मृतिज्ञान सदा इसी तरह से व्यक्त किया जाता है। स्मृतिज्ञान भी और ज्ञानों की तरह सदा सत्य नहीं होता; इसके भी ग्रामास होते है जिनकी गिनती ग्रप्रमाणो में होती है। जब हम किसी अनुभूत वस्तु को उसी रूप में याद करते है; जिस रूप में हमने उसका अनुभव किया था, तो हमें ययार्थं स्मृतिज्ञान होता है; किन्तु जब स्मृत वस्तु अनुभूत से त्रिन्न होती है, तो ऐसे स्मरण को स्मृत्या-भास कहते हैं।

जैन दार्शनिकों के भितिरिक्त अन्य कोई भारतीय दार्शनिक स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं। न्याय, वैशेषिक, मीमासक, बौद भादि सबों का यही कहना है कि स्मृति अप्रमाण है, क्योंकि स्मृति के द्वारा ज्ञात बरतु का ही ज्ञान होता है---बो वस्तु पहले से ज्ञात है उसे पुनः याद कर जानने से हमारे ज्ञान की वृद्धि नहीं होती । स्मृति पूर्व धनुभव के द्वारा गृहीत वस्तु को ही धात्मा के सामने पुनः प्रस्तुत करती है, इसलिए गृहीतप्राही होने के कारण इसकी प्रमाणता स्वीकार नहीं की जा सकती ।

जैन दार्शनिक यह स्वीकार करते हैं कि गृहीतग्राही होने से कोई भी ज्ञान अप्रमाण हो सकता है। प्रमाण की परिभाषा में ही उन्होने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि प्रमाण अपूर्वार्थ (अगृहीत वस्तु) को विषय करता है। स्मृति भी गृहीतग्राही होने से भप्रमाण हो जायगी, किन्तु जैन दार्शनिकों ने यह दिखलाया है कि सूक्ष्म विवेचन करने पर स्मृति पर गृहीतग्राहित्व का भारोप मिथ्या ठहरता है। स्मृति पर गृहीत-पाहित्व का प्रारोप तभी सत्य होता जबकि प्रनुभव भौर स्मृति, दोनो के विषय एक होते; किन्तु दोनों के विषय भिन्न है । धनुभव वर्तमान वस्तु को ग्रहण करता है, जिसकी भभिव्यक्ति 'यह' के द्वारा होती है, ग्रौर स्मृति भूतकालीन वस्तु को ग्रहण करती है जिसकी ग्रभिव्यक्ति 'वह' के द्वारा होती है। गृहीतग्राही होने के लिए स्मृति को भी वर्तमान वस्तु (जो ग्रनुभव का विषय है) को विषय करना चाहिये था, किन्तु भूतकालीन वस्तु को विषय करने के कारण स्मृति और अनुभव में विषय भेद है भौर विषय भेद होने से स्मृति भगुहीतग्राही प्रमाणित होती है जिससे इसकी स्वतत्र प्रमाणता सिद्ध होती है। दूसरे, प्रमाणता का नियामक मनियनाद है। जो ज्ञान विसवाद रहित है, जिसका विरोध कोई भन्य प्रमाण नही करता-वह प्रमाण है। स्मृति भी प्रत्यक्ष भादि की तरह विसंवाद रहित है, भ्रतएव अविसवादी होने से अन्य प्रमाणो की तरह यह भी प्रमाण है। विसवादी होने पर स्मृति नही बल्कि स्मृत्याभास होता है जो धन्य प्रमाणाभासो की तरह अप्रमाण है। तीसरे, जब हम जानी हुई वस्तु को जानने के कारण स्मृति को अप्रमाण कहते है तो इस विशेषता के अनुसार कभी-कभी प्रत्यक्ष भी अप्रमाण हो जायगा । कभी-कभी अनुमान के द्वारा जानी हुई वस्तु के विषय में पूर्णतया निश्चित ज्ञान पाने के लिए हम उसी वस्तु को प्रत्यक्ष का विषय बनाते है। रसोई घर से धुएँ को प्राते देखकर हम यह प्रनुमान करते हैं कि रसोई घर में भाग जल रही है। इस भनुमानजन्य ज्ञान को भीर भी सुद्द करने के लिए हम रसोई घर मे जाकर प्रान्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते है। प्रव यदि ज्ञात वस्तु का ज्ञान प्रदान करने से कोई प्रमाण भप्रमाण हो सकता है तो प्रत्यक्ष भी भप्रमाण हो जायगा, क्योंकि उपर्युक्त उदा-हरण में प्रत्यक्ष प्रगुमान के द्वारा पहले से ज्ञात विषय का ज्ञान कराता है। किन्तु प्रत्यक्ष की अप्रभाणता कोई मी स्वीकार नहीं करता । अतएव जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तो स्मृति को अप्रमाण मानना न्याय-संगत नहीं है। स्मृति की प्रमाणता की चौथी समर्थक युक्ति यह है कि विस्मरण, संशय, विपर्यय आदि मिथ्याज्ञानो का निवारण स्मृति के द्वारा होता है, मिथ्याज्ञान का निराकरण प्रमाण का ही कार्य है। इस-लिए भी स्मृति को प्रमाण मानना भावश्यक है।

प्रत्यभिज्ञान की प्रमाणता-

प्रत्यवमर्श, संज्ञा, प्रत्यिभिज्ञा झादि प्रत्यभिज्ञान के कई नाम हैं। ध्रनुमव और स्मरण से उत्पन्न होने वाला संकल्पनात्मक ज्ञान प्रत्यिभिज्ञान कहलाता है। स्मृति के लिये पूर्वानुभव की झपेक्षा रहती है, किन्तु प्रत्यभिज्ञान के लिए अनुभव और स्मृति दोनों की झावस्थकता पड़ती है। प्रत्यभिज्ञान के विषय पूर्व

₹ ₹

त्र पर चन्दावाई-स्रशिवन्दन-प्रश्व

भीर उत्तर की दशाओं में विश्वमान रहनेवाले एकरन, सादृष्य, वैसावृष्य (असमानता), प्रतियोगित्व (दो वस्तुओं का विशेष) दूरत्व भादि है। जब कोई भादमी जिनदत्त को एक बार देखता है भीर फिर कुछ दिनीं के बाद देखने पर उसे पहचान कर कहता है 'यह बही जिनदत्त है' या पहले से गाय का ज्ञान रखते हुए जंगल में उसी के समान एक पशु को देखकर कहता है 'गाय के समान गवय है' या भैसा को देखकर कह उठता है कि भैंसा गाय से मिश्न होता है, या दो वस्तुओं के विषय में कहता है कि क ख का प्रतियोगी है, या क ल से दूर है, तथा उसके ये सभी वाक्य प्रत्यभिज्ञानात्मक ज्ञान के उदाहरण है । पहले उदाहरण में प्रत्यभिज्ञान का विषय पूर्व और उत्तर की दशाओं में वर्तमान जिनदत्त के व्यक्तित्व की एकता है, दूसरे में पूर्व अनुभूत गाय और वर्तमान कालीन गवय की समानता, तीसरे मे पूर्व अनुभूत गाय ग्रीर वर्तमान भैसा की जिल्लता, जीये में प्रतियोगित्व भीर पाँचवें में दूरत्व है। पहले प्रकार के प्रत्यभिज्ञान को एकत्व प्रत्यभिज्ञान, दूसरे को सादश्य प्रत्यभिज्ञान, तीसरे को वैसादश्य-प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसी तरह प्रत्यभिज्ञान के भीर भी भेद किये जा सकते है। सभी तरह के प्रत्यभिज्ञान में भनुभव भीर स्मृति के संकलन की भावश्यकता पडती है। पहले उदाहरण में ज्ञाता को जिनदत्त का पूर्वान भव रहता है, उसे वह पूनः देखता है भीर देखकर पूर्व परिचय को स्मरण करता है भीर तब वह कहता है 'यह वही जिनदत्त है '। यहाँ पर 'यह' वर्तमान अनुभव का विषय है और 'वही' स्मृति का । दोनो के मिश्रण से भूत और वर्तमान कालों में विद्यमान एकता का ज्ञान होता है। दूसरे उदाहरण में भी पूर्व परिचित गाय की स्मृति और वर्तमान गवय की तात्कालिक अनुभृति के मिश्रण से दोनों के बीच वर्तमान सादृश्य का ज्ञान होता है। विश्लेषण करने पर सभी प्रकार के प्रत्यभिज्ञान में घनुभव भौर स्मृति का संकलन मिलेगा।

प्रत्य कई भारतीय दार्शनिकों ने जैनों के प्रत्यिभन्नान विषयक मत को प्रस्वीकार किया है। सबसे तीन प्राक्षेप बौद्धों का है; ने प्रत्यिभन्नान को प्रमाण नहीं मानते। उनके इस मत का प्राघार क्षणिक-नाद है। क्षणिकवादी बौद्धों के अनुसार कोई नस्तु पूर्व और उत्तर के क्षणों में एक नहीं रहती। पहले क्षण की वस्तु दूसरे क्षण में दूसरी हो जाती है, प्रतएव एकत्व नाम की कोई चीज सत्य नहीं है। पहले क्षण का 'क' दूसरे क्षण में 'क' २ हो जाता है। जबिक एकत्व मिध्या है, तो इसको विषय करने वाला ज्ञान मवश्य ही प्रप्रमाण है। रस्ती की जगह सर्प का ज्ञान कराने वाला ज्ञान प्रप्रमाण है, उसी तरह एकत्व के प्रमान में एकत्व का ज्ञान कराने वाला प्रत्यिभन्नान प्रप्रमाण है। जहाँ कही ऐसा लगता है कि यह वही है, वहाँ एकत्व नहीं, बल्कि साद्व्य है। उत्तर क्षण की वस्तु पूर्व क्षण की वस्तु के स्दृश है और इसी सद्शता को भूल से एकत्व समझ कर ज्ञाता कहता है कि 'यह वही है'। बौद्धों की इस प्रालो-चना का प्राघार उनका क्षणिकवाद होने से जैन दार्शनिकों ने इसका खडन क्षणिकवाद के खडन द्वारा किया है। वे कहते हैं कि वस्तुभों में परिवर्तन होते हैं, किन्तु इन परिवर्तनों के साथ-साथ वस्तु की तात्त्विक एकता बनी रहती है।

कुछ विचारकों का कहना है कि प्रत्यिश्वज्ञान नाम का कोई एक प्रमाण नहीं है, बल्कि जिसे हम प्रत्यिश्वज्ञान कहते है वह दो प्रमाण—प्रत्यक्ष, भीर स्मरण का जोड़मात्र है। क्योंकि इस तरह के ज्ञान के 'यह' भश का ज्ञान प्रत्यक्ष से भीर 'वहीं भश का ज्ञान स्मरण से होता है। इसिनए प्रत्यक्ष

भीर स्मरण के म्रतिरिक्त प्रत्यिभज्ञान को एक भ्रलग प्रमाण मानने की भावश्यकता नही है। इसके उत्तर में जैनाचारों का कहना है कि प्रत्यिमज्ञान दोनों का जोड़मात्र नहीं, बल्कि दोनों का मिश्रण होते हुए भी दोनों ने मिश्र एक स्वतन्त्र प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष से वर्तमान को जान सकते हैं भीर स्मरण से मूत को, वर्त्तमान भीर भूत की एकता, समानता, भ्रसमानता भ्रादि का ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से हो सकता है न स्मरण से। भ्रतएव प्रत्यिभज्ञान का विषय प्रत्यक्ष भीर स्मरण के विषय से मिश्र है, भीर विषय भेद न होने से प्रत्यभिज्ञान को स्वतत्र प्रमाण मानना गलत नहीं है। भ्रतएव प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष भीर स्मरण की अपेक्षा रखते हुए भी उन दोनों से भिन्न एक स्वतत्र प्रमाण है।

प्रत्यभिज्ञान और वैशेषिक दर्शन--

वैशेषिक दर्शन के अनुयायी एकत्व प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष का एक भेद मानते हैं। उनका कहना है कि प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रियों के होने पर होता है भीर नहीं होने पर नहीं होता है; इसलिए यह भी प्रत्यक्ष के मन्तर्गत है। प्रत्यभिज्ञान भी इन्द्रियों के होने पर होता है नहीं होने पर नहीं होता है इसलिए यह भी प्रत्यक्ष के अन्तर्गत है। जैनो के अनुसार यह मत गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान का ज्ञान हो सकता है, भूत और वर्तमान की एकता का नहीं, जो कि प्रत्यभिज्ञान का विषय है। इसके उत्तर में वैशेषिक मत की पुष्टि करते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हैं सचम्च इन्द्रियाँ सामान्य दशा में वर्त्तमान मात्र का ज्ञान कराती है किन्तू कई विशेष दशाओं में संस्कार और स्मरण आदि सहकारियों की सहायता पा भत घौर वर्तमान घवस्याघों में विद्यमान एकत्व का भी ज्ञान करा सकती है। घजन घादि की सहायता से घाँज वैसी वस्तुओं को देख लेती है जिन्हें सामान्यतया दे देख नही पाती। इसी तरह स्मरण की सहायता से पूर्व और उत्तर की दशाओं में वर्तमान एकत्व का भी ज्ञान प्रत्यक्ष से हो सकता है। इस उत्तर का भी जैन आचार्यों ने खडन किया है। उनका कहना है कि सहकारियों के मिल जाने पर भी किसी-भी प्रमाण से बंसी वस्तु का झान नहीं हो सकता है जो उसका विषय नहीं है। अविषय को विषय करना किसी भी प्रमाण के लिए किसी भी दशा में सभव नहीं है। मांख का विषय रूप है, अजन आदि की सहायता से भी आँख की गति रूप में ही हो सकती है, रस आदि किसी अविषय में कदापि नहीं । दूसरे, प्रत्यिभज्ञानात्मक ज्ञान अस्पष्ट होता है-ज्ञानान्तर की अपेक्षा रखता है, इसलिए भी इसे प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता।

नैयायकादि-दर्शन और प्रत्यभि-ज्ञान-

नैयायिक श्रीर मीमांसक सादृश्य श्रीर वैसादश्य - अत्यशिक्षान को प्रमाण मानते हैं किन्तु उन्हें उपमान की संज्ञा देते हैं। उनके दिश्क जैन तार्किकों का कहना है कि सादृश्य या वैसादृश्य के ज्ञान में प्रत्यमिज्ञान का लक्षण (श्रनुभव श्रीर स्मृति का संकलन) वर्तमान है, श्रतएव उन्हें भी प्रत्यमिज्ञान ही मानना चाहिये। सादृश्य या वैसादृश्य रहने से यदि उसका दूसरा नामकरण किया जाय तो प्रति-योगित्व, दूरत्व श्रादि को विषय करने वाले सभी प्रमाणो को श्रलग-श्रलग नाम देने पडेगे, जो कि श्रना-वश्यक हैं। बात यह है कि ये सभी बिना किसी लीच-तान के प्रत्यमिज्ञान के श्रन्तगंत समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान का सामान्य लक्षण सबों में वर्तमान है।

ष० पं० चन्दाबाई प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

तर्क का स्वरूप भ्रौर प्रमाणता-

तर्क के चिन्ता, ऊहा, ऊहापोह आदि कई नाम है। तर्क व्याप्ति ज्ञान को कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच एक विशेष सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। यह सम्बन्ध नियत साहचर्य का है। जब दो वस्तुओं का साहचर्य सर्वदेश और सर्वकाल में वर्तमान रहता है, जिसमें कभी व्यमिचार (अपवाद) नहीं होता, ऐसे व्यमिचार रहित सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। इस तरह का सम्बन्ध धूम और अग्नि का है। धूम के साथ अग्नि सदा रहती है —जहाँ-जहाँ धूम रहता है वहाँ-वहाँ अग्नि भी रहती है। इस सम्बन्ध में कभी अपवाद नहीं होता। कभी भी धूम बिना अग्नि के नहीं पाया जाता। ऐसे सम्बन्ध को अविनाभाव भी कहते हैं। अविनाभाव सम्बन्ध वैसी वस्तुओं में होता है जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती हैं। दो वस्तुओं के बीच स्थित अविनाभाव सम्बन्ध का ज्ञान अप्त कराने वाला अभाण तर्क कहलाता है साध्य और साधन में व्याप्ति का होना अनुमान का आधार है; और चूँकि व्याप्ति का ज्ञान तर्क से होता है, तर्क की प्रमाणता महत्वपूर्ण है।

तर्क-विषयक जैनमत बैदिक न्याय के तद् विषयक मत से नितान्त भिन्न पडता है। तर्क को एक स्वतन्त्र प्रमाण नैयायिक नहीं मानते, न इसे अप्रमाण ही कहते हैं। उनके अनुसार तर्क स्वतन्त्र प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाणों का अनुसाहक या सहायक है; यह प्रमा की उत्पत्ति नहीं करता, बिल्क प्रमाण से प्राप्त ज्ञान के विषय में सन्देह का निवारण कर उक्त ज्ञान की पुष्टि में सहायक होता है।

जैन दार्शनिक तर्क को स्वतंत्र प्रमाण मानते है । उनका कहना है कि तर्क की प्रमाणता सत्य है, क्योंकि इससे प्राप्त ज्ञान किसी ग्रन्य प्रमाण से बाधित नही होता, कोई भी प्रमाण तर्क का विरोध नहीं करता । यह अगृहीनग्राही है, क्योंकि व्याप्ति का-जो तर्क का विषय है-ज्ञान अन्य किमी भी प्रमाण से गृहीत नहीं होता। व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्यों कि प्रत्यक्ष वर्तमान तक ही सीमित रहता है-जब कि व्याप्ति सभी जगह भीर सभी समय (भूत, वर्तमान, भविष्य) के विषय में लागू रहती है। प्रत्यक्ष के द्वारा हम केवल भभी सामने के धूम भौर श्रग्नि को जान सकते है, सभी धूम भौर श्रग्नि के सम्बन्ध को नही । कुछ दार्शनिको का कहना है कि व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष से अकेले नही मिल सकता, लेकिन स्मरण और प्रत्यभिज्ञान की सहकारिता पाने पर प्रत्यक्ष व्याप्तिज्ञान का साधक बन सकता है। प्रत्यक्ष के द्वारा निस्सन्देह हम वर्त्तमान घूम और भ्रग्नि को ही जान सकते है, किन्तु इसके साथ-साथ पहले के देखे गये घूम ग्रग्नि के उदाहरणों को स्मृति के सहारे याद कर भौर प्रत्यभिज्ञान के द्वारा यह जान कर कि पहले और माज के भूम-भन्नि सभी सजातीय है, हम सभी भूम भन्नि के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए जबिक एक विशेष प्रकार का प्रत्यक्ष (स्मरण भीर प्रत्यभिकान से सहित प्रत्यक्ष) ही व्याप्तिज्ञान का साधक है, तो इसके लिए एक नवीन प्रमाण (तर्क) को स्वीकार करना झनावश्यक है। इस भाषोप का खंडन जैन दार्शनिकों ने उसी ढग से किया है जैसा कि प्रत्यमिज्ञान पर लाये गये ऐसे माक्षेप का उन्होने किया या । वे कहते है कि हजार सहकारियों के होने पर भी कोई प्रमाण सविषय का ज्ञान नही दिला सकता---'सहकारिसहस्रसमन्यानेऽप्यविषयम्बस्तेरयोगास् (न्यायदीपिका)'

स्थाप्ति का ग्रहण अनुमान से भी नहीं हो सकता । यदि हम मान लें कि व्याप्ति अनुमान से गृहीत होती है, तो दो बातें हो सकती हैं—व्याप्ति का ग्रहण उसी अनुमान से होता है जिसकी यह व्याप्ति है, या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि पहला विकल्प सत्य है, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर व्याप्ति अनुमान पर आधारित होती है, और स्वयं अनुमान व्याप्ति पर; अर्थात् दोनो को एक दूसरे पर ग्राश्रित होना पड़ता है । दूसरा विकल्प मानने पर अनवस्था दोष होता है, क्योंकि दूसरे अनुमान की व्याप्ति के ग्रहण के लिये तीसरे अनुमान की व्याव्यकता होगी, तीसरे की व्याप्ति के लिये चौये की, इस तरह इम प्रक्रिया का कही अन्त नहीं हो सकेगा । अतएव अनुमान से व्याप्ति ग्रहण की कल्पना करना उचित नहीं है । व्याप्ति ग्रहण ग्रागम ग्रादि अन्य प्रमाणो से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके भी विषय भिन्न है ।

बौद्ध-दर्शन श्रीर तर्क-प्रमाण---

बौद्ध दार्शनिक भी तर्क को प्रमाण नहीं मानते! उनके अनुसार व्याप्तिज्ञान (जिसके लिए जैन लोग तर्क की आवश्यकता बतलाते हैं)—निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अनन्तर होने वाले सिवकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा होता है—तर्क नाम के किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पढ़ती। श्री अभिनव धर्मभूषण ने बौद्धों के इस मत का विश्लेषण कर सिद्ध किया है कि उनकी युक्ति तर्क की अप्रमाणता नहीं सिद्ध करती। वे कहते हैं कि जिस विकल्प से व्याप्ति मिलती है वह प्रमाण होगा या अप्रमाण? अप्रमाण तो होगा ही नहीं, क्योंकि उस हालत में उसके द्वारा गृहीत व्याप्ति भी अप्रमाण हो जायगी। यदि वह प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष होगा या अनुमान, क्योंकि बौद्धों के अनुसार ये हो प्रमाण है। प्रत्यक्ष तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अस्पष्ट है और अनुमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेतुज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़नी। अतएव व्याप्तिज्ञान का साधक प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न है, जिसे तर्क की सज्ञा दी गई है।

इन्हीं युक्तियों के माधार पर जैन दार्शनिकों ने तर्क को स्वतत्र प्रमाण माना है। उनके मनुसार तर्क के लिए प्रत्यक्ष, स्मरण और प्रत्यक्षित्रान तीनों की भ्रपेक्षा रहती है। यही ज्ञानान्तर की भ्रपेक्षा इसे परोक्ष के भन्तर्गत समाविष्ट कराती है। किन्तु तीनों के मिश्रण से उत्पन्न होने पर भी तर्क उनका समुदायमात्र नहीं है। मीमासक तर्क को प्रमाण मानते हैं, किन्तु उसका नाम ऊह रखते हैं।

आगम-प्रमाण---

प्राप्त के वचनों से होने वाले प्रयंज्ञान का नाम ग्रागम है। धागम को श्रुतज्ञान भी कहते हैं। ग्रागम ज्ञान का प्राधार प्राप्त है भीर ग्राप्त वह है जो सर्वज्ञ (सभी वस्तुघो का प्रत्यक्ष ज्ञान रखनेवाला) वीतराग (रागाद्वेष से मुक्त) भीर परम हितीपदेशी (शुद्ध चित्त से सबों को परमहित का उपदेश देने वाला) होता है। सर्वज्ञ होने से ग्राप्त के वचन कभी ग्रसत्य नहीं हो सकते; बीतराग होने से राग-द्वेष ग्रादि ज्ञान को कलुषित करनेवाली कुप्रवृत्तियों में दूषित नहीं होते; भीर परम हितोपदेशी होने से ग्राप्त जनका प्रकाशन सत्य रूप में करता है, किसी को घोला देने की इच्छा न होने से

४० एं० चन्दाबाई ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ

सत्य ज्ञान को खिपाने या दूसरे रूप में व्यक्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे पुरुषों के वचनों की व्याख्या कर उनके अन्तर्गत स्थित अर्थ या तात्पर्य को ग्रहण करना आगम प्रमाण है। आगम ज्ञान केवल वचनो से नही, बल्कि किसी भी तरह के सकेतों (अक्षर या ग्रन्य कोई संकेत जिनके द्वारा मन का भाव दूसरो पर व्यक्त किया जा सकता है) के माध्यम से हो सकता है। धर्मग्रथों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान ही आगमज्ञान है।

चार्वाकों ने ग्रागम को प्रत्यक्ष के ग्रन्तगंत रक्खा है। वे कहते हैं कि शब्दों को सुनना या पढ़ना, जिसके द्वारा ग्रागम-ज्ञान होता है, दोनो ही प्रत्यक्ष के भेद हैं—सुनना, श्रावण प्रत्यक्ष है, भौर पढना चासुष प्रत्यक्ष । इसके उत्तर में जंन-दार्शनिको का कहना है कि ग्रागम प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष शब्दों के सुनने या पढ़ने मात्र तक सीमित, है जबिक ग्रागम-ज्ञान सुनने या पढ़ने मात्र से नहीं, बिल्क सुने गये या पढ़े गये शब्दों के तात्पर्य समझने में होता है। नैयायिक ग्रागम को प्रमाण मानते हैं, किन्तु उनके द्वारा किया गया ग्रागम का लक्षण भ्रान्ति-पूर्ण है। ग्रागम की प्रमाणता के लिये ग्राप्त का सर्वज्ञ, बीतराग भीर परम हितोपदेशी होना भ्रनिवायं है, किन्तु नैयायिकों का भ्राप्त सर्वज्ञ नहीं है। नैयायिक ज्ञान को भ्रस्वसवेदी —ग्रपने से नहीं, बिल्क दूसरे ज्ञान से ज्ञात होने वाला मानते हैं। किन्तु ऐसा मानने पर ज्ञान का ज्ञान होना ही ग्रमम्भव हो जायगा। एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की, दूसरे के लिए तीमरे ज्ञान की ग्रावश्यकता पड़ती जायगी, और इस ग्रावश्यकता का कहीं ग्रन्त न होने से ग्रावस्या दोग हो जायगा। ग्रतएव नैयायिकों के ग्राप्त को ग्रपने ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता; इस-लिए कि वह सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञता के ग्रन्तगंत ज्ञान का ज्ञान मी ग्राता है।

धागम ज्ञान की निष्पत्ति शब्दों से खर्थ ग्रहण करने पर होती है। शब्दों से अर्थ का ज्ञान सकेत से होता है। वाक्य के रूप में सजे हुए शब्दों से समृचित ज्ञान मिलता है। वाक्य धापस में अपेक्षा रखने वाले शब्दों का निरपेक्ष ममूह है; जैसे—'दूध लाओ' वाक्य में 'दूध' और 'लाओ' दोनों शब्द एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए किसी दूसरे वाक्य की अपेक्षा नहीं है। शब्दों के परस्परापेक्ष और शब्दसमूह के निरपेक्ष होने पर ही वाक्य से अभीष्यित अर्थ का ज्ञापन हो सकता है।

भागम के बाद परीक्ष प्रमाण के भन्तगंत अनुमान भाता है, किन्तु जैनाचार्यों की भनुमान विषयक चर्चा इननी विस्तृत है कि उसका प्रतिपादन एक स्वतंत्र निबंध के बिना सम्मव नहीं है।

जैनेतर दर्शनों में स्याद्वाद

पं० भी हीरालाल जैन, शास्त्री

अनितर दर्शनों में तद्विषयक विद्वानों ने स्याद्वाद को कहाँ तक भीर किस रूप में भपनाया है इस बात के बताने के पूर्व "स्याद्वाद" शब्द का लक्षण समझ लेना भावश्यक है; क्योंकि उसी लक्षण के सहारे ही हम भजैन दर्शनों में स्याद्वाद का अन्वेषण कर सकेंगे।

स्यादाद का स्वरूप---

स्याद्वाद शब्द एकान्त या सर्वथापन का निषेधक और अनेकता का सूचक हैं। स्याद्वाद का अर्थ होता है—पदार्थ का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से (अपेक्षाओं से) परीक्षण कर निर्णय करना । क्योंकि सर्वथा एक ही दृष्टि से पदार्थ का सर्वाङ्ग निर्णय नहीं हो सकता । इसीलिए जैनाचार्यों ने सबसे प्रथम ''सिद्धिरनेकान्तात्" अर्थात् "वस्तु तत्त्व की सिद्धि अनेकान्त-स्याद्वाद से ही हो सकती हैं" अन्यथा नहीं, की घोषणा की ।

भनेकान्तवाद, भ्रमेक्षावाद, कथिवत्वाद और स्याद्वाद ये सब एकार्थवाची शब्द है। 'स्यात्' शब्द का भर्य 'कथिवत्' किसी भ्रमेक्षा से होता है। संस्कृत भाषा के भनुसार 'स्यात्' यह भन्वय है भौर वह भनेकान्त का बोतक एव सर्वथापन का निषेधक है। जैसा कि विद्यानन्द स्वामी ने कहा है—

> स्यादिति शब्दोऽनेकान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो, न पुर्निविधिविचारप्रश्नादिद्योती तथा विवक्षापायात् ।। शब्दसहस्री पु० २८६ ।

धकलंक देव ने भी स्याद्वाद का पर्यायवाचक धनेकान्त का लक्षण इस प्रकार किया है— 'सवसिन्नत्यादिसर्वयं कान्तप्रतिक्षेपलक्षणोऽनेकान्त: । धष्टशती पू० २८६ ।

पंचास्तिकाय की टीका में भ्रमृतचन्द्र सूरि ने भी कहा है—
'सर्वचात्वनिषेधकोऽनेकान्तताद्योतकः कथचिदयें स्याच्छव्दो निपातः।'

स० पं० सम्बावाई सभिनन्दन-संच

स्याद्वाद सर्वथा एकान्त का त्याग---निषेध करके कथंचित् भिष्ठा भेद से वस्तुतत्त्व का निर्णय करता है भीर वही ही सप्तभगी रूप नयों की भपेक्षा से स्वभाव और परभाव द्वारा वस्तु में सत्- असत्, नित्य-धनित्य, एक-धनेक और सामान्य-विशेष की व्यवस्था का प्रतिपादन करता है।

स्याद्वाद की उपयोगिता-

वस्तु के यथार्थ स्वरूप निर्णय के लिए स्याद्वाद का उपयोग सर्वप्रथम है। बिना इसके वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। यदि हम किसी वस्तु को उसके किसी एक वर्म की मुख्यता से एक ही रूप में मान लें और उसके समस्त बमों का अपलाप कर दें, तो संसार का व्यवहार तक नहीं चल सकता, वस्तु का निर्णय तो बहुत दूर की बात है। उदाहरणार्थ—यदि हम किसी मनुष्य को 'मामा' कहते हैं, तो क्या वह संसार के सभी मनुष्यों का मामा है? उत्तर में कहना पड़ेगा कि नहीं। किसी की अपेक्षा से वह चाचा भी है, किसी की अपेक्षा से माई भी है। इसी प्रकार एक अखण्ड अनन्त धर्म रूप वस्तु को भी किसी एक धर्म की मुख्यता से उसे एक रूप कहना अयुक्त है, किन्तु भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से उसे नाना रूप ही मानना सर्वथा न्यायसगत है।

इतनी प्रारम्भिक भूमिका के बाद घव में अपने विषय पर बाता हूँ। और भिन्न-भिन्न दर्शनों के ग्रन्थों का अवतरण देकर यह दिखाने का यत्न करूँगा कि भारतीय प्रसिद्ध जैनेतर विद्वानों ने भी "स्याद्वाद" का ग्रपने यहाँ कहाँ तक उपयोग किया है।

नित्यानित्य विचार-

जैन-दर्शन की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य एव पर्याय अपेक्षा अनित्य है। पर्याय-उत्पाद और व्यय स्वभाव वाली होती है जो कि वस्तु में अनित्यता सिद्ध करती है। साथ ही उत्पाद व्यय से वस्तु में हमें उसकी स्थित की ध्रुवता का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही स्थिरता ध्रुवता वस्तु में नित्य धर्म का अस्तित्व सिद्ध करती है। इस प्रकार सक्षेप में वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य युक्त हुआ करती है। जैसा कि उमास्वामी ने कहा है—"उत्पादव्ययधीव्यय्वतं सत्।"

पतञ्जलि महाभाष्य-

महर्षि पतञ्जलि ने महामाष्य के पशपशाह्मिक में जैन-दर्शन के उक्त सिद्धान्त का निम्न-लिखित शब्दो में कितना मच्छा विवेचन किया है—

द्रव्यं नित्यमाकृतिरिनित्या, सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डोकृतिमुपमूद्यस्वकाः क्रियन्तेरुचकाकृतिमुपमूद्यकटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमूद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, पुनरावृत्तः स्वर्णपिण्डः पुनरपरयाऽऽकृत्या युक्तः खिदरागारसद्वे कुण्डले भवतः आकृतिरन्याचान्याच भवति द्रव्यं पुनस्तदेव, ग्राकृत्यप्पमर्थेन द्रव्यमेवाविशिष्यते ।

मीमांसा श्लोक-वार्तिक-

मीमांसा दर्शन के उद्भट विद्वान कुमारिलमट ने भी पदार्थों के इस उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य रूप को स्वीकार किया है, देखिये—

- वर्द्धमानकभगे च, रुचक. किथते यदा । तदा पूर्वाधिनः शोकः, प्रीतिश्चाप्यसराधिनः ।।
- २. हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्य तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम् । नोत्पादस्थितिभगानामभावे स्यान्मतित्रयम् ॥
- न नार्शन बिना शोको, नोत्पादेन बिना सुखम् ।
 स्थित्या बिना न माध्यस्थ्य तेन सामान्यनित्यता ।।

मीमासा क्लोकवार्तिक पू० ६१६ क्लोक स० २१, २२, २३।

कुमारिलभट्ट का उक्त सिद्धान्त जैन-दर्शन के तो धनुकूल है ही, साथ ही वह वर्णनर्शनी में भी स्वामी समन्तभद्राचायं का कितना अधिक धनुकरण करता है, यह देवागमस्तोत्र के निम्नलिखित क्लोकों से स्पष्ट विदित हो जाता है। पाठकों को इस बात का घ्यान रहे कि कुमारिलभट्ट से स्वामी समन्त-भद्र तीन-चार शताब्दी पूर्व हो चुके हैं। इससे निश्चित है कि स्वामी समन्तभद्र के समन्त-भद्र-स्याद्धाद का प्रभाव उस समय के सभी दर्शनो पर पड़ा था। अस्तु, वे क्लोक ये है—

- घटमौलिमुवर्णार्थी नागोत्पादिस्थितिष्वयम् । शोकप्रमोदमाष्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम् ।।५६।।
- पयोवतो न दघ्यत्ति न पयोऽत्ति दिधवतः ।ग्रगोरसवतो नोभे, तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ।।६०।। देवागमस्तोत्र

गभीर निरीक्षण से पाठक यह अनुभव किये विना न रहेगे कि स्वामी समन्तमद्र के सूत्रा-त्मक श्लोकों की व्याख्या रूप ही कुमारिलभट्ट ने व्याख्यान किया है।

सत्-असत्-विचार----

सम्पूर्ण नेतन भीर अनेतन पदार्थ, स्वरूप से—स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सत् है और पर-रूप से—परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से असत् स्वरूप है। जैसे घट अपने द्रव्य पुद्गल मृत्तिका, क्षेत्र इस स्यान, काल वर्तमान एव भाव लाल काला आदि की अपेक्षा से तो है—सत् स्वरूप है—और वही पर से—अन्य पटादिक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से —नही है, असत् रूप है। दोनों में से किसी एक रूप मानने से वस्तु या तो सर्वात्मक हो जायगी, अथवा लोक-व्यवहार का अभाव हो जायगा। इसलिए दोनो रूप ही वस्तु को मानना आवश्यक है। इसीलिए श्री समन्तभद्राचार्य ने कहा है कि—

सदेव सर्व को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् । श्रसदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥१५॥

व o पं व चन्दाबाई अभिनम्दन-ग्रन्थ

इस क्लोक का श्रन्तिम चरण बहुत महत्त्व का है, श्राचार्य कहते है कि यदि उभयारम्क वस्तु न मानोगे, तो पदार्थ की व्यवस्था ही नहीं हो सकती है।

वैशेषिक-दर्शन---

महर्षि कणाद ने भ्रन्योन्यामाव के निरूपण में भी उदत उभय रूप वस्तु को ही स्वीकार किया है---

सच्चासत् । यञ्चान्यदसदतस्तदसत् । वैशेषिक दर्शन ग्र० ६ ग्रा० १ सूत्र ४, ५

उपस्कार—यत्र सदेव घटादि श्रसदिति व्यवह्रियते, तत्र तादात्म्याभाव प्रतीयते । भवित हि श्रसम्भव्वो गवात्मना । श्रसत् गौरव्यात्मना, श्रसन् पटो घटात्मना इत्यादि । पृ० ३१३

भाष्य---तदेव रूपान्तरेण सदप्यन्येन रूपेणासद् भवतीत्युक्तम् ।। पृ० ३१५

न्याय-दर्शन---

गौतम ऋषि के न्याय-सूत्रो पर अनेकों प्राचीन एव अर्वाचीन टीकाएँ उपलब्ध है जिसमें वैदिक वृत्ति में "कर्म से उत्पन्न होने वाले फल उत्पत्ति के पूर्व सत् है अथवा असत् ?" इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि 'उत्पादव्ययदर्शनात्' न्या० ४-१-४६

व्याख्या—प्राङ् निष्पत्ते सदसदिति चानुवर्तते फलमम्बन्धात् पूर्ववत् निष्पत्ते प्राक् फल कार्य, सदसदिति वेदितव्यम् । कुत उत्पादव्ययवर्शनात् , तदुत्पत्तिविनाशयोक्ष्यलभ्यमानत्वात् । चेदुत्पत्ते प्राक् कार्यमसद् भवेत् न जातूत्पद्येत् । ग्रसत शशम्धगादेरुत्पत्त्यदर्शनात् । सच्चेत् न कदाचिद्विनस्यत् । पुरस्तात् सतः पश्चादपि सन्त्रनियमेन विनाशानभवात् । उत्पद्यते विनश्यति च कार्यः, तस्मात् भवित प्रतिपत्तिर्नूत-भेतदुत्पत्ते प्राक् नासदस्ति, नापि सत्, किन्तु सदसदिति ।।४६।। वैदिकी वृत्ति ।।

पाठक स्वय अनुभव करेगे कि कितने उत्तम प्रकार से वृत्तिकार ने सन्-ग्रसत्-उभयात्मक वस्तु को स्वीकार किया है, जो कि जैन-दर्शन के बिल्कुल अनुरूप ही है।

भेदाभेद-विचार-

द्रव्य से पर्याय, गुण से गुणी अथवा धर्म से धर्मी कथिचित् अपने सजा लक्षणादि से भिन्न है, ग्रीर श्राधारादि की अपेक्षा अभिन्न है। यह जैन-दर्शन का प्रसिद्ध कथन है। इनीको स्वामी समन्तभद्र ने कहा है—

प्रमाणगोवरी सन्ती, भेदाभेदी न सबृती । तावेकत्राविरुद्धी ते गुणमुस्यविवक्षया ॥३६॥ एक वस्तु में किसी दृष्टि से भेद एवं किसी दृष्टि से अभेद प्रमाणिसद्ध ही है, काल्पनिक नहीं । हाँ, इनमें कभी कोई प्रवान तो दूसरा गाँण हो जाता है ।

वेदान्त-दर्शन---

व्यास-प्रणीत ब्रह्म-सूत्रो पर मास्कराचार्य-रिचत भाष्य में भेदाभेद का विचार करते हुए "युक्ते शब्दान्तराच्च" (२-१-१८) सूत्र पर लिखा है—

ध्यवस्या तद्वतिश्च नात्यन्तमेदो निह शुक्ल-यटयोर्घमंधिमंणोरत्यन्तमेदः , किन्तु एकमेव वस्तु, निह निर्गुण नाम द्रव्यमस्नि, न हि निर्द्रव्यो गुणोऽस्ति, तथोपलब्धे , उपलब्धिश्च भेदाभेदव्यवस्थाया प्रमाण प्रमाणव्यवहारिणाम् तथा कार्यकारणयोर्भेदाभेदावनुम्येते, अभेदधमंश्च भेदो यथा महोदधेरभेद म एव तरगाद्यात्मना वर्तमानो भेद इन्युच्यते । न हि तरगादयः पाषाणादिषु दृश्यन्ते । तस्यं व ता शक्तय , शक्ति-शक्तिमतोश्चानन्यत्वमन्यत्व चोपलम्यते । पृ० १०१

अद्वेतवाद---

श्रद्धैत जैसे श्रामित्रवाद में भी भेदाभेद की चर्चा का स्पष्ट वर्णन देखने में श्राता है। विद्या-रण्य स्वामी श्रपने ग्रन्थ में कार्यकारण का विचार करते हुए लिखते हैं—

> म घटो नो मृदो भिन्नो, वियोगे सत्यवीक्षणात् । नाप्यभिन्न पुरा पिण्डदशासामनवेक्षणात् ॥ इलीक ३५५ कितने स्पष्ट शब्दो मे भेदाभेद को स्वीकार किया है ।

सामान्य-विशेष-विचार--

यद्यपि साख्य, ग्रह्नंतवादी एव ग्रीर भी ग्रनेक मत सामान्य रूप ही पदार्थ को स्वीकार करते है ग्रीर बीद्वादिक विशेष का ही पदार्थ को स्वीकार करते है; किन्तु ग्रनुभव, तर्क एव ग्रागम बताता है कि ययार्थ में पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक उभयरूप हैं। एक रूप मानने पर दोनों का ही ग्रभाव सिद्ध हो जाता है। इनीलिए ग्राचार्यों ने पदार्थ को सामान्य-विशेषात्मक उभयरूप माना है—

सामान्य-विशेषात्मा तदर्थी विषय : । परीक्षामुख प्र०४ सु० १

स्रयात्—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय है। इसी बात का उल्लेख पत-रूजिल-भाष्य में भी है। जैसे—सामान्य-विशेषात्मनोऽर्थस्य। समाधिपा० सू० ७ सामान्य-विशेषसमुदायो द्रज्यम्। (विभू० सू० ४४)

> कुमारिलभट्ट ने भी सामान्य विशेष रूप वस्तु को स्वीकार किया है। यया— सर्ववस्तुषु बुद्धिस्व, व्यावृत्यनुगमात्मिका । जायते द्वयात्मकत्वं न, विना सा च न सिद्धयति ।।५।।

इ० एं० चन्दाबाई प्रशितन्त्रत-शन्त्र

धन्योन्यापेक्षिता नित्यं, स्यात्सामान्यविशेषयोः । विशेषाणाञ्च सामान्य, ते च तस्य भवन्ति हि ॥६॥ निर्विशेष हि सामान्य, भवेज्छशिवषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च, विशेषास्तद्वदेव हि ॥७॥ तदनात्मकरूपेण, हेतू वाच्याविमो पुन । तेन नात्यन्तभेदोपि, स्यात्सामान्यविशेषयो. ॥ (पृ० ५४६, ४७, ४८)

इन उद्धरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैन-दर्शन के स्याद्वाद-मार्तण्ड की प्रसर किरणें सर्व ही दर्शनों में निराबाध रूप से प्रकाशित हो रही है।

जैन-दर्शन में मन की स्थिति

एस० सी० घोषाल, एम० ए०, बी० एल०

प्रस्ताविक--

इस लघु लेख की भूमिका में जैन-दार्शनिको की दृष्टि में मन के इन्द्रिय होने, न होने की संभावनाओ पर विचार करना है। हिन्दू दर्शनो से इसका कहाँ तक तुलनात्मक सम्बन्ध है, इसका विवेचन करना भी अप्रासगिक न होगा।

वैदिक साहित्य ग्रौर मन-

वैदिक साहित्य में विणित प्रारम्भिक प्रसगो में मन को इन्द्रिय के रूप में ग्रहण नहीं किया गया था। श्रयवंतेद (काण्ड २१, श्रनुवादक १६.५) में हम पाते हैं कि---

"इमानि यानि पचेन्द्रियाणि मन. षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संश्लिष्टानि" अर्थात् "ये पांच इन्द्रिय मन के साथ छ होकर ब्रह्म के द्वारा मेरे हृदय में उडेली गयी है।"

यहाँ पर सिर्फ पाँच ही इन्द्रिशों के होने का उल्लेख है। जब मन का इनसे योग होता है यह छ: हो जाती है।

उत्तर (बाद के) दार्शनिको ने मन को इन्द्रिय में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा में तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि "मन के साथ छ " होने का अर्थ मन का इन्द्रिय होना ही है। लेकिन मीमामा-दर्शन में वेदो के अनुवाद की प्रणाली का सिवस्तर आख्यान मिलता है। उसमें यह सापेक्ष विणित है कि हम वेदो में "यजमान पचमा इडा अक्षयन्ति" का आदेश पाते हैं अर्थात् "पाँचो यजमाव सिहत इडा (बुद्धि) का अक्षण करती है।" यहाँ पर चार, चार प्रकार के ऋत्विक पुजारी है और पाचवाँ यजमान है। अत. यह कभी नहीं कहा जा सकता कि "यजमान के साथ मिलकर पाच" में यजमान भी एक ऋत्विक (वेद कराने वाला) है। यजमान हमेशा पुजारी से भिन्न है। कल्पना की किसो भी मीमा में वह पुजारियों की कोटि में समाविष्ट नहीं किया जा सकता।

इस श्रुखला में एक प्रन्य उदाहरण उद्धृत किया जाता है—'विदानध्यापयामास महाभारत-पंचमान्'' मर्थात् ''उसने महाभारत के साथ मिलाकर पाँच वेद सिखलाया।'' यह विदित है कि महा-

ब ० पं० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

भारत वेद नहीं है अन "महाभारत के साथ मिलाकर पाँच" कथनमात्र से महाभारत को कभी वेद नहीं कहा जा सकता।

भ्रत उपर्युक्त तकं द्वारा "मन के साथ पाँच इन्द्रियाँ छ, हुई " से मन को कभी इन्द्रिय नहीं समझना चाहिये।

धर्मराजव्विरिद्ध-लिखित वेदान्त परिभाषा में एक वर्णन है कि "न तावदन्त करणिमिन्द्रियमि-त्यत्र मानमस्ति" अर्थात् "कोई प्रमाण नहीं है कि मन (अन्तःकरण) इन्द्रिय है।" "यजमान-पचम" और "महाभारत-पचम" के वर्णन के उपयुक्त उदाहरण उद्धृत किये जाने हैं और लेखक "मन षष्टानी-न्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति", गीता १५ (७) उद्धृत करने के बाद लिखता है—मन के साथ छ होने में कोई विरोध नहीं खड़ा होता, यद्यपि मन को इन्द्रिय के अग के रूप में नहीं समझा जाय। इन्द्रिय के अगों में केवल इसी प्रकार के एक अग के लिए सख्याओं की पूर्णता को रोकने का कोई दृढ़ आदेश नहीं है।" इनको स्वीकार करने के लिए कथा-उपनिषद में एक उद्धरण रखा जाता है—

"इन्द्रिये स्यः परोह्यर्थ अर्थे स्यव्च पर मन.।" अर्थात् "कर्म इन्द्रियो के अगो के परे है, मन इन्द्रिय के परे है।"

वास्तव में यह बड़ा मनोरजक प्रमण है कि अन्त करण को मन मानकर वेदान्त परिभाषा का लेखक दूसरे रूप में मन को इन्द्रिय के रूप में मान लेता है। कर्म का अर्थ है इन्द्रिय और जब स्पर्ग, रसना, घाण, चक्षु और श्रवण इन्द्रियाँ बहिरिन्द्रियाँ कही जाती है तब मन को अन्तरिन्द्रिय कहा गया है।

वेद में हमलोग यह भी पाते हैं — "एनस्माद् जायने प्राणो मन. सर्वेन्द्रियाणि च।" भ्रयीन् "ईश्वर से प्राण, मन भीर सभी इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है।" वेदों में प्राणों की या के बारे में पर्याप्त विचार-घाराएँ हैं। लिकिन इनसे यह पता लगता है कि मन का सभी इन्द्रियों से भिन्न होने का ही उल्लेख है।

वेदान्त-सूत्र भ्रीर मन---

शंकराचार्य ने वेदान्त-सूत्र (सूत्र २ ४ ६-१७) नाम के अपने भाष्य में प्राण भीर मन के बारे में निभन्न श्रुतियों की विचार-त्राराम्रों की व्याख्या की है। उन्होने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्राणों की सख्या ग्यारह है, इन्द्रियाँ दस है भीर एक अन्त करण (जिसको आत्मा कहा गया है) है।

"दर्शने पुरुषे प्राणा आत्में कादश आत्मणक्देनात्रान्तः करण परिशृद्धारे।" वेदान्त-सूत्र (२४.१७) पर अपने भाष्य में वे कहने हैं कि यथिप मन को इन्द्रियों से भिन्न उल्लेख किया जाता है पर स्मृतियों के आदेश से इसको इन्द्रिय ही मानना चाहिये।

(स्मृजीत्वेकादशेन्द्रियाणीति मनक्षोऽग्रीन्द्रयत्वम् श्रोत्राविवत् संमृद्धाते)"

र्जन-वर्शन में मन की स्थिति

मनुसहिता (२.८९-६२) से लिये गये निम्नलिखित उद्धरण से स्मृतियों का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायगा—

"प्राचीन मुनियों द्वारा उल्लिखित ग्यारह इन्द्रियों का मै कम से वर्णन कहाँगा। पाँच तो कर्णेन्द्रिय (श्रवण), स्पर्श, दृष्टि, स्वाद ग्रीर गघ है। ये हो पायु, उपस्थ. हाथ, पर ग्रीर ग्रावाज को लेकर दस बनती हैं। पाँच कर्णेन्द्रिय ग्रादि ज्ञानेन्द्रिय कही जाती है ग्रीर पाँच पायु ग्रादि कर्मेन्द्रिय। ग्यारहवाँ मन है जो ग्रपने गुण के कारण दोनो प्रकार है। "

गीता और मन-

गीता में मन को इन्द्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसा कि (१०-२२) में विणित हैं "में इन्द्रियों के बीच मन हूं" जिसका अर्थ हुआ कि इन्द्रियों में सबसे अच्छा । जैसे.—

"वेदाना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । इन्द्रियाणा मनक्सास्मि भूतानामस्मि चेतना ।

सांख्य-सूत्र ीर मन---

साख्य सूत्र २-२६ में हमलोग पाते हैं---"उभयात्मकमत्र मनः" ग्रयीत् "मन दोनो प्रकार का है" (ज्ञानेन्द्रिय उसी तरह कर्मेन्द्रिय) । साख्य-कारिका २७ में हम यही विचार देखते हैं।

गौतम-दर्शन में मन की स्थित--

गौतम ने अपने न्याय में इन्द्रियों की गणना करते हुए पाँच इन्द्रियों त्वक्, पाद, पाणि, पायु ग्रीर उपस्य को छोड़ दिया है भीर केवल पाच इन्द्रियों ध्रयांत् स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु ग्रीर श्रवण पर ही विचार किया है। हिन्दू न्याय दर्शन में मन को इन्द्रिय माना गया है, पर उपर्युक्त उल्लिखित ढग से इसको पाँच इन्द्रियों से भिन्न बताया गया है। यह वाणित है कि वास्तविक इन्द्रियों स्पर्श, स्वाद घ्रादि श्रपने निश्चित कभों में स्थिर है। उदाहरण के लिये घ्राणेन्द्रिय केवल गय का ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है, स्वाद ग्रीर वृद्धिट का नही। पर मन ग्रपनी सभी ग्रवस्थाधों ग्रीर गुणों में प्रत्येक कभों में अपने को लगा सकता है। भन में अन्य इन्द्रियों के सद्ध केवल एक ही विशेष गुण नही है। वास्त्यायन न्याय-सूत्र १.१.—६ के अपने माष्य में इसको इस तरह उद्धृत करते हैं—

"भौतिकानीन्द्रियाणि नियतिविषयाणि, सगुणाना चैषामिन्द्रियभाव इति । मनस्तु प्रभौतिक सर्व-विषयञ्च, नास्य स्वगुणस्थेन्द्रियभाव इति । सति चेन्द्रियार्थसिक्षकर्षे सिन्निधिमसिन्निधिञ्चास्य युगपज्ज्ञाना-नुत्पत्तिकारण वक्ष्याम इति । मनद्द्येन्द्रियभावान्न वाच्य लक्षणान्तरिमिति तन्त्रान्तरसमाचाराच्यैतन् प्रत्येतव्यमिति ।"

उद्योतकर भी ग्रपने न्यायवार्तिक में इसी विचार का प्रतिपादन करते है:--

#o पंo चन्दांबाई प्रश्निमन्दन-धन्ध

"मनः सर्वविषय स्मृतिकारणसयोगाधारत्वात् ग्रात्मवत् सुखग्राहकसयोगाधिरणत्वात् समस्ते -न्द्रियाधिष्ठातृत्वात् ।"

जैन-दर्शन ग्रीर मन---

श्रव हमलोग देखें कि जैन-दर्शन का इस सम्बन्ध में क्या विचार है। हिन्दू न्याय की तरह जैन-तर्क भी विश्वास करता है कि इन्द्रियाँ पाँच है (द्रव्य भीर भाव के भनुसार विभाजित)

हेमचन्द्र की प्रमाण-मीमासा में हम पाते है कि:---

"स्पर्शरसगन्बरूपशब्दप्रहणलक्षणानि स्पर्शनरसद्घाणचक्षु. श्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेदानि।"

जैन-तर्क में मन को अनिन्द्रिय या इन्द्रिय-नहीं कहा गया है इससे यह नहीं अनुमान लगाना चाहियें कि मन इन्द्रिय नहीं है। हेमचन्द्र कहते हैं कि मन सभी कर्म करता है—

सर्वार्थग्रहण मनः (प्रमाण-मीमासा १.१२४) ग्रर्थात् यह सिर्फ स्पर्श का ही कमें नही करता, जैसा कि स्पर्शेन्द्रियाँ करती हैं, बल्कि यह सभी काम करता है जो अन्य इन्द्रियाँ करती है। मन को अनिन्द्रिय और इन्द्रियाँ कहा गया है ("सर्वे न तु स्पर्शनादीना स्पर्शादिवत् प्रतिनियता एवार्था गृह्यन्ते तेनंति सर्वार्थग्रहण मनोऽनिन्द्रियमिति नो इन्द्रियमिति चोच्यते।")

श्रकलंक देव ने सूत्र १-१४ पर श्रपने तत्त्वार्थ राजवार्तिक मे लिखा है---"मन को श्रनि-न्द्रिय कहा जाता है।"

(प्रतिन्द्रिय मनोऽनुदरावत्) भाष्य मे उसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है.-

"मनोऽन्तः करणमनिन्द्रियमित्युच्यते । कय इन्द्रियप्रतिषेश्वेन मन उच्यते ? यथाऽनुदरा कन्या इति नास्या उदर न विद्यते, किन्तु गर्भभारोद्वहनसमर्थोदराभावादनुदरा । तथानिन्द्रियमिति नास्येन्द्रियत्वाभावः, किन्तु चक्षुरादिवत् प्रतिनियतदेशविषयावस्थानाभावादनिन्द्रिय मन इत्युच्यते ।

भर्षात् मन को भन्त करण या श्रनिन्द्रिय कहा जाता है। क्योंकि मन को इन्द्रिय वर्णित किया गया है ?

यह नहीं सोचना चाहिये कि मन इन्द्रिय नहीं है। हमलोग उस स्त्री को जिसमें गर्भ-धारण की शक्ति नहीं होती, कहते हैं कि यह "बिना पेट की औरत है।" इसका यह अर्थ नहीं कि वास्तव में उसको बिलकुल पेट नाम की चीज ही नहीं, विल्क वह गर्भ धारण करनेसे असमर्थ है। अतः 'अनिन्द्रिय' शब्द के व्यवहार से यह नहीं समझा जाय कि मन इन्द्रिय नहीं है। बिल्क मन को किसी विशेष कर्म को सम्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं है जैसा कि आँख केवल देख सकती है। उस प्रकार मन की प्रवृत्ति नहीं होती; बतः उसे अनिन्द्रिय कहा जाता है।

बीन-वर्शन में तम की स्थिति

मन और अन्य इन्द्रियों की विभिन्नता इस रूप में निरूपित की जाती है। चक्षुरिन्द्रिय आदि इन्द्रियों की अवस्था कर्मों के सम्पर्क में आकर प्रभाव ग्रहण करती हैं। लेकिन मन इस तरह वस्तुओं के निकट सम्पर्क में आकर प्रभाव ग्रहण नहीं करता।

धतः जैन तर्क का दृष्टिकोण हिन्दू दर्शन के समान ही मन के इन्द्रिय होने की समावना के निरूपण में है। यद्यपि जैन-तर्क मन को इन्द्रिय रूप में स्वीकार करता है, पर इसकी सज्ञा इन्द्रिय-नहीं या देंचत्-इन्द्रिय (सबु इन्द्रिय) देता है। क्योंकि यह अन्य इन्द्रियों की तरह आंख की याह्य नहीं है। जैन-मत के धनुसार इसका सचालन समुखत आत्मा के स्वरूप से होता है जिसमें मन:पर्याय अर्थात् दूसरों के विचारों का ज्ञान है।

हिन्दू शास्त्रों में बर्णित प्राचीन मत बैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं जिसमें मन को इन्द्रिय नहीं माना गया है। स्मृतियों या मन का निरूपण करने वाली अन्य दार्शनिक प्रणालियों मन को इन्द्रिय स्था में ही ग्रहण करती है। बैदिक साहित्य में इन्द्रियों की सख्या पाँच है, स्मृति और सांख्य दर्शन में ग्यारह है (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन)। हिन्दू न्याय दर्शन में सिर्फ पाँच ज्ञानेन्द्रियों और एक मन को ही इन्द्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है।

जैन तार्किको का दृष्टिकोण हिन्दू न्याय दर्शन द्वारा वर्णित दृष्टिकोण के ही सदृश है। वे मन को इन्द्रिय के रूप में मानते हैं, पर उसका अन्य इन्द्रियों से अन्तर स्पष्ट करते समय इसको अपने विशेष, अनुपम गुण के फलस्वरूप अनिन्द्रिय या इन्द्रिय-नहीं की संज्ञा देते हैं। मन में सभी वस्तुओ, कमों को ग्रहण करने की क्षमता है—जबिक अन्य इन्द्रियों इस क्षेत्र में किसी विशेष कार्य का ही सपादन करती है अत. निरपेक्ष है।

पदार्थ के सूच्मतथ्य का विवेचक-नयवाद

श्री अजितकुमार शास्त्री, द हली

प्रस्ताविक-

मानव-जीवन को सुखी भीर स्व-पर-हितकारी बनाने के लिए भनेक दर्शनो का प्रणयन हुमा है। उन दर्शनों का कलेवर दो भागों से सम्पन्न है—-१--सिद्धान्त, २--भाचरण ।

विश्व में बहुत-से दर्शन भूतकाल में प्रकाश में भाये भीर भूत में ही विलीन भी हो गये, जिन दर्शनों का श्रस्तित्व इस समय भी है, उन सब में भी इन दोनो का समावेश पाया जाता है।

जैन-दर्शन की उत्पत्ति और उसकी आचार-मीमांसा-

भारतीय दर्शनों में धनेक दृष्टिकोणों से जैन-दर्शन का एक विशिष्ट स्थान है। जैन-दर्शन का उदय मगवान् ऋषभदेव से हुआ जो कि सबसे प्रथम धर्म-उपदेष्टा माने गये है, इसी कारण उनका नाम 'घादिबह्या धादिनाथ या धर्माजन' भी प्रसिद्ध है।

जैन-दर्शन में बाचरण की दृष्टि से जो सूक्ष्म विवेचन है वह न केवल बहुत सुन्दर है प्रिपितु अनुपम भी है। बात्मा ससार चक्र में पड़कर किन कियाबों से अपना पतन करता है और किन कियाबों के बाचरण से उसका उत्यान होता है? धार्मिक बाचरण का मूल बहिसा क्या है तथा पापाचरण की नीव हिंसा का वास्तविक रूप क्या है? संसार की क्यापक ब्रह्मान्ति का मूल परिग्रह क्या बला है? बीर विश्व-शान्ति का धमोच साचन अपरिग्रह का क्या रूप है? कैसे, कितना, कहां। किसमें इसका विकास होता है? इत्यादि जिज्ञासाबों का सन्तोचजनक समाधान जैन-सिद्धान्त देता है।

मनन्त शक्तियों का पुञ्ज यह भारमा दीन-हीन सांसारिक योनियों में भावागमन क्यों करती है भौर पूर्ण शुद्धि पाकर यह परमात्मा कैसे बन जाती है? इन प्रश्नों का उत्तर जैन-सिद्धान्त ने बहुत स्पष्ट दिया है। कर्म-सिद्धान्त का श्रेणीबद्ध विवेचन जैन-सिद्धान्त के सिवाय भन्यत्र कही न मिलेगा। साधारण भात्मा किन-किन भाचरणों से पूर्ण शुद्ध-बुद्ध होकर परमात्म-पद प्राप्त करती है? इस विकास का कमबद्ध विवरण जैन-सिद्धान्त ही सदा से बतलाता भा रहा है।

जैन-दर्शन का पदार्थ-विज्ञान---

जिस तरह जैन-दर्शन में आवरण-प्रक्रिया का विशव विवेचन है उसी प्रकार जैन-दर्शन में पदार्थ-विज्ञान का सिद्धान्त भी विश्व के समस्त दर्शनों में प्रद्वितीय स्थान रखता है। यह जगत् क्या है?

कव कहाँ इसका मादि है भीर कहाँ इसका अन्त है, या नहीं है? इसकी उत्पत्ति, स्थिति, विनाश का क्या सत्य रूप है? जड़ पदार्थ कीन से, कितने है? पुद्गल, परमाणु, स्कन्म, शब्द किस तरह बनते-विगड़ते है? भाकाश, काल भादि क्या कुछ है? चेतन पदार्थ क्या हैं, तथा पदार्थों के सही जानने की भीर उनके यथार्थ विवेचन की निर्विवाद प्रक्रिया क्या है? इत्यादि जटिल गृत्थियों को भी जैन-दर्शन ने भच्छी तरह मुलझा कर दार्शनिक ससार के समझ जो यथार्थ अनुभव रखा है, यदि जिज्ञासु विद्वान् उसे भवगत कर लें तो दर्शनों की ऊबड-लावड मूमि सुन्दर समतल बन कर ज्ञान की कीड़ा-स्थली बन सकती है। किन्तु खेद, विश्व समस्याओं के सुन्दर समाधान रूप जैन-दर्शन को विश्व भभी तक नहीं समझ पाया!

पदार्थों के विज्ञान पर यदि विचार करें तो वह दो प्रकार का है—१—स्वय जाननेरूप, २— दूसरो को प्रतिपादन करने रूप । जानना मन तथा त्वचा, रसना, नासिका, नेत्र एवं कानों द्वारा होता है भीर प्रतिपादन (कहना, जताना) केवल रसना इन्द्रिय द्वारा । हमारी रसना (जीभ) दो कार्य करती है — १—भोज्य पदार्थ का रस-ज्ञान कराती है भौर २—किसी त्री इन्द्रिय या मन द्वारा जानी हुई बात दूमरो को कह डालती है ।

जानने और कहने में महान् अन्तर है। एक क्षण में जितना झान लिया जाता है उस एक क्षण की जानी हुई बात को कोई भी व्यक्ति न तो उतनी देर में (एक क्षण में) कह सकता है, और न अधिक समय में भी उस जानी हुई पूरी बात को कह सकता है। हमने एक घण्टे तक एक मेला देखा, उस मेले में कुछ मनोरञ्जन के दृश्य थे, कुछ ज्ञान-संवय (भाषण आदि) के दृश्य थे, पुरुष-स्त्रियों की भीड़ की रेल-पेल थी, दूकानों की चहल-पहल थी और हजारों परिचित-अपरिचित व्यक्तियों से मिलने, बार्तालाप करने, देखने का संयोग था। अब यदि हम उस मेले के एक घटे के देखे हुए विवरण को कहना चाहे तो कई दिनों में भी न तो कह सकते हैं और न सारी बातों को—सारी चेष्टाओं को कह ही सकते हैं। दूर की बात जाने दीजिए, आप एक सेव को खाकर यदि उसका यथायं अनुभूत स्वाद बतलाना चाहें तो हजारो यत्न करने पर भी उसे नहीं बतला सकते। अनन्तवली सर्वज्ञ तीर्थंकर स्वयं जितना जानते हैं उसके अनन्तव भाग वे अपनी वाणी द्वारा जनता को बतला पाते हैं।

जानी हुई बात को पूरी तरह न कह सकने के भी दो विशेष कारण है—१-जितने ज्ञान-भग हैं उनके वाचक उतने शब्द नहीं है, इस कारण बहुत-सी जानी हुई बातें कही नहीं जा सकती। तदनुसार जब कि सेव के भनुभूत यथायं रस-मास्वाद के प्रतिपादक शब्द है ही नहीं, तब भला वह कहा भी कैसे जावे ? २-एक समय में ज्ञान जितना जान बेता है, रसना (जिह्ना) में इतनी शक्ति नहीं कि वह उतने ज्ञान-भंश को एक ही समय में कह सके। सड़क पर दौड़ते हुए हमने अनेक वाहन (मोटर, तांगा, बैलगाडी, साइकिल भादि) एक सेकंड में एकदम देख लिये, किन्तु उस देखने को जब हम किसी के सामने कहेंगे तो एक-एक वाहन को कम से (सिलसिलेबार) कहते जायेंगे, इस तरह उस एक सैकड के ज्ञान को भनेक मिनटों में कह पावेंगे फिर भी देखी हुई बहुत-सी चीजें (मनुष्य, पशु, मकान, सड़क, दुकान, बेड़, पक्षी भादि) कहने से खूट आयेंगी।

प्रव पंत्र वाकावाई श्रीमन्त्रम कृष्य

सारांश यह है कि ज्ञान का वचन द्वारा प्रतिपादन सिलसिलेबार (ऋमसः) होता है और अबूरा होता है।

जानने-रूप-जान के भेद भीर नय---

जानने रूप झान के दो भेद हैं—१—सर्वांश-प्राही, २—शंश-ग्राही । जो पदार्थ के समस शंशों को परिवर्तनीय (पर्वाय) तथा अपरिवर्तनीय (द्रव्य) जानता है, वह सर्वांश-प्राही झान है । जो पदार्थ के किसी एक परिवर्तनशील—पर्याय, श्रथवा अपरिवर्तनशील—द्रव्य प्रश को जानता है वह शंश-ग्राही झान है, जैन-दर्शन में इस शंश-ग्राही झान का नाम नय रखा गया है ।

पदार्थ का जितना भी आंशिक ज्ञान है, वह सब नय कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति नय को ही ज्ञान या प्रमाण (सर्व-अंश-अःही बोध) मान बैं डे तो वह एक विवाद का अववा असत्य जानने का कारण बन जाता है।

द्रव्यायिक भीर पर्यायायिक नय---

मात्मा का द्रव्य रूप से विचार किया जावे तो वह अजर-अमर अविनाशी है—जल, अग्नि, वायु, शस्त्र आदि कोई मी पदार्थ उसको नही नष्ट कर सकता। उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण सदा उसके साथ रहते हैं, बखपन का ज्ञान न केवल बुढापे तक रहता है बल्कि अन्य जन्म तक बना रहता है। आत्मा में ऊपर से शरीर मले ही बदल जावे किन्तु आत्मा में कुछ तब्दीली नही आती—कुछ परिवर्तन नहीं आता। ऐसा जानना द्रव्य-विषयक (द्रव्यार्थिक) नय है।

यदि घारमा को मनुष्य धादि किसी योनि-विशेष की धरेक्षा विचारा जाय तो ऐसा जानका भी ठीक है कि मनुष्य, पशु, पश्ची बादि शरीर (पर्याय) बारी घारमा जन्म-मरणशील है—-यानी मनुष्यादि के रूप में घारमा किसी दिन पैदा होता है, तो वही घारमा एक दिन मर जाना है, तदनन्तर धन्य योनि में जन्म लेना है और वहाँ भी सदा जीवित नहीं रहता, किसी न किसी दिन घपना जीवन समाप्त करके मर जाता है। ऐसा जानना पर्याय-विषयक (पर्यायाधिक) नय है।

दर्शनकारों में ते कुछ दर्शनकार ब्रव्याधिक नय को ही पूर्ण ज्ञान का रूप देकर प्रात्मा को सर्वया नित्य मान बैठे हैं भीर कुछ दर्शनकार केवल पर्यायाधिक नय को प्रमाण मानकर प्रात्मा को स्नणिक या प्रनित्य ही मान बैठे हैं।

वास्तविक निर्णय किया जाय तो शात्मा एक बृष्टि से प्रविनश्वर-ध्यमर है धौर श्रन्व बृष्टि से नश्वर-जन्म-मरणकील भी है ।

एंक्सरे से यदि शरीर के बीतर की हिंडुयों का फोटो बाता है तो इसका वह वर्ष नहीं कि शरीर में कृत, मांस, पर्स, नतें बादि अध्य चीजें हैं ही नहीं । अक्वा वदि ब्रन्य केमरे से शरीर का क्रपरी ही चित्र बाता है तो इसका यह वर्ष नहीं कि शरीर के भीतर रक्त, मांस, हुट्टी बादि चीजें नहीं काई जातीं। इसी तरह जिस (इब्यार्थिक) केमरे ने घारमा का ध्रयरिवर्तनशील फोटो लिया है उस केमरे की दृष्टि से धारमा ध्रजर-ध्रमर प्रविनाशी है और जिस (पर्वावाधिक) केमरे ने धारमा का परिवर्तनशील फोटो लिया है उस फोटो में घारमा जन्म-घरणशील विनश्वर दिखाई पढ़ता है। इस तरह घारमा घविनश्वर भी है धौर धारमा विनश्वर भी।

एक मेले के चित्र त्रिक्ष-भिन्न स्थानों से भौर भिन्न-भिन्न विशायों से लिये जावें, तो उन सबमें सारे मेले का अक्स तो आवेगा, परन्तु भिन्न-भिन्न रूप से आवेगा । अतः वे परस्पर जिन्न होते हुए भी अपने-अपने रूप से ठीक है ।

धनामिका (चौची) अंगुली कनिष्ठा (पांचवीं) अंगुली की अपेक्षा बड़ी है, किन्तु वही अना-मिका अंगुली मध्यमा (तीसरी, बीच की) अंगुली से छोटी भी है। इस तरह अनामिका छोटी भी है और बड़ी भी है। पं० श्री जवाहरलाल नेहरू स्व० प० मोतीलालजी नेहरू की दृष्टि से पुत्र है किन्तु इन्दिरा गान्धी की अपेक्षा पिता है और राजीव संजीव की दृष्टि से नाना भी है।

नयबाद और भी' का प्रयोग--

इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से पदार्थों को भिन्न-भिन्न ग्रंश रूप से जानना ही नय है। इस नय रूप में श्रन्य दृष्टिकोणों की सभावना जतलाने के लिए 'भी' शब्द का प्रयोग होना चाहिये—नेहरूजी पुत्र भी है, पिता भी है भीर नाना, भाई भादि भी है। यदि नय में 'ही' का प्रयोग किया जाय तो उस पदार्थ के भ्रन्य सम्भावित सही दृष्टिकोणों का निषेष हो जाता है, उस दशा में वही नय एकान्त हठ का रूप लेकर भसत्य ज्ञान का द्योतक सिद्ध हो जाता है। नेहरूजी पिता ही है—इसका गर्य हुमा कि वे श्री मौतीलालजी की भपेक्षा पुत्र; किन्तु श्रीमती विजयालक्ष्मी की भपेक्षा माई न माने जा सकेंगे, जो कि सरासर गलत होगा।

इस तरह नयवाद यदि परस्पर भन्य दृष्टिकोणों की अपेक्षा लेकर 'भी' के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सत्य ज्ञानांश ह ता है और ससार के सभी विवाद शान्त कर सकता है, क्योंकि विवाद (ज्ञगड़े) तभी होते हैं जबिक मनुष्य भन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण (Point of view) को गलत मान बैठते हैं। नयवाद यदि भन्य दृष्टिकोणों की उपेक्षा करके 'ही' (ऐसा ही है) के रूप में प्रयोग किया जाय तो वही विवाद का मूल बन जाता है और असस्य जानकारी का रूप घारण कर लेता है।

स्यद्वाद ग्रीर नयवाद--

वचन ज्ञान का अपूर्ण रूप होता है जैसा कि पूर्व में बताया गया है, अतः जितना भी वचन प्रयोग है सब नय रूप है। नयवाद को बोबते समय 'स्यात्' (किसी दृष्टिकोण की अपेक्षा) शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्' शब्द लगाने से यह सिद्ध हो जाता है कि हमने जिस दृष्टिकोण से पदार्थ जाना है वह आशिक है—अधूरा है, अन्य दृष्टिकोणों की अपेक्षा उसका सही अन्य रूप भी है। यो परस्पर अपेक्षा रक्षकर बचन का प्रयोग करना ही 'स्याद्वाद' है। जैसे—

४० पं॰ बाराबाई समिनम्बन-ग्राम्ब

- १-स्यात् पं० जवाहरलाल नेहरू पिता है (अपनी पुत्री इन्दिरा की अपेक्षा से) ।
- २-स्यात् पंडित नेहरू जी पिता नहीं हैं (अपने पिता, बहिन, बेवते आदि की अपेक्षा से) ।
- ३. स्पात् पंडित नेहरू जी पिता भी हैं तथा पूत्र, भाई, नाना भी है।
- ४. स्यात् पंडित नेहरू प्रवक्तव्य (न कहे जा सकने योग्य) है; क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो एक ही साथ उनके पिता, पुत्र, भाई, नाना भादि सभी सम्बन्धों को कह सके ।
- प्र. स्यात् पं॰ नेहरू भवक्तव्य (एक ही शब्द द्वारा उनके सभी रिश्ते नहीं कहे जा सकते भतः भनिर्वचनीय) होते हुए भी धपनी पुत्री की भपेक्षा पिता है।
 - ६--स्यात् पं व ने हरू अवनतम्य होते हुए भी अपने पिता, बहिन आदि की अपेक्षा पिता नहीं है। ७--स्यात् पण्डित नेहरू अवन्तव्य होते हुए भी, पिता है भी और पिता नहीं भी है।

इस तरह किसी एक दृष्टिकोण के सूचक 'स्यात्' शब्द का प्रयोग करके नयवाद सात प्रकार की बाराभों से एक ही पदार्थ के विषय में कहा जा सकता है, इन सात बाराओं का ही दूसरा नाम सप्तमगी है।

प्रत्येक पदार्थ में अस्ति (है), नास्ति (नही है) आदि अनेक वर्म (अन्त) निम्न-भिन्न अपेका से पाये जाते है, अतः प्रत्येक पदार्थ अनेकान्त (अनेक धर्म) रूप है।

धनेकान्त रूप पदार्थ का मिश्न-भिश्न दृष्टिकोंणों से जानना नयबाद है और उसकी सही रूप से क्यन द्वारा प्रकट करना 'स्याद्वाद' है, उस स्याद्वाद की समस्त (सातों) सम्भावित वचन-भाराएँ 'सप्तभंगी' है।

इसी नय के नैगम, सब्रह झादि तथा सद्भूत, असद्भूत व्यवहार निश्चय झादि भौर भी भनेक भेद हैं।

नयवाद का विशेष विवरण बहुत विस्तृत है, संक्षिप्त रूप इतना ही है। यदि दार्शनिक विद्वान् इस नयवाद को भवगत कर लें तो पदार्थ-निर्णय में वे बहुत सफल हो सकते है।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान् श्री माइन्स्टाइन ने भपना सबसे माधुनिक माविष्कार यही नयवाद-स्याद्वाद या भपेक्षावाद (रैलेटिविटी) के रूप में ससार के सामने रखा है, किन्तु जैन-सिद्धान्त इस भाविष्कार को हजारों वर्ष पहले संसार के समक्ष रख चुका है।

जैन-दर्शन में पुद्रल-द्रव्य श्रीर परमागाु-सिद्धान्त

थी बुलीचन्द्र जैन, एम-एस-सी०, एम० डी०

जगत के रहस्य भीर दर्शन-

प्राग तिहासिक काल से ही जगत मन्ष्य के समक्ष एक पहेली बना हथा है। जगत के सर्व-श्रेष्ठ श्रीर विचारशील प्राणी-मनुष्य ने सूर्य श्रीर चन्द्र की प्रथम किरणो का दर्शन श्रातंक, श्राहचर्य श्रीर रहस्य के ही रूप में किया होगा, और इसीलिए वेदी में ऋषि-मनि प्रकृति के सुन्दर अंगों-चन्द्र, सुवं, वरुण, विद्युत् आदि की स्तुति करते हुए मिलते है । आगे चलकर मनव्य के मस्तिष्क में जगत-सब्दा की कल्पना प्रस्फुटित हुई और यह जिज्ञासा भी हुई होगी कि यह जगत किन तस्वों से निर्मित है। भारतीय दर्शनकारों के पृथ्वी, अपू, तेज, वायु और आकाश इन पञ्चभूतों के सिद्धान्त, यूनानी दार्शनिकों का मिड़ी जल, प्रग्नि, घोर वाय इन तस्वो का सिद्धान्त, जैन-दार्शनिकों का जीव, पूद्गल, वर्म, धवर्म, धाकाश धौर काल इन ख दब्यों (Fundamental realities of Universe) का सिदान्त, इत्यादि उपर्युक्त प्रश्न के ही उत्तर है । प्रकृति (Matter) की म्रान्तरिक रचना के विषय में भी उन दार्शनिकों ने विचार किया और कणाद व उँमोकिटस भादि कतिपय विचारको ने प्रकृति (Matter) के परमाणु-सिद्धान्त (Atomic Theory)को भी प्रस्तुत किया । जैन-दार्शनिकों ने भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया है। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय (जर्मनी) के डा॰ शुक्तिक्त (Schubring) ने एक भाषण में कहा था कि जैन-विचारको ने जिन तर्कसम्मत और सुसम्बद्ध सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया वे भाषुनिक विज्ञानवेत्ताशों की दृष्टि में भी भमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण हैं। विश्व-रचना के सिद्धान्त के साथ ही साथ उच्चकोटि के गणित और गणितज्योतिय भी मिसते है । सर्वप्रकृष्ति का उल्लेख किये बिना भारतीय ज्योतिष का इतिहास सघरा रहेगा ।१

जैन विचारकों के इन सिद्धान्तों का महत्त्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि वे आज से सहस्रों वर्ष पूर्व भन्वेषित हुए थे। भाष्ट्रीक विद्वान् परमाणुवाद के सिद्धान्त का उद्गम कणाद भौर

^{1 &#}x27;He who has a thorough knowledge of the structure of the world can not but admire the inward logic and harmony of gain ideas. Hand in hand with the refined cosmographical ideas goes a high standard of astronomy and mathematics. A history of Indian astronomy is not conceivable without the famous Surya Pragyapti.

इ० एं० पत्तावाई श्रमिनवन-शन्त

यूनानी दार्शनिकों से मानते हैं, किन्तु बदि पाश्चात्य विद्वानों को जैन-दर्शन-साहित्य के श्रध्ययन का अवसर मिलता तो परमाणु सिद्धान्त का उद्गम अगवान् पार्श्वनाय से भाना जाता जो कणाद से भी बहुत दिन पहले हुए थे।

(धाषुनिक इतिहास वेलाघों ने भ॰ पार्श्वनाय (८४२ ई॰ पू॰) को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष भीर जैनममें का प्रचारक स्वीकार किया है।)‡

जैन-सिद्धान्त भौर द्रव्य-

जैन-सिद्धान्त विश्व को छ: द्रव्यों से निर्मित मानता है, १ जीव (soul), २ पुर्वाल (Matter & Energy), ३ वर्ग (Medium of motion for souls and matter), ४ अवसे (Medium of rest), ४ आकां (space) और ६ काल (time) । ये छ: द्रव्य विश्व के बूलतस्त्र (Fundamental realities) है। यह प्रविनाश्य है, ध्रुव हैं, नित्य है। इनका कभी विनाश संभव नहीं जैसा कि द्रव्य की परिभाषा में प्रतिनिहत है—द्रव्य का लक्षण सत् है। सत् उसे कहते हैं जिसमें पर्यायों की दृष्टि से उत्पाद और व्यय होते हो भीर गुणों की दृष्टि से जो धीव्य सहित हो। वस्तु के एक पर्याय (modification) का नाश होना व्यय है भीर नवीन पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद हैं, किन्तु पर्याय बदतते हुए भी वस्तु के वस्तुत्व, अस्तित्व भादि गुणों का श्रचल रहना धीव्य है। जैसे नक़ी जलकर राज हो जाती है। इसमें लक़़ी रूप पर्याय का न्यय होता है भीर सारक्प पर्याय का उत्पाद होता है, किन्तु दोनों अवस्वाधों में वस्तु का अस्तित्व भावत रहता है, उसके प्राङ्गारव (Carbon) का विनाश नहीं होता, यह धीन्य गुण है।

द्रव्यविषयक उपयु क्त सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए ही जैन-सद्धान्त में जगत्कर्त्ता की कल्पना को निराधार कहा गया है। द्रव्य प्रांवनाकी हैं, घूव है और इसी लिए उनका शूय में से निर्माण सबव नहीं, क्योंकि धनित्य बस्तुओं की ही उत्यक्ति समव है। " नित्य (धविनाक्षी) द्रव्य न तो धपनं धित्तत्व को स्रोकर धमाव रूप ही हो सकता है धौर न जून्य (धमाव Unreal) में से उत्पक्त ही

- † Cosmology Old & New by Prof. G. R. Jain
- १ जीवा पुग्गलकाया धम्माधम्मा तहेव द्यायासं ।

भाषार्य कुन्वकुन्व (पञ्चास्तिकाय)

२. प्रक्षीय पुरुषेयो पुग्गलयस्त्रो अथस्य आयासं । कालो पुग्गल मुक्तो स्वादिगुषो अनुस सेसाहु ।।

(धाषार्थ नेनियम सिद्धान्तपक्रवर्ती (प्रचलंगह)

- १. सर्हम्यलकम् ---उत्पादम्ययधीम्ययुक्तं सत् ।
 - बाबार्य जमारवाति (तस्वार्यसुत्र, सञ्याय १)
- २. (ब्रब्यानि) नित्यावस्थिताम्बक्यानि, कविषःशुद्यनाः ।

काचार्व समास्वाति (तरकार्व कुन, बच्चाय ५)

हो सकता है। पुद्गल पर जीव मथवा पुद्गल का प्रमाव पड़ने से उसमें केवल पर्यायों का ही परिवर्तन सम्भव है। जैन-धर्म का यह द्रव्यों की नित्यता का सिद्धान्त विज्ञान का प्रकृति की मिनन्ववरता का नियम (Law'of Indestructibility of Matter) है। इस नियम को १८ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लैव्हाइजियर (Lavoister) ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया था—कुछ भी निर्मेय नहीं है और प्रत्येक किया में मन्त में उतनी ही प्रकृति (Matter) रहती है जितने परिमाण में वह किया के मारम्भ में रहती है। केवल प्रकृति (matter) का रूपान्तर (modification) हो जाता है। †

जगत् भ्रौर पुद्गल--

जैन दार्शनिको ने पुद्गलो को भी विश्व के उगर्युक्त छ मूल हस्तों में परिगणित किया है। इम प्रद्गल (Matter and energy) भगवा प्रकृति भीर ऊर्जा को मूर्तिक द्वय भी कहा गया है। म्सिक उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व हमारी इन्द्रियो द्वारा जात हो सके। विश्व में हम जो कुछ देखते हैं ग्रगा जो कुछ दिखने कि ग्रगा जो कुछ दिखने परिभाषा इग प्रकार की है—पुद्गल उसे कहते हैं जो रूपी-मूर्तिक हो, भर्थात् जिसम रूपादि पाये जावे। हैं स्पष्ट शब्दों में, स्पर्ण, रस, गध और वर्ण ये चार गुण जिसमे पाये जावे उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श ग्राठ प्रकार का होता है—१ स्तिन्छ, २ रूक, ३ मृद्, ४ कठोर, ५ उष्ण, ६ शीन, ७ लघु (हल्का), ५ गुढ़ (भारी)। रस ५ प्रकार का होता है—१ मघुर, २ ग्रम्ल, ३ कटु, ४ तिक्त, ५ कषायला। गन्ध दो प्रकार की है—१ सुगध, २ दुर्गध। वर्ण पाँच प्रकार का माना गया है—१ कृष्ण, २ रक्त, ३ पीन, ४ व्वेत, ५ तील।

इन गुगों के विषय में यह नियम है कि जिस वस्तु में रूप, रस, गन्छ, स्पर्श इन चारों में में एक भी गुण होगा उसमें प्रकट अप्रकट रूप से शेष तीन गुण भी अवश्य ही होगे। यह भी सभव है कि हमारी इन्द्रियों से किमी वस्तु के मभी गुण अयवा उनमें से कुछ गुण लक्षित न हो सकें। जैसे कि उपस्तु किरणे (Infia red rays) जो कि अदृश्य तापिकरणे है, वे हमलोगों की आँखों से लक्षित नहीं हो नकती, किन्तु उल्लू और बिल्ली की आँखें उन किरणों की सहायता से देख सकती है। कुछ

^{† &}quot;Nothing can be created and in every process there is just as much substance (quantity of matter) present before and after the process has taken place. There is only a change or modification of matter.

⁻Law of Indestructibility of Matter as defined by Lavoisier

१. रूपिणः पुद्गलाः, रूपं मूर्त्तिः रूपादिसंस्थानपरिचामः, रूपमेवामस्तीति रूपिणः मूर्तिमन्तः ।
—सर्वार्वेलिक्टिः ग्राप्याय ४

२. स्पर्शरसगंधवणवन्तः पुव्गलाः ।

⁻⁻ सावार्य उमास्वाति (तत्वार्य सूत्र, प्रध्याय ५)

#o do धन्दाबाई ग्रमिनन्दन-ग्रम्थ

ऐसे म्राचित्रीय पट (photographic plates) म्राविष्कृत हुए है जो इन किरणो से प्रभावित होते हैं जिनके द्वारा मंघकार में भी म्राचित्र (photographs) लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार म्राग्न की गन्य हमारी नासिका द्वारा लिक्षत नहीं होती; किन्तु गन्यवहन-प्रकिया (Tele-olefaction phenomenon) से स्पष्ट है कि गय भी पुर्गल का (ग्राग्न का भी) ग्रावश्यक गुण है। एक गन्यवाहक यन्त्र (Tele-olefactory cell) का भी म्राविष्कार हुन्ना है जो गन्य को लिक्षत भी करता है। यह यन्त्र मनुष्य की नासिका की म्राप्त बहुत सद्यह्य (sensitive) होता है मौर १०० गज दूरस्य म्राग्न को लिक्षत करता है। इसकी सहायता से फूलों म्रादि की गन्य एक स्थान से ६५ मील दूर दूसरे स्थान को तार द्वारा या बिना तार के ही प्रेषित को जा सकती है। स्वयचालित म्राग्न शमक (Automatic fire-control) भी इसमें चालित होता है। इसमें स्पष्ट है कि म्राग्न म्रादि बहुत से पुर्गलों की गंध हमारी नासिका द्वारा लिक्षित नहीं होती, किन्तु मौर म्राधिक सद्यह्य (sensitive) यन्त्रों से वह लिक्षत हो सकती है।

पुद्गल की उपर्युक्त परिभाषा के विषय में एक प्रश्न और भी उपस्थित हो सकता है। वह यह कि जैन-सिद्धान्तकारों ने वर्ण को पाँच ही प्रकार का क्यें। माना जबकि सौर वर्णपट (solar spectrum) में सान वर्ण होते हैं और प्राकृतिक अप्राकृतिक वर्ण (natural & pigmentory colours) बहुत से होते हैं। इसका उत्तर यह है कि वर्ण में उनका नात्पर्य सोर वर्णपट के वर्णों अथवा अन्य वर्णों से नहीं है प्रत्युन पुद्गल के उस मूल गुग (fundamental property) से हैं जिसका प्रमाव हनारी आंख की पुतली पर लक्षित होता है और हमारे मस्तिष्क में रक्त, पीत, कृष्ण आदि आभास कराता है। अपिट्रकल मोसाइटी ऑफ अमेरिका (Optical Society of America) ने वर्ण की निम्नलिखित परिभाषा दी है—वर्ण एक व्यापक शब्द है जो आंख के कृष्ण पटल (Retina) और उससे सबद्ध शिराओं की किया से उद्मून आभाम को सूचित करता है। रक्त, पीत, नील, श्वेत, कृष्ण इसके उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

पंचवणों का सिद्धान्त

पञ्चवर्णों का निद्धान्त इस प्रकार समझाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाय तो सर्वप्रयम उसमें से प्रदृश्य (dark) ताप-किरणें (heat rays) निस्सरित (emitted) होती है, उसके अनन्तर वह रक्त वर्ण किरणे छोड़ती है। और अधिक ताप बढाने से वह पीत वर्ण- किरणे छोड़नी है और फिर उसमें से क्वेत वर्ण किरणें निस्सरित होती है। यदि उसका ताप और अधिक बढाया जाय तो नीलवर्ण किरणें भी उद्भुत हो सकती है। श्री मेवनाद शाह और बी० एन० श्रीवास्तव

-- प्रो॰ घासीराम जी द्वारा लिखित Cosmology Old & New से उद्धत

<sup>Colour is the general term for all sensations, arising from
the activity of retina and its attached nervous mechanisms. It
may be examplified by the enumeration of characteristic instances such as red, yellow, blue, black and white......

?</sup>

जैन-बर्शन में पुरुमल-क्रब्य और परमाणु--- सिद्धान्त

ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुछ तारे नील-इवेत रहिमयाँ छोड़ते हैं; इससे स्पष्ट है कि उनका ताप-मान बहुत अधिक हैं। तात्पयं यह कि ये पाँच वर्ण ऐसे प्राकृतिक वर्ण है जो किसी भी पुद्गल से विभिन्न तापमानो (temperatures) पर उद्भूत हो सकते हैं और इसलिए पुद्गल के मूल गुण (fundamental properties) है। वंसे जन विचारकों ने वर्ण के अनन्त भेद माने हैं। हम सौर वर्णपट के वर्णों में (spectral colours में) देखते हैं कि यदि रक्त से लेकर कासनी (violet) तक तरङ्ग-प्रमाणो (wavelengths) की विभिन्न अवस्थितियों (stages) की दृष्टि से विचार किया जाय तो इनके अनन्त होने के कारण वर्ण भी अनन्त प्रकार के सिद्ध होगे, क्योंकि यदि एक प्रकाश-तरङ्ग (light-wave) प्रमाण (length) में दूसरी प्रकाश-तरङ्ग से अनन्तवें भाग (infinitesimal amount) भी न्यूनाधिक होती है तो वे तरङ्गें दो विसदृश वर्णों को सूचित करती है। इस प्रकार जैन-दार्शनिकों की पुद्गल की परिभाषा तक व विज्ञान-सम्मत सिद्ध होती है।

जैन-सिद्धान्त सब पुद्गलों को परमाणुश्रों से निर्मित मानता है। यह परमाणु बहुत सूक्ष्म है, श्रविभाज्य है। इन्हें पुद्गल के श्रविभाग प्रतिच्छेद भी कहा जाता है। परमाणु का लक्षण व उसके विभिष्ट गुण (characteristics) इस प्रकार परिगणित किये जा सकते हैं—

- (१) सभी पुद्गलस्कन्य परमाणुओं से निर्मित है और परमाणु पुद्गल के सूक्ष्मतम अश है।
- (२) परमाणु नित्य, भविनाशी और सूक्ष्म है। वह दृष्टि द्वारा लक्षित नही हो सकते।
- (३) परमाणु में कोई एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श (स्निग्ध अथवा रूअ, गीन अथवा उच्च) होते हैं।
- (४) परमागु के ब्रस्तित्व का अनुमान उससे निर्मित पुद्गल स्कन्ध रूप कार्य से लगाया जा सकता है।

सामान्यत पुद्गल स्कधो में चार स्पर्श होते हैं। स्निग्ध, रूक्ष में से एक, शीत, उष्ण में में एक, मृदु, कठोर में से एक, लघु, गुरु में एक; किन्तु परमाणु के सूक्ष्मतम झंश होने के कारण मृदु, कठोर व लघु-गुरु का प्रश्न नहीं उठता इसलिए उसमें केवल दो स्पर्श माने गये हैं।

[?] Some of the stars shine with a bluish-white light which indicates that their temperatures must be very high.

⁻M. N. Saha & B. N. Shrivastava.

२ कारणमेव तदन्त्यः सुक्ष्मो नित्यो भवेत्परमाणुः । एकरसगंववणों द्वित्पर्शः कार्यलिङ्गन्दव ।।

⁻⁻ त्वामी शकलंकदेव (तत्वार्थ राजवार्तिक शध्याय ४, सूत्र २४)

स० पं० चन्दाबाई प्रभिनन्दन-प्रत्य

परमाणु ग्रौर स्कन्ध के निर्माण की प्रक्रिया-

जैन-सिद्धान्त में परमाणुत्रों के व स्कन्धों के बन्ध से स्कन्ध बनने के भी निश्चित श्रीर सुसम्बद्ध नियम है । वे इस प्रकार है:— ै

- (१) पुद्गल स्कन्ध भेद, सघात और भेद-सघात इन तीन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने हैं। भेद का मर्थ स्कन्धों का विघटन है। इस प्रिक्रिया में एक स्कन्ध में से कुछ परमाणु विन्छित्र होकर दूसरे स्कन्धों से मिल जाते हैं। सधात का धर्य स्कन्धों का संयोजन (मिलना) है। भेद-सघात का ध्रयं इन दोनो प्रिक्रियाओं का एक साथ होना है।
 - (२) झणु की उत्पत्ति केवल भेद-प्रक्रिया से ही हो सकती है।
- (३) पुद्गल में स्निग्ध भीर रूझ दो प्रकार के गुण होने हैं। इन गुणो के कारण ही वन्ध होता है। कुछ स्निग्ध गुण वाले परमाणु का दूसरे रूझ गुण वाले परमाणु से बन्ध हो सकता है, प्रथवा स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं का भी परस्पर बन्ध सभव है और इसी प्रकार रूझ गुण वालो का भी।
- (४) केवल एकाक (जयन्य unit) स्निग्ध अथवा रूक्ष गुण वाले परमाणुश्रो का बन्ध नहीं होता अर्थात् जो परमाणु सर्वजयन्य शक्तिस्तर (least energy level) पर होते हैं उनका बन्ध नहीं होता ।
- (५) साथ ही जो परमाणु अथवा स्कन्ध समशक्ति-स्तर (equal energy level) पर होते हैं अर्थात् जिनमें स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणी की संख्या समान होती है उनका बन्ध नही होता।
- (६) केवल उन्ही परमाणुत्रों का बन्च होता है जिनमें स्निग्ध ग्रीर रूक्ष गुणें की सख्या में दो एकाकों (absolute units) का ग्रन्तर होता है। जैसे ४ स्निग्ध गुणयुक्त परमाणु प्रयवा स्कन्च का ६ स्निग्ध गुणयुक्त परमाणु व स्कन्ध से बन्ध सभव है, श्रयवा छ रूक्ष गुणयुक्त परमाणु में बन्ध संभव है।
- (७) बन्ध की प्रक्रिया में सवात से उत्पन्न स्कन्ध में स्निग्ध ध्यया रूक्ष में से जो भी गुण ध्रिष्ठ संख्या में होते हैं, नवीन स्कन्ध उसी गुण रूप होता है। जैसे एक रकन्ध १५ स्निग्ध गुण- युक्त स्कन्ध भीर १३ रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध में बना तो नवीन स्कन्ध स्निग्ध-रूप होगा। श्राधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि यदि किसी ध्रणु (atom) में से एक विद्युदणु (Electron ऋणाणु) निकाल लिया जाय तो वह विद्युतप्रभृत (positively charged) और यदि एक विद्युदणु जोड़ दिया जाय तो वह विद्युतप्रभृत (negatively charged) हो जाता है।

भेदसंघातेम्य उत्पद्यन्ते । भेदादणुः । स्निग्वक्कात्वाद्वंषः , न अधन्य गुणान्तम्, गुणसाम्ये ,सदृशा-नाम्, द्वयिकाथिगुणानां तु, वंधेऽधिकौ पारिणामिकौ च ।

⁻⁻⁻⁻धाचार्य जमास्वाति (तत्वार्य सूत्र, धध्याय ५)

वीन-दर्शन में पुर्गल-प्रभ्य श्रीर परमाणु-सिद्धान्त

यह नियम प्रयोग सिक्क सत्य है अथवा नहीं यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह बहुत महत्व-पूर्ण बात है कि जैन विचारको का ध्यान इस प्रकार के सूदम अणुप्रों के बन्ध-सम्बन्धी नियमों को प्रस्तुत करने की ग्रोर ग्राकुष्ट हुग्रा।

पुद्गल का बगीकरण

जीनावारों ने पुद्गल का वर्गीकरण भी बडी वीज्ञानिकता से किया है। उन्होंने सामान्यतः पुद्गल को दो वर्गों में विभक्त किया है—(१) अणु और (२) स्कन्ध। अणु अयवा परमाणु की परिभाषा लिखी जा चुकी है। स्कन्ध अणुओं के सवात को कहते हैं। स्कन्धों के छ. वर्ग किये गये है:—

- (१) स्यूलस्यूल-इम वर्ग में ठोम पदार्थों को रखा गया है, जैसे लकड़ी, पत्यर, घातुएँ ग्रादि।
- (२) स्यूल-इस वां में द्रवपदार्थं सम्मिलित है, जैसे जल, तेल भादि।
- (३) स्यूल सूक्ष्म—इसमे प्रकाश-ऊर्जा (Energy या शक्ति) को रखा गया है; जैसे प्रकाश, खाया, तम द्यादि ।
- (४) मूक्ष्म स्थूल—इसमें उद्जन (hydrogen), जारक (oxygen) मादि वातिएँ (gases) परिगणित है। साथ ही ब्वनि ऊर्जी (sound energy) मादि मदृश्य ऊर्जीएँ भी सम्मि-लित है।

(वर्गीकरण में प्रकाश-ऊर्जा के अनन्तर वातियों (gases) को रखा गया है। भार (weight) की दृष्टि से वातिएँ प्रकाश-ऊर्जा की अपेक्षा प्रधिक स्थूल (denses) है, किन्तु वर्गीकरण का ग्राधार वत्त्व (density) नही दृष्टिगोचर हाना न होता है। प्रकाश, विद्युन् भादि ऊर्जाएँ आंखों से देखी जा सकती है भौर वातिएँ नही। इस प्रकार दृश्य भौर अदृश्य की दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया गया है। जो चक्षु इन्द्रिय के द्वारा लक्षित हो सकती है वे स्थूल-सूक्ष्म वर्ग में परिगणित है और जो शेष स्पर्शन, रसना, आण और श्रोत्र इन्द्रियों के विषय (उनके द्वारा लक्षित होने वानी) है वे सूक्ष्म-स्थूल वर्ग में परिगणित है।)

- (४) सूक्ष्म--इस वर्ग में और भी घषिक सूक्ष्म स्कन्ध ग्राते है जो हमारी विचार-किया जैसी कियाग्रों के लिए ग्रानिवार्य है। हमारे विचारों और माबों का प्रभाव इन पर पड़ता है ग्रीर इनका प्रभाव हमारी ग्रात्मा श्रीर प्रन्य पुद्गलों पर पड़ता है। इन्हें कर्भवर्गणा कहा जाता है।
- (६) सूक्ष्म-पूक्ष्म--इस वर्ग में अत्यविक सूक्ष्म अगु जैसे वि गुदणु (electron), विद्युदणु (position), विद्युद्रुतरुण (procon) आदि सम्प्रितित है।
 - १. ग्रणवः स्कत्वाश्च ।
 - ---(प्राचार्य जमास्वाति, तत्वार्षत्त्र प्रध्याय ५)
 - २. प्रतिस्यूलाः स्यूलाः स्यूलसुक्ष्माश्च सुक्ष्म स्यूलाश्च । सुक्ष्मा प्रतिसुक्ष्मा इति चरावयोगवन्ति वर्षेवाः ॥

८० पं० चन्याबाई ग्राभनन्दन-प्रन्थ

पुद्गल के इस वर्गीकरण में प्रकृति और ऊर्जा (Matter & Energy) दोनों ही सिम्मिलित है। क्योंकि, पुद्गल की परिभाषा के अनुसार ऊर्जा भी पौद्गलिक सिद्ध होती है। ऊर्जा में भी स्पर्श, रस, गव, वर्ण गुण होते हैं। प्रकाश जो ऊर्जा का ही एक पर्याय है, पौद्गलिक है, क्योंकि उसमें रूप होता है और जैनधमें के इस सिद्धान्त के अनुसार, कि जिस वस्तु में रूप, रस, गव, स्पर्श इन चारों में से कोई एक भी गुण होता है, उसमें प्रकट अप्रकट का से तीन गुण भी अवश्य ही होना चाहिए; प्रकाश में स्पर्श, रस व गव गुण भी सिद्ध होने हैं यद्यपि वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी स्पर्शनेद्रिय, रसनेन्द्रिय, झाणेन्द्रिय उन्हें लक्षित नहीं कर पाती। अभी तक वैज्ञानिक लोग ऊर्जा (Energy) को पौद्गलिक नहीं मानते थे, परन्तु मापेक्षवाद के सिद्धान्त (Theory of Relativity) और विद्युदणु सिद्धान्त (Theory of Electronic structure) के अनुसन्धान के अनन्तर यह सिद्ध हो गया है कि विद्युदणु (Electron) जो पुद्गल (Matter) का सार्वभीम अनिवार्य नन्त्र (Universal Constituent) है, वह एक विद्युत्कण है और इस प्रकार यह सर्वभम्मत है कि प्रकृति और ऊर्जा (Matter & Energy) एक ही है। मात्रा (Mass) और ऊर्जा (Energy) के बीव का सम्बन्ध निम्न समीकरण से स्पष्ट है —

ऊर्जा=मात्रा (प्रकाश की गति)

रैस्टलैंस यूनीवमं (Restless universe) के लेखक मैंक्स बानं (Max Born) महोदय ने लिखा है कि सापेक्षवाद के सिद्धान्त के अनुसार मात्रा अर्थान् प्रकृति (Matter) व ऊर्जा (Energy) अनिवायं रूप से एक ही है। ये एक ही वस्तु के दो रूपान्तर है। मात्रा (Mass अर्थात् प्रकृति या Matter) ऊर्जा (Energy) के रूप में और ऊर्जा मात्रा के रूप में रूपान्तरित भी की जा सकती है।

इससे स्पष्ट है कि जैन-दार्शनिको का प्रकृति छोर ऊर्जा (Matter & Erergy) दोनो को पुद्गल का पर्याय (Modifications) मानने का मिद्धान्त युक्तिसगत, तथ्यपूर्ण व विज्ञान-सम्मत है।

भूपर्वताद्या भणिता म्रति स्यूलस्यूला इति स्कन्धाः ।
स्यूला इति विज्ञेयाः सपिर्जनते लाखाः ।।
छायातपाद्याः स्यूलेतरस्कन्धा इति विजानीहि ।
सूक्ष्मस्यूला इति भणिताः स्कन्धाञ्चतुरक्षविषयाञ्च ।।
सूक्ष्मा भवति स्कन्धश्रायोग्याः कर्मवर्गणस्य पुनः ।
तद्विपरीताः कन्धा म्रतिसूक्ष्मा इति प्रक्रपयन्ति ।।

-- प्राचार्य कुन्दकुन्द (नियमसार)

1 According to this theory (Theory of Relativity) mass and energy are essentially the same—Max Born (Restless Universe)

र्जन-बर्शन में पुद्गल-द्रव्य धीर वरमाणु-सिद्धान्त

पुद्गल के पर्यायें-छायातमादि---

जैन दार्शनिको ने खाया, तम, शब्द को भी पुद्गल के पर्यायो में परिगणित किया है। साधारणत विचारको ने प्रकाश को तम का सभाव मान लिया है, किन्तु जैन-दार्शनिकों ने तम का लक्षण दृष्ट-प्रतिबन्ध-कारण व प्रकाश-विरोधी इस प्रकार किया है। तम प्रकाश का प्रतिपक्षी (Antithesis) है और वस्तुओं की सदृश्यता का कारण है। तम में वस्तुणें दिखाई नही देती। साधुनिक विज्ञान भी तम को सभावात्मक सर्थात् प्रकाश के सभाव-रूप नही मानता। जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है कि तम (darkness) में भी उपस्तु ताप-किरणों (Infra-red heat rays) का सद्भाव रहता है जिनसे उल्लू और बिल्ली की सांखें सौर कुछ विशिष्ट (special) सावित्रीय पट (photo-graphic plates) प्रभावित होते हैं। इस प्रकार तम का दृश्य प्रकाश (visible light) में भिन्न सस्तित्व है, वह प्रकाश के सभाव-रूप नही।

छाया--

छाया को भी जैनवर्म पुद्गल का ही पर्याय मानता है । विज्ञान की दृष्टि में प्रणुत्रीकों (lenses) श्रीर दर्पणों (mirrors) के द्वारा निमित्त प्रतिविम्ब (Images) दो प्रकार के होते हैं—(१) वास्तिवक (Real) श्रीर (२) ध्रवास्तिवक (virtual) । इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये ऊर्जा (प्रकाश) के ही रूपान्तर है । ऊर्जा ही छाया (shadow) एवं वास्तिवक ध्रवास्तिवक प्रतिविम्बो (real & virtual images) के रूप में लक्षित होती है । व्यति-करण पिट्टयों (Interference bands) पर यदि एक गणना यन्त्र (Counting machine) चलाया जाय तो काली पट्टी (dark band) में से भी प्रकाश वैद्युत रीति से (photo-electrically) विद्युत्रणु (electrons) नि सरित होते हैं यह सिद्ध होता है । तात्पर्य यह कि काली-पट्टी केवल प्रकाश के भ्रभाव-रूप नहीं, उसमें भी ऊर्जा होती है और इसी कारण विद्युदणु निकलते हैं । काली पट्टियों के रूप में जो छाया होती है वह छाया (shadow) भी ऊर्जा का ही रूपान्तर है ।

जैन-शास्त्रों में छाया (shadows & images) के बनने की प्रक्रिया का भी सम्यक् निर्देश किया गया है। छाया प्रकाश के आवरण के निमित्त से होती है। आवरण (obstruction अवरोधक) का एक अर्थ अपारदर्शक कायो (opaque bodies) का प्रकाश पथ में आ जाना है।

- सहो बन्धी सुद्वमी यूली संठाण भेदतम खाया । उज्जोदा दवासच्या पुग्गलदम्बस्स पञ्जाया ।।
 - ---माचार्य नेभिचना सिद्धान्त चकवर्ती (ब्रध्यसंग्रह)
- २. तमो वृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशविरोधि ।
 - --- ग्राचार्य पुज्यपाद (सर्वार्वसिद्धि)
- ३. छाया प्रकाशवरणनिमित्ता, साहेषा, वर्णाविविकारपरिचता, प्रतिविव्य मात्रात्मिका चेति ।
 ---प्राचार्य पुरुवणाव (सर्वार्यसिद्धि, प्रध्याय ५ सूत्र २४)

स० पं० चन्दावाई प्रभिनन्दन-ग्रंथ

इस प्रकार की छाया को घग्नेजी में 'शंडो' (shadow) कहते हैं। यह तम के मन्तर्गत मा जावेगी मोर इम प्रकार यह प्रकाश की ममावात्मिका नहीं मिष्तु पुर्गल का रूपान्तर सिद्ध होती है। दूसरे प्रकार का मावरण दर्गणों (mirrors) मोर मणुवीकों (lenses) का प्रकाश-पथ में माना है। इनसे वास्तविक मोर भवास्तविक (Real & virtual) दो प्रकार के प्रतिविम्व (images) वनते हैं। यह दो प्रकार के कहे गये है—(१) वर्णादि विकार परिणत (२) प्रतिविम्बमात्रात्मक । वर्णादिविकार परिणत छाया वास्तविक प्रतिविम्ब हैं जो विपर्यस्त (inverted) हो जाती है मौर जिनका प्रमाण (size) बदल जाता है। यह प्रतिविम्ब प्रकाश-रिमयों के वस्तुत. मिलन से बनते हैं भीर प्रकाश का ही पर्याय होने के कारण स्पष्ट रूप से पौद्गलिक है। प्रतिविम्ब मात्रात्मिका छाया में भवास्तविक प्रतिविम्ब (virtual images) सम्मिलत होगे, जिनमें केवल प्रतिविम्ब ही रहता है, प्रकाश-रिमयों के वस्तुत. (actually) मिलन से यह प्रतिविम्ब नहीं बनते। माश्य यह कि छाया के विषय में भी जैनसिद्धान्त में सुक्षम विवेचन किया गया है।

प्रकाश का वर्गीकरण भी सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। प्रकाश को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—(१) भ्रातप, (२) उद्योत। भ्रातप सूर्यादि के निमित्त से होने वाले उष्ण प्रकाश को कहने हैं भौर उद्योत चन्द्रमा, जुगनू आदि के शीत प्रकाश को कहने हैं। तात्पर्य यह कि आतप में ऊर्जा का भिष्काश ताप-किरणों (heat energy) के रूप में प्रकट होता है भीर उद्योत में भ्राविकाश ऊर्जा प्रकाश किरणों (light-energy) के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार का वर्गी-करण पुरातन विचारकों की सूक्ष्मदृष्टि भीर भेदशक्ति (discriminative power) का परिचायक है।

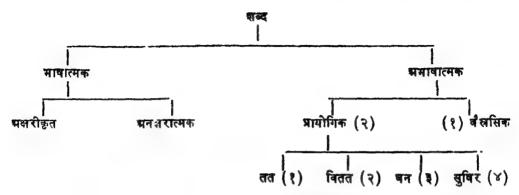
হাত্ত ----

जैन सिद्धान्त में शब्द को भी पौद्गलिक माना है। उसे पुद्गल का ही पर्याय या रूपान्तर स्वीकार किया गया है। वैशेषिक दर्शन शब्द को आकाश का गुण स्वीकार करता है, किन्तु आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि शब्द पौद्गलिक है, आकाश का गुण नहीं। शब्द एक स्कन्य के दूसरे स्कन्य से टकराने से उद्भूत होता है। यह मत आधुनिक विज्ञान के मत से बहुत अधिक मिलता है। शब्द का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है ——

- धातप धावित्यावि निमित्त उष्णप्रकाशसकाणः ।
 उद्यश्तश्यन्त्रमणिखद्योतावित्रभवः प्रकाशः ।।
 - -माचार्य पूज्यपाद (सर्वार्थसिद्धि मध्याय ५)
- शब्दस्कन्वप्रसवः स्कंबः परमानुसंबसंघातः । स्पष्टेषु तेषु बायते, शब्द उत्पादको नियतः ।।
- —श्राचार्यं कुन्दकुन्य (पण्वास्तिकाय)

 ३. शब्दो द्वेषा भाषालक्षणविषरीतत्वात् ।
 भाषात्मक उभयया प्रकारिकृतेतर विकल्पत्थात् ।
 श्रभाषात्मको द्वेषा प्रयोग विक्रसानिमित्तत्वात् ।।
 - -- तत्रवं स्नासको बलाह्कादिप्रभवः ।
 - ---प्रयोगश्चतुर्वा तत वितत चनसौचिरभेदात् । ---स्वामी प्रकलंकदेव (तत्वार्थराजवातिक, प्रध्याय ५)

बैन-दर्भन में पूर्वता प्रथ्य और परमाणु-सिद्धाना

- (१) वैस्नसिक--- इस वर्ग में मेघगर्जन जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उद्भूत होने वाले शब्द परिगणिन होते हैं।
 - (२) प्रायोगिक वे शब्द हैं जो वास्यन्त्रों से उत्पन्न किये जाते है।
- (३) तत वे शब्द है जो चर्मतनन भादि ज्ञिल्लियों के कम्पन (vibrations of membranes) से उत्पन्न होते हैं, जैसे तबला, भेरी भादि से उत्पन्न शब्द । *
- (४) वितत वे प्रायोगिक शब्द है जो वीणा मादि तन्त्रयन्त्रो (stringed instruments) में तन्त्रों के कम्पन (vibrations of strings) से उद्मूत होते हैं।
- (४) घन वे शब्द है जो ताल, घण्टा मादि घन वस्तुमों के मिमघात से उत्पन्न होते है। जिल्लाल यन्त्रों (reed instruments हारमोनियम मादि) से उद्भूत होने वाले शब्द भी इस वर्ग में सम्मिलित है।
- (६) सुविरशस्य वैश, शंख मादि में वायु-प्रतर के कम्पन (vibrations of air columns) से उद्भूत होते हैं। "

भाषुनिक विज्ञान शन्द (ध्वनि sound) को दो विभागों में विभक्त करता है—(१) कोलाहल (noises) भौर (२) संगीत ध्वनि (musical sound)। इनमें से कोलाहल बैस्नसिक वर्ग में गर्भित हो जाता है। सगीत ध्वनियों (musical sounds) का उद्भव चार प्रकार से माना गया

- १. वर्मततननिमित्तः पुष्करभेरीवर्दुराविजवस्ततः ।
 - --- प्राचार्य पूक्यपाद (सर्वार्यसिद्धि, सप्याय ५, सूत्र २४)
- २. तन्त्रीकृतवीणासुघोषाविसमुद्भवी विततः ।
- ३. तालघण्टालालना सभिषातको धनः ।
- Y. वंशशंसाविनिमित्तः सौविरः ।
 - ---धाचार्य पूज्यपाव (सर्वार्वसिद्धि, सध्याय ४, सूत्र २४)

इ० ए० बन्दाबाई-म्रभिनन्दन-प्रस्थ

है—(१) तन्त्रों के कम्पन (vibrations of strings) से, (२) तनन के कम्पन (vibrations of membranes) से, (३) दण्डो और पट्टिकाओं के कम्पन (vibrations of rods-and plates) व जिह्नाल (reed) यन्त्रों के कम्पन से और (४) वायु-प्रतरों के कम्पन (vibrations of air columns) से। यह चारो कमशा प्रायोगिक वर्ग के वितत, तत, घन और सुषिर भेद हैं। इस प्रकार पुद्गल और उसके रूपान्तरों (modifications पर्यायों) से सम्बद्ध सिद्धान्त जैन-विचारकों की सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि के प्रतिफल प्रतीत होते हैं।

पुद्गल के पूर्व-लिम्बित वर्गीकरण में सूक्ष्मसूक्ष्म नामक छठ वर्ग में दो परमाणुम्रो के बन्ध से बने स्कन्ध तक सिम्मिलित हो सकते हैं, परमाणु नहीं । इस वर्ग में विद्युदणु (electron), उद्युदणु (positron), उद्युद्कण (proton), निद्युत्कण (neutron) मादि सम्मिलित है, क्योंकि जैन-सिद्धान्त के मनुसार यह पुद्गल के परमाणु—मित्रमाग प्रतिच्छेद (Ultimate particles)—नहीं है, कारण यह कि, जैन-दार्शनिकों का यह मत है कि परमाणु स्कन्ध-रूप ग्रवस्था में ही कार्यकारी होता है। यह कण कार्यशील है इसलिए स्कन्ध (composite) ही है, परमाणु (non-composite) नहीं। स्कन्धों के इस वर्गीकरण में विद्युन्कण (negatrons) भी रखे जावेंगे जिनके मस्तित्व की सभावना मैक्सबान महोदय ने भ्रपनी पुस्तक रेस्टलेस यूनीवर्स में पृष्ठ २६६ पर इन शब्दों में प्रकट की है—

संभवत विद्युत्कणो (negatrons) का भी सस्तित्व है, यद्यपि सभी तक कोई उनके स्रनु-संभान में सफल नहीं हुमा है; और सम्भवत. विश्व में ऐसे भाग होगे जहाँ वे स्रधिक सख्या में है। वहाँ उद्युदणु (positrons) विद्युत्प्रभृत न्यष्टियो (negatively charged nuclei) के चारों स्रोर चक्कर लगाते होगे। (जैसे कि हमारी पृथ्वी की प्रकृति में (matter) उद्युत्प्रभृत न्यष्टियो (positively charged nuclei) के चारों स्रोर विद्युदणु (electrons) चक्कर लगाते हैं।) इस प्रकार की प्रकृति सौर हमारी पृथ्वी की प्रकृति में बहुत स्रधिक सन्तर नहीं होगा।

सारांश यह कि कुछ विद्युदणुओं और उद्युदणुओं के सवात (Combination) से निर्मित एक विद्युत्कण (negatron) के मिलने की नभावना है। इसी प्रकार उद्युत्कण (proton) भी उद्युदणुओं और विद्युदणुओं (positron & electrons) के सवात से निर्मित प्रतीत होता है। निद्यु-त्कण (neutron) समसस्या में विद्युदणुओं और उद्युदणुओं के मिलने से बना हुआ स्कन्ध प्रनीत होता है। रेस्टलेस यूनीवर्स में वूसरे प्रकार से इसकी सभावना प्रकट की गई है—

Perhaps negative protons (negatrons) also exist, no one has succeded in finding them yet. And perhaps there are regions in the universe where they are in excess. These positive electrons (positrons) circulate round negative nuclei. Matter of that kind, would not greatly differ from our matter.

⁻Restless Universe (Max Born) page 266.

चैन-इज्ञंन में पुष्पल प्रका और परमाणु-सिद्धान्त

भीर इस प्रकार केवल उद्युदणु भीर विद्युदणु ही पुद्गल के अविभाग प्रतिच्छेद (ultimate particles) प्रतीत होते है ।

परमाणु-सिद्धान्त के सम्बन्ध में विशेष---

जैन-दार्शनिको के पुद्गल भीर परमाणु सिद्धान्त के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ग्रन्य भारतीय दर्शनो के विपरीत, पुद्गल (Matter & Energy) को एक ही प्रकार का माना है, सब पुद्गलों की बांतरिक रचना में कोई मेद नहीं माना, अपितु उनको एक ही प्रकार के तत्व (परमाणु-स्निग्व प्रयवा रूक्ष में से कोई एक गुणयुक्त) से निर्मित स्वीकार किया । पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, स्वर्ण, पारद आदि को एक ही पुद्गल के रूपान्तर (पर्याय या modifications) स्वीकार किया । श्राचार्य उमास्वाति जो ईसा की प्रथम शती के लगभग हुए थे, उन्होंने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है--प्राचस्कंध किसी बड़े स्कब के ट्टने से (भेद से) ग्रयवा छोटे-छोटे स्कथों के संवात से उत्पन्न होते हैं। इस सघात (combination) के मुलकारण परमाणुओं के स्निग्ध रूक्ष गण है। ! तात्पर्य यह कि जगत में जितने भी भिन्न-भिन्न प्रकार के पूद्गल सीसा, सुवर्ण, गंथक भादि दृष्टि में भाते हैं (भ्रयवा अन्य किसी इन्द्रिय से गृहीत होते हैं) वे सब स्निग्ध भीर रूक्ष गुणों से युक्त परमाणुओं के बन्ध से उत्पन्न होते हैं भौर उनके रचना-तत्व एक ही होने के कारण सब पूद्गल एक ही प्रकार के है। प्रकृति (Matter) की विख्दणु सबन्धी रचना (electronic structure) के चनु-सन्धान के पूर्व वैज्ञानिक पुक्नाल को भिन्न-भिन्न प्रकार का मानते थे। एक तत्त्व (element) की प्रकृति (Matter) को दूसरे तत्त्व की प्रकृति से भिन्न प्रकार की मानते थे। किन्तू, विद्युदण सिद्धात के अनुसन्धान से यह सिद्ध हो गया है कि सब तत्वों की प्रकृति एक ही प्रकार की है। वैज्ञानिक अब सब प्रकृति (Matter) को विद्युदण भौर उद्युदणुओं से निर्मित स्वीकार करते है । इससे पृद्युलों का श्राधारमत तस्व क ही है, जैनवर्म का यह सिद्धान्त विचार भीर तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है।

इतना ही नहीं, पुद्गल की वैद्युदिक मन्तःरचना (electronic structure) की मीर भी जैन-निचारकों की दृष्टि गई है भीर पुद्गल-परमाणु में रहने वाले स्विग्ध भीर रूक्षगुणों से उनका ताल्पर्य विद्युत् भीर उद्युत् प्रभार (negative & positive charges of electricity) से ही रहा है। ईसा की छठी शताब्दी में प्रणीत माचार्य पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि में लिखा है—विद्युत् भीर मेघगजन स्निग्ध रूक्ष गुणों के निमित्त से होते हैं। श्री माधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता

१. भेदसंघातेम्यः उत्पद्मन्ते । स्मिग्यकशात्वाद् वंतः।

[—]माचार्यं उमास्वाति (तत्वार्यं सूत्रा सम्याग ५) सूत्र २६, ३३

२. स्निग्धकक्षनिमित्तो विखुदुल्काजलयाराग्नीन्द्रयमुरादि विवयः (वं ससिकः शब्दः) ।

^{—्}याचार्यपूज्यपाद (सर्वार्षसिद्धि अध्याय ४,

४० ५० जन्दावाई प्रभित्त्वन-क्रम्ब

है कि विद्युत स्रोर उद्युत् प्रभार (सथवा थन स्रोर ऋण विद्युत्) के विसर्थन (सोधन discharge) से विद्युत् स्रोर सेथगर्थन होते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्निग्ध स्रोर रूक्षगुण शब्दों का प्रयोग उद्युत् स्रोर विद्युत् प्रभार (positive & negative charges) के ही सर्थ में हुसा है।

कई वैज्ञानिको का अनुमान है कि भाविष्कृत विद्युदण् (electron), उद्युदण् (positron), निद्युत्कण (neutron), उद्युत्कण (proton) बादि में से केवल विद्युदणु श्रीर उद्युत्कण एव निद्यु-त्कण (neutron) भौर उद्युत्कण (proton) में से कोई एक पुद्गल के भविभाग प्रतिच्छेद (ultimate particles) प्रतीत होते हैं । व जैनसिद्धान्त की दृष्टि से विद्युदणु भीर उद्युदणु भी हिनम्ध और रूक्ष गुणयुक्त स्कन्थों के सवात से उत्पन्न स्कन्थ है। इसका भाषाय यह नहीं कि विख्यण श्रीर उद्युदणु कमरा नेवल रूक्ष और केवल स्निग्ध गुणो से युक्त स्कन्घों के बन्ध से निर्मित है अपितु इसका तारपर्य यह है कि उचुदण स्निग्ध और रूक्ष दोनो प्रकार के गुणो से युक्त स्कन्ध है और इसी प्रकार विद्युदण भी; किन्तु उद्युदण में दो एकांक (absolute units) स्निग्ध गुण अधिक होते हैं मौर विद्युदणु में दो रूक्ष गुण अधिक होते हैं। इनमें वन्य की अकिया इस प्रकार समझायी जा सकती है। "क्ष" रूक्ष गुणवाला स्कन्य (क्ष×क) रूक्ष गुण गुक्त स्कन्य से सघटित हुमा। इस प्रकार (कक्ष-क) रूक्ष गुण वाला स्कत्य बन गया। (क्ष-क) स्निग्य गुण युक्त स्कन्य भीर (श-क) स्निग्य गुणवाले स्कन्य के सवात से २ क्ष गुणवाला एक स्निग्य स्कन्ध बना । (रक्ष---२) रूझ स्कत्य से २ क्ष स्निग्य स्कन्य संघटित हो गया। इस प्रकार दो एकांक रूक्ष गुण (two absolute units of negative charge) युक्त स्कन्य विद्युदण् (electron) निर्मित हो गया । यह स्निग्व और रूक्ष स्कन्त्रों के बन्ध का उदाहरण है। न्यप्टि (nucleus) में रहनेवाला उद्युत्कण (protons) स्निग्ध स्कन्धों के परस्पर बन्ध के उदाहरण है ।

बन्ध के पूर्वोल्लिखित नियमों में से एक यह है कि केवल दो एकाक (absolute units) स्निग्ध प्रयंता रूक्ष गुणों का ग्रन्तर होने पर ही स्कन्धों का बन्ध होता है। इस प्रकार वध हो जाने पर स्निग्ध प्रयंता रूक्ष गुणों में से जिनकी संख्या दो एकाक ग्रियक होती है नवीन स्कंध भी उसी रूप होता है। तात्पर्य यह कि जितने भी स्कन्ध बनें ग्रे उनमें केवल दो एकाक गुणों का ग्रन्तर होगा। ग्रावुनिक शब्दावली में उनमें केवल दो एकाक प्रभार (two absolute units of charge) होता है। इन गुणों का एकाक इनका वह सुक्ष्मतम ग्रंश है जिसके दो भाग नहीं किये जा सकते। इस दृष्टि से विद्युदण, उद्गुदण, अवस्क भादि में केवल दो एकांक प्रभार होना चाहिए क्योंकि वह सब ऐसे

¹ The existance of the first four (electron, positron, proton, neutron) is firmly established, two light ones (the electron and the positron) and the two heavy ones, proton and neutron. These are too many for it is likely that the combination of a proton and an electron, a neutron and a positron will give a neutron, a proton. Either neutron or proton must be composite.

⁻Max Born (Restless Universe) page 266.

वेन-वर्शन में पुरुषम इव्य और परमान्-सिद्धान्त

स्कन्धों से निर्मित हैं जिनमें स्निष्ध भीर इक्ष्म गुणों की संस्था का भन्त दो एकांक रहा है। इसके भनु-सार इन सब में सम मात्रा में प्रभार होना चाहिए। हम देखते है कि भाषुनिक भनुसन्धान से यह बात सम्मत है। यद्यपि विद्युदण (electron) भीर उद्युत्कण (proton) में मात्रा (mass) का भन्तर है (उद्युत्कण विद्युदण से १८५० गुणित भारी है) फिर भी प्रभार की मात्रा (amount of charge) समान होती है। इससे जैनवमं का उपर्युक्त सिद्धान्त तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है।

उपर्युक्त नियमों में विसद्श (स्निग्ध रूक्ष गुणवाले) अणुओं के वध के विषय में दो मत है। एक मत के अनुसार स्निग्ध और रुक्ष गुणों की समसस्या वाले विसद्श अणुओं का भी बन्न नहीं होना। वध के लिए दोएकाकों का अन्तर होना अनिवार्य है बाहे स्कध सदृश (एक ही प्रकार के गुणयुक्त) हो अथवा विसदृश (भिन्न प्रकार के गुणयुक्त)। दूसरे मत के अनुसार सदृश गुणयुक्त परमाणु या स्कन्धों का बन्ध तो सस्या में दो का अन्तर होने पर ही होता है किन्तु विसदृश गुणयुक्त परमाणु भों या स्कन्धों का बन्ध गुणों की सस्या में दो का अन्तर होने पर अथवा गुणों की सस्या समान होने पर हो सकता है। नियुदण् (nutrino) और नियुत्कण (neutron) जिनमें विद्युत् और उद्युत् प्रभार (negative & positive charge) समान होते है, इनके निर्माण की प्रकिया दूसरे मत के आधार से ही समझायी जा सकती है।

पुद्गल की आग्ति रचना के विषय में जैन-सिद्धान्तकारों के एक और विचार की ओर हमारा घ्यान आकृष्ट होता है। एक स्थल पर आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने लिखा है कि पुद्गल द्रव्य-स्कन्ध (आधुनिक प्रणु atom) में अणुसमूह और वातियों (gases) आदि पुद्गलों में व्यूहाणु (molecules) चिलत-कियाशील—होते हैं। यह आधुनिक प्रवैगिकीय सिद्धान्त (Dynamical theory) और विद्युदणुसिद्धान्त (Electronic theory) की ओर सकेत है। पुद्गल की इस किया का भी वर्गीकरण किया गया है। किया दो प्रकार की मानी गई है—(१) विस्नसा किया (२) प्रयोग निमित्ता किया । विस्नसा किया प्राकृतिक होती है—बिना किसी बाह्य निमित्त कारण से। इस प्रकार की किया व्यक्टि (nucleus) के चारों ओर विद्युदणुओं (electrons) की होती है। वातियों (gases) में व्यूहाणुओं (molecules) की किया भी विस्नसा कही जा सकती है। प्रयोग-निमित्ता किया बाह्य विस्त व कारणों से उत्पन्न होती है।

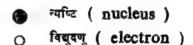
परमाणु भीर स्कन्ध के बन्धावन्ध के नियम-सम्बन्धी प्रकरण में यह उल्लिखित है कि भेद, संवात भीर भेद-सवात इन तीन प्रक्रियाभी से पुद्गल स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। भेद का धर्ष यह है स्कन्ध में से कुछ परमाणु विवटित हो जाते हैं भीर दूसरे स्कन्ध में मिल जाते हैं। संवात की प्रक्रिया में एक स्कन्ध के कुछ भणु दूसरे स्कन्ध के कुछ भणुभी के साथ सचटित हो जाते हैं भीर इस प्रकार

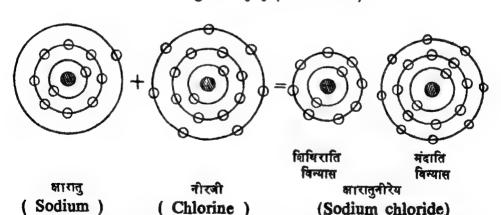
- १. पोग्गलबव्विन्हिद्रणुसंस्रेज्जाबीहवंति वणिबाह ।
 - ---गोम्मटसार जीवकाण्ड (गाषा ४६२)
- २. पुत्रलानाव्ययि द्विविवा किया । विकास प्रयोगनिवित्ता व ।१६।
 - —स्वामी अक्रतंबदेव (तत्वार्वराजवातिक अञ्चाव ५ सूत्र ७)

स० एं० बम्बाबाई ग्रमिनम्बन-ग्रंव

वे अणु दोनों स्कन्त्रों से समान रूप से संबद्ध रहते हैं। भेद-संवात का अर्थ भेद भीर संवात इन दो अिक्याओं का एक साथ होना है। इस प्रिक्तिया (भेद-संवात) में एक स्कन्त्र के कुछ अणु दूसरे स्कन्त्र से मिलकर दोनो स्कन्त्रों से समान रूप में सम्बद्ध रहते हैं। सवात और भेद-सवात में अन्तर यह है कि सवात में सप्वित होकर समान रूप से दोनों स्कन्त्रों से सम्बद्ध रहनेवाले अणु किसी भी स्कन्त्र (आधुनिक अणु atom) से विच्छित्र नहीं होते (भेद प्रिक्रया नहीं होती); किन्तु भेद-सवात में एक ही स्कन्त्र के अणु विविद्यत होकर समिदित रूप से दोनों स्कन्त्रों से सबद्ध हो जाते हैं।

माभुनिक विज्ञान मणुयों (atoms) के मिलने से ब्यूहाणु (molecules) बनने के तीन प्रकार मानता है—(१) विद्युत्सयुजता (electro valency), (२) सहमयुजता (Covalency), (३) विसहसयुजता (Coordinate covalency) । विद्युत्सयुजता (electro valency) में एक मणु के बाह्यकक्षीय कवच (outermost orbital shell) के कुछ विद्युदणु (electrons) उससे विच्छित्र होकर दूसरे मणु (atom) के बाह्यकचच (outermost orbital shell) के विद्युदणुयों से मिल जाते हैं। जैसे क्षारानु (sodium) के बाह्यतम कवच पर एक विद्युदणु रहता है मौर नीरजी (chlorine) के बाह्यतम कवच पर सात विद्युदणु रहते हैं। एक स्थायी रचना (stable structure) में शियिराति (neon) की माति बाह्यतम कवच (shell) पर माठ विद्युदणु रहना चाहिए। जब ब्यूहाणु (molecule) बनता है तो नीरजी के सात बाह्यतम कवच पर रहने वाले विद्युदणुमों में क्षारानु (sodium) के मणु (atom) के बाह्यतम कवच का एक विद्युदणु (electron) मिल जाता है भौर इस प्रकार नीरजी (chlorine) के मणु के कवच की रचना मदाति (argon) के कवच की माति हो जाती है मौर क्षारानु (sodium) के बाह्यकचच की रचना भी शिथिराति (neon) के कवच की माति हो जाती है मौर क्षारानु (sodium) के बाह्यकचच की रचना भी शिथिराति (neon) के कवच की माति हो जाती है मौर क्षारानु (sodium) के बाह्यकचच की रचना भी शिथिराति (neon) के कवच की माति हो जाती है मौर क्षारानु (sodium) के बाह्यकचच की रचना भी शिथिराति (neon) के कवच की माति हो जाती है मौर क्षारानु (sodium) के बाह्यकचच की रचना भी शिथिराति (neon) के कवच की माति रह

सहसंयुक्ता (covalency) में एक मणु (atom) के बाह्य कवच के विद्युदणु दूसरे भगुभों के बाह्य कवच के विद्युदणुओं से निलकर स्थायी रचना बना लेते हैं भीर इस प्रकार सब मणुओं

वंत-दर्शन में पृद्गल द्रव्य और परशामु-सिद्धान्स

के बाह्यकवन की रनना जड़ (ग्रक्रिय) बातियो (inert gases) के बिन्यास (Configuration) की मांति हो जाती है। जैसे प्राङ्गार (carbon) के एक ग्रणु से उद्जन (hydrogen atom) के चार भ्रणु (atoms) इस प्रकार मिसते है:—

उ = उद्जन (hydrogen) का एक मणु उ = प्र= प्राङ्गार (corbon) का एक मणु ४ : उ×प्र उ .× उ

हंसपद (×) से चिह्नित चार विद्युदणु (electrons) प्राङ्गार के बाह्यतम कवच के हैं। इनमें प्रत्येक उद्जन-मण् (hydrogen atom) से भाये चार विद्युदणु मिल गये है जो (·) बिन्दु से स्चित किये गये हैं। इस प्रकार यह भाठ विद्युदणु प्राङ्गार भणु के विन्यास (configuration) को शियराति (neon) के विन्यास की मौति बना देते हैं। उद्जन के भणुमो में भी यही भाठ विद्युदण् दो-दो विभक्त हो जाते हैं भौर इस प्रकार उद्जन के भणुमो की भाइति (configuration) भी यानाति (helium) नामक भिक्याबाति (Inert gas) के भणु की भाइति के भनुकप हो जाती है। इस प्रकार विद्युदणुमो के सहविभाजन (sharing) द्वारा बंध होता है।

तीसरे प्रकार की विसहसंयुजता (coordinate covalency) में यह दोनों की प्रक्रियाएँ होती है। उसमें एक ही मणु के बाह्य कवच के कुछ विद्युद्यु संक्रमित (transferred) होते हैं भीर फिर दोनों मणुमों में सहविभाजित (shared) हो जाते है। इस प्रकार दोनो मणुमों की रचना जड़वातिमो (Inert gases) की रचना के मनुरूप हो जाती है:—

म=दाता (doner) व=भोनता (accepter)

इसमें 'भ्र' के दो विशुदण 'ब' की भोर संक्रमित (transferred) हो गये है और इन दो अणुओं के मिल जाने से 'ब' का विन्यास (configuration) जड़वातियों के अनुरूप हो गया है। किन्तु, साथ ही यह दो भणु (electrons) 'भ्र' के साथ भी सहविभाजित (shared) है भीर इन्हीं के द्वारा 'भ्र' की रचना भी जड़वातियों के विन्यास (configuration) के अनुरूप होती है। इस प्रकार इस प्रकिया में विशुदणुओं का संक्रमण (transfer) भीर सहविभाजन (sharing) दोनों ही होते हैं।

do do बन्दाबाई अभिनन्तन-अन्य

मेद, संवात ग्रीर भेद-संवात इन तीनों प्रक्रियाग्रों के ही नामान्तर प्रतीत होते हैं । भेद का एक ग्रीर प्रकार होता है। वह है पुद्गलों की गलन (खंडन या disintegration) प्रक्रिया। बाह्य ग्रीर ग्राम्यन्तर कारणों से स्कन्ध (ग्रणु atom) का गलन (विदारण, खंडन, disintegration) होना मेद हैं। तेजोद्गरण (Radioactivity) की प्रक्रिया के कारण को इसके ग्राधार पर समझाया जा सकता है। यह प्रक्रिया ग्रणु (atom) की ग्रान्तरिक रचना से सम्बद्ध है इसलिए इसका कारण ग्रान्तरिक है। ग्राधुनिक विज्ञान का भी यही ग्राम्भित है। तेजोद्गरक तत्वों से निस्सरित होने वाली रिश्मयों के गुणों के ग्रनुसन्धानों के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि तेजोद्गरण (Radioactivity) ग्रानिवार्यतः एक न्यप्टि (nucleus) से सबद्ध प्रक्रिया है। के कुछ भ-कण (£-particles) विगलित हो जाते हैं भेद का एक ग्रन्था उदाहरण है।

पुद्गल (Matter & Energy) में अनन्त शक्ति होती है इसकी ओर भी जैन-दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। कई स्थलों पर पुद्गल की इस अनन्त शक्ति का उल्लेख मिलता है। एक परमाणु यदि तीत्र गित से गमन करे तो काल के सबसे छोटे अंश एक 'समय' में लोक (universe) के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। जैन-सिद्धान्त के अनुसार यह दूरी २०१६ + १० भ मील है। इस कथन से परमाणु की अनन्त शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसन्धानों द्वारा भी यह सिद्ध हो गया है कि पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है। एक ग्राम (gram) पुद्गल में ६×१० २० अर्ग (erg) ऊर्जा (energy) होती है। इतनी शक्ति ३००० टन (६४००० मन) कोयला जलाने पर मिल सकती है। मात्रा (mass) और ऊर्जा के विषय में यह समीकरण दिया ही जा चुका है:—

ऊर्जा = मात्रा (प्रकाश की गति) १ इससे स्पष्ट है कि पुद्गल में समन्त शक्ति होती है।

जैन-सिद्धान्त में पुद्गल (matters) की पूरण और गलन कियाओं (combination and disintegration phenomena) की ओर भी पर्याप्त सकेत मिलते हैं। पुद्गल की परिमाण एक मन्य रीति से भी की जाती है। जिनमें पूरणिकया और विगलन किया (combination

--- बाचार्य पूज्यपाद (सर्वार्वसिद्धि, ब्रध्याय ५)

-Essentials of Physical Chemistry.
(Bahl & Tuli) page 200.

१. द्वितय निमिलवज्ञाद् विवारणं भेदः ।

² Soon after the nature of the rays given out by the radio-active substances had been established, it was realised that radioactivity is essentially a neuclear property

र्णन-वर्शन में पुरुषस प्रव्य और परनामु-सिद्धान्त

and disintegration) संयव हों वे पृद्गल हैं। धर्मात् एक स्कन्य दूसरे स्निग्ध रूक गुणयुक्त स्कन्य से मिल सकता है भीर इस प्रकार अविक स्निग्ध रूक गुणों वाला स्कन्य उत्पन्न हो सकता है। यह पूरण-किया है। धर्मा एक स्कन्य में से कुछ स्निग्ध रूम संयुक्त स्कन्य विश्विष्ठ हो सकता है। यह विगलन किया है। गत शताब्दों के वैज्ञानिकों का बह मत या कि तत्य (elements) अपरिवर्तनीय है। एक तस्य दूसरे तस्य के रूप में परिवर्तित (transformed) नहीं हो सकता है किन्तु नये अनुसमानों तेजोद्गरण (Radioactivity) आदि से यह सिद्ध हो गया है कि तस्य (elements) परिवर्तित (transformed) हो सकते है। किरणापु (Uranium) के एक अणु (atom) में से जब तीन अ-कण (£ particles) विच्छित्र हो जाते हैं तो वह एक तेजापु (radium) के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और तेजापु का एक अणु (atom) ५ अ-कणों (£ particles) से विच्छित्र हो जाता है तो सीसा (lead) का एक अणु श्वंद रह जाता है। यह विगलन किया (disintegration) है। विज्ञान के क्षेत्र में पूरणिकया (combination) के भी कई उदाहरण मिलते है। भूयति (nitrogen) के एक अणु (atom) की न्यिंट (nucleus) में जब एक अन्वण (£ particle) मिल जाता है तो एक जारक (oxygen)का अणु वन जाता है। लच्चापु (lithium) और विदूर (beryllium) में भी इसी प्रकार पूरण किया सभव है।

पुर्गल का परिणमन और अवगाहना-

जैन-सिद्धान्त द्वारा मान्य पुद्गल के सूक्ष्म परिणमन भीर भवगाहन शक्ति के सिद्धान्तों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है। जैनसिद्धान्त के भनुसार लोक (Universe) जिसमें पुद्गलद्वय भादि स्थित है उसमें असख्यात प्रदेश (भाकाश के एकाक-absolute units of space) होते है। किन्तु, पुद्गल अनन्तानन्त (infinite in number) है। भव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भनन्तानन्त (infinite) पुद्गल (Matter) असंख्यात (countless) प्रदेशवाले लोक में कैसे स्थित है, जब कि एक प्रदेश भाकाश का वह भश है जिसमें एक ही परमाणु स्थित हो सकता है। इस एका के उतर में भावार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है कि सूक्ष्म परिणमन भीर अव-गाहन शक्ति के यांग से परमाणु—और स्कन्ध भी, सूक्ष्म रूप परिणत हो जाते है भीर इस प्रकार एक ही भाकाश प्रदेश में भनन्तानन्त परमाणु रह सकते हैं। इसी बात को नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्सी ने

पूरविन्त गलिल इति पुब्गलाः ।
 पूरणगलनाम्बर्थसंज्ञत्वात् पुब्गताः ।
 तत्वार्थ राजवातिक सञ्याय ५ सूत्र ६---१४
 छञ्जित संठाणं बहुविह बेहोंह पूरवि गलवितियोग्गलो ।---ववताः

सूक्ष्मपरिणामावगाहनशक्तियोगात्परमाण्याद्योहि सूक्ष्मभावेनपरिणता एकं कित्सक्षप्याकाशप्रवेशे -आम्तानन्ता अवितिष्ठाते, अवगाहनशक्तिकवं वामव्याहतास्ति, तस्मावेकस्मिश्चपिप्रवेशेऽनग्तानग्ताव -स्थानं न विषद्धयते ।

⁻⁻⁻सर्वार्थ सिद्धिः ।

प्र० पं० चन्दावाई प्रशिनन्दन-प्रश्य

पाकाश के छोटे से छोटे भाग (smallest unit of space) 'ब्रदेश' की परिभाषा करते हुए कहा है--- कि प्रदेश (unit space) को घरता है, किन्तु उसी प्रदेश में भनन्तानन्त पुद्गल परमाणु भी स्थित हो सकते हैं। पह कैसे सभग हो, इस प्रत्न का उत्तर यह है। यद्यपि परमाणू के विभाग नहीं हो सकते, किन्तु परमाणु में ग्रीर स्कन्धों में भी सुक्ष्म परिणमन और भवगाहन शक्ति यह दो प्रक्रियाएँ सभव है। भवगाहन शक्ति के कारण परमाण अथवा स्कन्य जितने स्थान में स्थित होता है उतने ही स्थान में अन्य परमाणु व स्कन्य भी रह सकते हैं। (जैसे एक ही कमरे में कई विद्युदीपो (lamps) का प्रकाश समा सकता है। (जैन सिद्धान्त में प्रकृति (matter) भीर ऊर्जा (Energy) को एक ही माना है)। सूक्ष्म-परिणमन की किया का अर्थ है कि परमाणु में सकीच हो सकता है। उसका वनफल कम हो सकता है, वह सुक्ष्म रूप परिणत हो सकता है। इस प्रकार वह कम स्थान घरता है। सुक्ष्म परिणमन-क्रिया ब्राचुनिक विज्ञान के ब्राखार पर समझायी जा सकती है। अगु (Atom)के दो अग होते है एक मध्य-वर्ती न्यप्टि (nucleus)जिसमें उद्युत्कण भौर विद्युत्कण (protons & neutrons) होते हैं भौर दूसरा बाह्यकक्षीय कवच (orbital shells) जिनमे विद्युदणु (electrons) नक्कर लगाते है। न्यिट (nucleus) का बनफल पूरे अणु (atom) के बनफल से बहुत ही कम होता है। भीर जब कुछ कक्षीय कवच (orbital shells) मणु से विच्छित्र (disintegrated) हो जाते है तो भणु का घनफल कम हो जाता है। यह भणु विच्छित्र भणु (stripped atoms) कहलाते है। ज्योतिष सम्बन्धी अनुसन्धानो से यह पता चनता है कि कुछ तारे ऐसे है जिनका धनत्व हमारी पृथ्वी की चनतम वस्तुचों से भी २०० गुणित, है एडिंग्टन ने एक स्थल पर लिखा है कि एक टन (२८ मन) न्यष्टीय पुद्गल (nuclear matter) हमारी वास्कट के जेब में समा सकती है। एक तारे का घनत्व जिसका मनुसन्वान कुछ ही समय पूर्व हुमा है ६२० टन मयवा १७३६० मन प्रति घन इञ्च है। इतने प्रधिक घनत्व का कारण यही है कि वह तारा विज्ञित्र प्रणुप्नो (stripped atoms) से निर्मित है। उसके अणुम्रों (atoms)में केवल न्यष्टियां ही है; कक्षीय कवच (orbital shells) नहीं । जैन-सिद्धान्त की माथा में इसका कारण अणुओं का सूक्ष्म परिणमन है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनवर्म के पुद्गल भीर परमाणु सम्बन्धी बहुत से सिद्धान्तों को वैज्ञानिक भाषार पर समझाया जा सकता है। जैनाचार्यों के मतानुसार इनका मूल स्रोत एक विशिष्ट भलौकिक ज्ञान परम्परा है, किन्तु यदि हम उन्हें दार्शनिक विचार-विमर्श भीर चिन्तन के प्रतिफल भी स्वीकार करें तो भी पुद्गल और परमाणु-सम्बन्धी यह सिद्धान्त समूल्य और वैज्ञानिक है और इनमें से भिषकाश प्रयोग-सिद्ध सत्य भी।

जाविवयं धायासं सविमाणीपुग्गलाण् बठ्ठद्वं । तं सु पवेसं जाणे सम्बाणठ्ठानवाण रिद्वं ।।
 —अण्य संबद्वः

जैन धर्म में काल द्रव्य की वैज्ञानिकता

भी नन्दलाल जैन बी० एस-सी०

जैन-धर्म भ्रौर आधुनिक विज्ञान-

आज का जगत् प्रगतिशील है। विज्ञान इस प्रगति में पूर्ण रूप से सहायक । इसलिए हम इस युग को "वैज्ञानिक" भी कहने लगे है। आज के इस युग में मनुष्य प्रत्येक स्थल पर वैज्ञानिकता देखने को उत्सुक है। यदि कही वैज्ञानिकता का उसे अभाव प्रतीत होता है, तो वह उस तरफ से उपेक्षित होने लगता है। धर्म भी आज ऐसा ही स्थल है, जहाँ आज लोग प्रत्यक्ष वैज्ञानिकता न देख उसके प्रति उपेक्षित होते जा रहे हैं। इसलिए धर्म और विज्ञान के विषय में हमें कुछ विचार कर लेगा चाहिए।

हम देखते हैं कि झाज विज्ञान की दृष्टि सिर्फ भौतिक जगत् में सीमित है। झमौतिक (अभूतिक पदार्थ या शक्ति) क्षेत्र में किये गये झजी तक के समस्त वैज्ञानिक प्रयस्न झसफल ही सिद्ध हुए कहना चाहिए। फलत आज भी विज्ञान इस विजय में कोई निर्णय नहीं देता। हमारे सामने झारमा, गति-माध्यम (अमं), स्थितिमाध्यम (अवमं), आकाश एव काल द्वव्य है, जो सक्ती है। गतिमाध्यम (Ether) को छोड झन्य पदार्थों के विषय में विज्ञान झनी तक कोई निर्णय स्थिर रूप से नहीं दे सका है। गति-माध्यम के विषय में भी Ether के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन नहीं हो सका है। दूसरी बात यह है कि विज्ञान के द्वारा प्रकाश में आई हुई सभी बातें सत्य ही ही, यह कोई नियम नहीं है! विज्ञान के सिद्धान्त हमेशा बदलते रहते हैं, और कही २ तो उनमें विरोध भी पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम Plotemy एव Coperincus के इन सिद्धान्तों को लेते हैं।

धर्म श्रौर विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन---

- (१) सूर्य र्व्यी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पर पृथ्वी स्थिर है।
- (२) पृथ्वी चक्कर लगाती है एवं सूर्य स्थिर है।

दोनों ही सिद्धान्त परस्पर-विरोधी है। वास्तविक सत्य क्या है, हम नहीं कह सकते। सत्य का पता लगाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। पर हम यह भी नहीं कह सकते कि दोनों ही सिद्धान्त सूठे हैं। मलबर्ट म्राइन्सटाइन के "सापेक्षता सिद्धान्त" ने इस दिक्षा में काफी समाचान पेश किया है,

वं० पं० चन्दाबाई ग्रभिनन्दन-श्रन्थ

परन्तु फिर भी वास्तिवक सत्य का पता नहीं । इसके भाषार पर सूर्य पृथ्वी की भपेक्षा से, एव पृथ्वी सूर्य की भपेक्षा से गितशील हैं । फिर कोई विरोध नहीं । तात्पर्य यह कि वैज्ञानिक सिद्धान्तों की सत्यता भापेक्षिक ही माननी चाहिए, वास्तिवक नहीं । भीर इसीलिए हम धमं और विज्ञान को एक स्तर पर नहीं रख सकते । धमं मूर्तिक पदार्थों के भितिरक्त भमूर्तिक पदार्थों का भी निरूपण करता है । वह जितना ही भाष्यात्मिक है । भाषित भौतिकता से ही तो वह भाष्यात्मिकता की ओर बढता है । इसीलिए मानव के लिए धमं विज्ञान की भपेक्षा ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । धमं चिर-सुख प्राप्ति का कारण है, विज्ञान द्वारा प्रस्तुत सुख भविर भौर विनाशी है । धमं और विज्ञान का साम्य भाज भौतिक-विवेचन में ही सम्भव है, भभौतिक या भाष्यात्मिक में नहीं । इस भौतिक विवेचन में जो धमं जितना ही ज्यादा साम्ययुक्त होगा, उतना ही वह जन-गण के लिए ग्राह्म होगा ।

भ० महावीर द्वारा उपिट्ट जैनवर्म और उसके सिद्धान्त इसी कोटि में माते है। माज की वैज्ञानिक-प्रगति की दृष्टि से देखा जावे, तो जैनवर्म काफी भागे है। भौतिक जगत् की मूल शक्तियों के विवय में विज्ञान सभी पूर्ण रूप नहीं से सका है। फिर भी भाज यह स्पष्ट है कि जिन पदार्थों की सता को भाज वैज्ञानिक मनुभव करने लगे है वे जैन धर्म में पहले से ही निर्दिष्ट है। श्रीजगदीशचन्द्र वसु के सिद्धान्त ने जैनधर्म के एक इसी तरह के सिद्धान्त की पुष्टि की है। धर्म एव अध्म द्रव्य के भितिरिक्त कालद्रव्य भी भाज वैज्ञानिकों के मस्तिष्क का केन्द्र बना हुमा है।

भौतिक जगत एवं काल-द्रव्य---

जैन धर्म का भौतिक जगत्-जीव तथा पाँच प्रकार के सजीव (धर्म, सधर्म, साकाण, काल, एवं पुद्गल) इस प्रकार—ह्यः द्वव्यों से निर्मित हैं। न्याय-वैशेषिक दर्शनों को छोड अन्य किसी दर्शन में काल को उतनी महत्ता नहीं दी गई है, जितनी जैन-दर्शन में। काल-द्रव्य की समस्या पर वैज्ञानिको, दार्शनिकों भौर गणितज्ञों—सभी का व्यान गया है, परन्तु जैन-दर्शन का निरूपण सबसे ज्यादा सारभूत है। चूँ कि जैनमत के अनुसार "काल" अमूर्त है, इसीलिए विज्ञान इसकी सत्ता के विषय में चुप हो, यह बात नहीं। आधुनिक विज्ञान 'समय' के कार्यकलाप के आधार पर उसे द्रव्य रूप से मानने का अनुभव करने लगा है, पर अभी तक उसे सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया है। एडिंग्टन का यह कथन—

Time is more Physical reality than matter एवं हैनशा का यह वाक्य— These four elements (space, matter, TIME and medium of motion) are all seperate in our mind. We can't imagine that one of them could depend on another or be converted into another."

उपर्युक्त निर्देश में प्रमाण है। भारतीय प्रोफेसर एन. झार. सेन भी इसी पक्ष में है। जैनधर्म के भनुसार द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यात्मक होता है। कालद्रव्य में भी में तीनो पामें जाते हैं, व्यवहारकाल भीर निश्चलकाल इसीके परिणाम हैं। ब्रव्य की यह परिभाषा ग्राधुनिक विज्ञान के भाषार परसिद्ध है। विज्ञान के शक्ति-स्थिति (Conservation of energy) तथा वस्तु-मविनाशित्व (Law of

Indestructibility of matter) एवं Transformation of Energy पादि सिद्धान्त स्पष्ट निर्देश करते हैं कि नाशवान् पदार्च में ध्रुवत्व है। डेमोकाइट्स का ग्रिमिस इस विषय के लिए काफी है।

"Nothing can never become something, something can never become nothing."

कालद्रव्य की झीव्यता वाचकपद "वर्तना" है भीर उत्पाद-ध्ययत्वसूचक "समय" है। (वर्तना-परिणामएवं सोऽनंतसमयः।। (तत्वा० सूत्र ६)। कालद्रव्य के झिस्तत्व के विषय में जैनघर्म का बहुत ही गम्भीर तर्क है। उसके अनुसार काल

> "सर्वद्रव्य वर्तना निमित्तभूतः" (प्रवचनसार) दम्बपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ (द्र० संग्रह)

—प्रतिक्षणमृत्पादव्ययभ्रोव्यं कवृत्ति रूपः परिणामः.... सहकारिकारणसङ्कावे दृष्टः । यस्तु सहकारिकारणं, स कालः (पचास्तिकाय) ।

'काल पदावों के परिणयन में कारण-स्वरूप हैं। यह उसके परिणयन में, परिवर्तन में, वैसे ही सहायक है, जैसे कु म्हार के मिट्टी-वर्तन-निर्माण-चक्र में पत्थर । यह पत्थर चक्र में गित स्वय पैदा नहीं करता, भिपतु गितमान् बनाने में सहायक मात्र होता है। कालद्रव्य के बिना जगत् का विकास कक्ष जायगा। ''समय' के भमाव में वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश, भावचर्यजनक लैम्प के भमाव में, भनादीन के शानदार महल के समान, होने लगेगा। फेंच दार्शनिक वर्गसन का कथन है कि 'जगत् के विकास में काल एक खास कारण है। बिना कालद्र व्य के परिणमन और परिवर्तन के कुछ भी नहीं हो सकते।" यह कथन जैनमत से ही बिलकुल मिलता-जुलता है। इस सबके भाषार पर हम यही कह सकते हैं कि 'काल' भी एक द्रव्य है।

काल-निरूपण

जैनधर्म के मनुसार, कास दो तरह का है—(१) निश्चय (२) व्यवहार । असख्य अविभागी कालाय जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश ने फैले हुए है, निश्चय काल हैं । उन कालाणुभों नें परस्पर बंध की शनित नहीं है, वे परस्पर मिसकर "स्कन्ध" नहीं बना सकते । वे "रयणाणं
रासीमिव" प्रत्येक माकाश प्रदेश में स्थित हैं । ये कालाय अदृश्य, अमूर्त और स्थिर (निष्क्रिय) हैं ।
कालाय में परस्पर बंध (मिलन-शक्ति) का अमाव कालद्रव्य को "अस्तिकायत्व" से वचित करता है ।
कालहत्य में अस्तित्व (सत्ता, Existence) तो है, पर कायत्व (विस्तरण-शक्ति, मिलन-शक्ति,
Extension) नहीं है । यह विस्तार विश्वेष दो प्रकार का है—(१) अर्था-प्रथय (२) तिर्यक्षप्रथय ।

"समय विशिष्ट वृत्ति प्रचयस्तदूष्वंप्रचयः ।। प्रदेशप्रचयो हि तिर्यंक् प्रचयः ।। (प्रव० सार)

स० पं० सम्बाबाई समितन्दत-प्रत्य

तिर्यक् प्रचय होता है। कालद्रव्य में, समय मात्र होने के कारण कर्ष्वप्रचय है, प्रदेशों के सभाव से तिर्यक् प्रचय नहीं, क्योंकि द्रव्य एक प्रदेशीं हैं। उसके ऐसा होने में कारण—

जास ण सित पदेसा, पदेसमेत्तं व तत्त्वदो णादु। सुण्ण जागतमत्य" है। व्यवहार काल को समय कहते हैं। (सोऽनंत समय.)। समय का धर्य परिणमन, क्रिया, परत्वापरत्व से लिया जाता है। यह व्यवहार काल अपने अस्तित्व के लिये (Determination of its measure) निश्चय काल के अवीन है, इसलिए "परायत्त" है। व्यवहारकाल का खुलासा "पचास्तिकाय" में स प्रकार है—

"समग्रो णिमिसी कट्टा, कला य णाली तदो दिवा स्ती। मासो दु श्रवण संवच्छारोस्ति कालो परायत्तो।।

.... एव विवोहि व्यवहारकालः केवल कालपर्यायमात्रत्वेनावधारयित् मशक्यत्वात्परायत्त इत्यपमीयते ।।'

व्यवहार भीर निश्चय काल में यह विशेषता है कि प्रथम तो सादि एवं सान्त होता है, जबकि द्वितीय भनत होता है। निश्चयकाल का लक्षण वर्तना (continuity) है जिमे "धीव्यस्व" कहते हैं।

"प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्गीत क समया स्वसत्तानुभूतिर्वर्तना "। उपर्युक्त निरूपण ग्राचुनिक विज्ञानवेत्ता भी स्वीकार करते हैं। निश्चय काल के ग्रस्तित्व के बारे में भी वे ग्रव यों कहने लगे हैं—

"Whatever may be time de jure (ब्यवहार)" the Astronomer Royal's time is de facto (निश्चय)" (ऐडिंग्टन)

एक प्रदेशी होने से ही काल द्रव्य में झीन्यत्व है, इने भी वर्गसन यों स्त्रीकार कुरता है "The continuity of time is due to the Spatialisation or (absence of Extensive magnitude (कामत्व) of the durational flow" काल का ऊर्ज प्रवयत्व भी इनीचे लोग स्वीकार करते हैं (Mono-dimensionalism) भाइस्टाइन का विद्वान्त, "लोकाकाशस्य यावन्तः प्रदेशाः तावन्त एव कालाणवो निष्क्रियाः ऐकैकाकाशप्रदेशे एकैकवृत्या लोकं व्याघ्य स्थिता." को पूर्ण रूप से मानता है। यही ऐडिंग्टन के इस कथन से भी ज्ञात होता है.—

"You may be aware that it is revealed to us in Einstine's theory that space and time are mixed in rather a strange way.

Both space and time vanish away into nothing if there be no matter. We can't conceive of them without matter. It is matter in which originate space and time and not universe of preception"

र्भन-वर्ग में काल हुच्य की बंजानिकत।

जैनवर्ग में भी अलोकाकाश में पदार्थों के अभाव से कालाणु का भी अभाव है। "अकायत्व" को एडिंग्टन इन शब्दों में स्वीकार करता है.—

I shall use the phrase time's arrow to express this one way property of time which has no analogue in space"

काल की "अनन्तता" भी एडिंग्टन आइस्टाइन की Cylinder theory के आधार पर मानता है।

"The world is closed in space-dimensions (लोकाकाश) but it is open at both ends to time dimensions"

इस प्रकार काल-द्रव्य का जो निरूपण जैनमत में है, उसे बैज्ञानिक स्वीकार करने लगे है। काल द्रव्य को कार्य---

"वर्तना परिणामिकिया परत्वापरत्वे च कालस्य" यह सूत्र जैन मत का, इस विषय में निरूपण करता है। काल वस्तुओं के अस्तित्व को कायम रखने में, परिणन में, परिवर्तन में, किया में, समय की अपेक्षा छोटे-बड़ें (जैसे बाल, बृद्ध इत्यादि) होने में सहायक है। इस सूत्र में निश्चय और व्यवहार दोनों कालों का कार्य निर्दिष्ट है।

> दन्तपरिवट्ट कवो, जो सो का लो हवेद ववहारो परिणामादी लक्को बट्टणलक्को य परमहो ॥१॥

यह गाथा इसी सूत्र का विशेषाणें है, जो स्पष्ट है। तात्पयें यह कि काल जगत् के परिवर्तन, परिवर्धन, ग्रस्तित्व एवं उत्पाद व्ययात्मकत्व होने में सहायक है। काल-बच्य भी स्वयं परिवर्तित ग्रीर परिवर्षित होता है जैसे उत्सर्पिणी एवं भवसंपिणी (उन्नति व भवनितिश्रील काल)। सं परिवर्तन में भी काल ही स्वयं कारण है। यदि काल के परिवर्तन में भीर कोई दूसरा कारण हो, तो "भनवस्या" हो जावेगी इसलिए काल स्वतंत्र है एवं परिवर्तन में सहायक होना उसका कार्य है। इस विवयं में पूर्वावत वर्गसन का मत ही काफी प्रमाण है।

कालका माप---

सबसे छोटा काल का प्रमाण "समय" है। उसकी परिमाण यह है—वह समय जो एक परमाणु (या कालाणु) अपने पास के दूसरे (consecutive) परमाणु के पास तक पहुँचने में लेता है, "समय" कहलाता है। ऐसे अनन्त समयों में व्यवहार काल विभक्त है जिस प्रकार भार का माप "परमणु-भार" या आकाल का "प्रवेख" है, उसी तरह काल का माप "समय" है। सबसे वडे काल का प्रमाण "महाकाल" का है, जो उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी काल-दोनो के प्रमाण के योग के वरावर है। उसका प्रमाण है—

८० पं० चन्तावाई प्रशिनम्बन-ग्रम्ब

४१६४४२६३०३०८२०३१७७७४६४१२२६२०००००..

(কুল ৩৩ মক) Jain Cosmology G. R. Jain

भीर सबसे खोटा काल-प्रमाण "समय" है।

कालाण वर्त मान विज्ञान के भौतिक समय के World wide Instants ही समझने चाहिये । शेष प्रमाण तो विज्ञान मानता ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनाचार्यों ने जिन कारणों से काल की सत्ता एवं इध्यत्व निर्देश किया है, वे ही कारण, एवं वे ही कार्य जो जैनमत में कहे गये है, आज का विज्ञान स्वीकार करता है-परन्तु फिर भी काल का स्वतन्त्र इव्यत्व (Substanciality like matter, ether etc.) स्वीकार नहीं करना । भीर जैनवर्म में काल निरूपण की महत्ता का गृख्य ग्राधार यही है कि उसने काल की एक स्वतत्र द्रव्य की हैसियत से बताया है, और उसे जगत् के विकास का एक प्रावश्यक प्रंग बताया है। वैशेषकादि दर्शन जैनमत के इस व्यवहार काल तक ही रह गये है, उससे आगे नहीं बढ सके है।

विज्ञान की ग्रायुनिक प्रगति को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि अविष्य में अर्थ (Ether) अवर्ग (Gravity) के समान काल का भी स्वतंत्र द्रव्यत्व विज्ञान स्वीकार कर लेगा ।

श्राचार्य विद्यानन्द श्रोर उनकी तर्क-शैली

न्यायाचार्य श्री दरबारीलाल, कोठिया

जैन-परम्परा में विद्यानन्द नाम के घनेक विद्वान् हो गये हैं। किन्तु प्रस्तुत निवन्ध में सत्तार्थ श्लोकवात्तिक, अप्टसहस्री धादि सुप्रसिद्ध एव उच्चकोटि के दार्शनिक एवं न्याय प्रन्थों के प्रणेता तार्किक चूडामणि आचार्य विद्यानन्द और उनकी तकंशैनी पर ही कुछ प्रकाश कालने का प्रयत्न किया जाता है।

१--परिचय--

आचार्य विद्यानन्द भीर उनके प्रन्यवाक्यों का अपने प्रन्यों में उद्धरणादि रूप से उल्लेख कर ने बाल उत्तरवर्ती प्रन्यकारों के समुल्लेखो तथा विद्यानन्द की स्वयं की रचनाओं पर से जो उनका संक्षिप्त किन्तु अत्यन्त प्रामाणिक परिचय उपलब्ध होता है उसे यहाँ देने के लोभ का हम संवरण नहीं कर सकते।

(क) कार्यक्षेत्र---

सर्वप्रथम हम विद्यानन्द की उन प्रशस्तियों को लेते हैं जो उन्होंने धपने ग्रन्थों के मादि म्रथवा मन्त में इलेष रूप में दी हुई हैं। इन प्रशस्तियों में विद्यानन्द ने धपने समकालीन दो गग-नरेशो— शिवमार द्वितीय (ई० ८१०) भीर उसके उत्तराधिकारी राचमस्त्र सत्यवाक्य प्रथम (ई० ८१६) का उल्लेख किया है । गंग राजाओं का राज्य वर्तमान मैसूर प्रान्त के उस बहुमाग में था, जिसे 'गङ्गवाडि'

 यवा-(क) जीयात्सरजनताश्रयः शिव-युवाधारावधान-प्रभुः, श्र्यस्त-श्र्वान्त-तिः समुग्नतगित्र-प्रतापान्वितः । प्रोजंज्योतिरिवावगाहनकृतानन्तस्यितिर्मानतः, सन्मागंत्रितयात्मकोऽक्षित्र-मल-प्रकालन-प्रकाल: ।।

--तत्त्वाचं इलो० प्रशः प०।

१. देको, लेखक द्वारा सन्पादित-सन्वादित स्रौर बीरसेवामन्दिर सरसावा (सहारनपुर) द्वारा प्रकाशित 'स्राप्त-परीक्षा' की प्रस्तावना पृष्ठ-४ ।

४० पं० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रम्थ

प्रदेश कहा जाता था। यह राज्य लगभग ईसा की चौथी शताब्दी से ग्यारहवी शताब्दी तक रहा ग्रौर ग्राठवी शती में श्रीपुरुष (शिवमार द्वितीय के पूर्वाधिकारी) के राज्य-काल में वह चरम उन्नति को प्राप्त था। शिनाने खो ग्रीर दानपत्रों से ज्ञात होता है कि इस राज्य के साथ जैन-धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जैनाचार्य सिहनन्दि ने, कहते हैं, इसकी स्थापना में भारी सहायता की थी श्रीर पूज्यपाद देव-नित्द ग्राचार्य इसी राज्य के गग-नरेश दुविनीत (लगभग ई० ५००) के राजगुरु थे। ग्रतः ग्रास्चर्य नहीं, कि ऐसे जिन शासन भीर जैनाचार्य भक्त राज्य में ग्राचार्य विद्यानन्द ने बहुवास किया हो भीर निविध्नता के साथ वहाँ रहकर ग्रपने बहु समय-साध्य विशाल ग्रन्थों का प्रणयन किया हो। ग्रतः विद्यानन्द के उपर्युक्त प्रशस्ति लेखो से उनके साहित्यिक कार्यों तथा जैन-शासन के प्रचार कार्यों का क्षेत्र उकत गगराजाग्रो की राज्यभूमि 'गगवाडि' प्रदेश (वर्तमान मैं सूर प्रान्त)प्रतीत होता है और यही प्रदेश उनकी जन्मभूमि भी रहा हो, तो कोई ग्राध्चर्य नहीं है; क्योंकि उनका समग्र जीवन इसी प्रदेश में बीता जान पडता है। ग्रस्तु।

इस प्रशस्ति पद्म में विद्यानन्व ने 'शिव-मार्ग'—मोक्षमार्ग का जयकार तो किया ही है, किन्तु उन्होंने ग्रयने समय के गंगनरेश शिवमार द्वितीय का भी जयकार एवं यशोगान किया है। शिवमार द्वितीय पश्चिमी गंगवंशी श्रीपुरुव का उत्तराधिकारी ग्रीर उसका पुत्र या, जो ई० सन् ८१० के लगभग राज्या-धिकारी हुया था।

- (क्र) शश्वत्संस्तुतिगोचरोऽनषधियां श्रीसत्यवाक्याधिपः ।
- (ग) विद्यानन्दवृषे रलं कृतिमदं भी सत्यवाक्याधिपै: ।---पुक्त्यनुशासनालंकार प्रशः ।
- (घ) जयन्ति निजिताशेषसर्वयं कान्तनीतयः । सत्यवाक्याधिपाः शश्वद्विज्ञानन्ताः जिनेश्वराः ।। ---प्रमाण-परीक्षा
- (ङ) विद्यानन्दैः स्वशक्त्या कथर्मीय कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयै । प्राप्तपरीक्षा इनमें 'सत्यवाक्य' पद द्वारा शिवमार द्वितीय (ई० ८१०) के उत्तराधिकारी राजमला सत्य-वाक्य प्रथम (ई० ८१६) का उल्लेख किया गया है ।
- (च) मण्डसहस्री के निम्न प्रशस्ति-पश्च में भी 'सत्यवाक्य' का निर्देश किया गया प्रत्युत होता है:---

येनाऽशेष-कुनीतिवृत्ति-सरितः प्रेक्षावतां शोविताः, यद्वाचोऽप्यकलंक-नीति-रुविरास्तस्वार्थसार्थ-श्रुतः । त श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभृद् भूयाद्विभुर्भानुमान्, विद्यानन्द-भन-प्रदोऽनथियां स्याद्वाद-मार्गाप्रणीः ।।

यहां 'यद्वाचोऽप्यकलंक-नीति-चिव रास्तस्वार्ष सार्व-चुतः' झौर 'झनधियां विभुः' ये हो पह सास तौर से विद्वानों के लिए विकारणीय हैं। ये होनों ही पव 'सस्यवावय' के अर्थ में प्रयुक्त किये गये जान पड़ते हैं और उस हालत में 'झच्ट सहस्री' की रचना भी राज्यस्ल सस्यवावय प्रथम के राज्य समय में की गई मालूम होती है। इस पक्ष के सारे ही पव ऐसे हैं जो स्वामी समन्तभद्रयतीन्त्र के सितिरक्त किसी राजा विशेष में सगते हैं और वह राजा विशेष यहाँ सस्यवावय (राज्यस्ल सस्य-वाक्य प्रथम) के सितिरक्त सन्य और कोई नहीं जान पड़ता।

(स) समय---

उपर्युक्त उल्लेखों से यह भी जात हो जाता है कि आ० विद्यानन्द उक्त गंग-मरेश शिवमार दितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम के समकालीन है और इसलिए उनका समय इन राजाओं का काल है। अर्थात् ई० सन् ७७५ से ८४० उनका ग्रस्तित्व समय भनुमानित होता है। जैसा कि हमने विस्तार के साथ भन्यन विकार किया है।

(ग) साधु-जीवन ग्रौर चारित्र-पालन---

विद्यानन्द के विशास पाण्डित्य, सूक्ष्म-प्रज्ञा, विसक्षण प्रतिमा, गम्मीर विचारणा, प्रद्भुत प्रध्ययनणीलता और अपूर्व तर्केणा सादि के सम्बन्ध में इसी लेख में हम सागे विचार करेंगे। उससे पूर्व हम उनके उच्च चारित्र-पालन के बारे में भी कुछ कहना सावश्यक समझते है।

याचार्य विद्यानन्द ने यद्यपि चारित्र-सम्बन्धी कोई स्वतंत्र प्रन्य नहीं रचा भीर यदि रचा भी हो तो वह उपलब्ध नहीं है, जिस पर से उनके चारित्र-पालन के सम्बन्ध में कुछ विशेष जाना जाता; फिर भी उनके तत्वार्यश्लोकवात्तिक भीर अध्दसहस्री-गत ब्यास्थानों से उनके निर्दोष भीर सुदृढ़ चारित्र-पालन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यहाँ हम उदाहरणस्वरूप उनके तत्वार्थ श्लोकवात्तिक-गत दो महत्व-पूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हैं:—

१. तस्वार्थ क्लोकवार्तिक (पृ० ४५२) में तस्वार्थ सूत्र के छड़े श्रष्टमाय के ११ वें सूत्र के ब्याख्यान में जब उन्होंने पूर्व-परम्परानुसार दु.ख शोक श्रावि श्रसातावेदनीय रूप पापालव के कारणों का समर्थन किया तो उनसे प्रश्न किया गया कि जैन-साधु जो काय-क्लेश. धनशन, धातापन धादि दुस्वर तभों को तपते हैं उनसे उन्हें भी दु:खादि होना श्रवस्थम्भावी हैं भीर ऐसी हालत में उनके भी श्रसाता-वेदनीय रूप पापालव होगा । भत कायक्लेशादि तभों का उपदेश युक्त नही है । भीर यदि युक्त है तो दु:खादि को पापालव का कारण बतलाना श्रसंगत है ? विद्यानन्द इस प्रश्न का श्रपने पूर्वज पूज्यपाद, भक्लंकदेव भादि की तरह श्रावंसम्मत समाधान करते हुए कहते हैं कि जैन-साधुश्रो को कायक्लेशादि तपश्चरण करने में देवादि कवाय रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें उन्हें शानन्द भाता है । जिन्हें उनके करने में सक्लेश होता है श्रीर शानन्द नहीं श्राता—उन्हें भार तथा श्रापद मानते है उन्हीं के वे दु:खादिक पापालव के कारण है । यदि ऐसा न हो तो स्वर्ग भीर मोक्ष के जितने भी साधन है वे सब दु:ख रूप ही हैं भीर इसलिए इतर साधुश्रों के भी उनके करने से पापालव होगा । श्रत. संक्लेशपरिणामपुक्त दु:खादि ही पापालव के कारण हैं।

१. देसी, 'झाप्त-परीका' की प्रस्तावना पृष्ठ ४७--५४।

२. ऐसा ही आर्वसम्मत व्यास्थान विद्यानन्त ने 'अध्यसहस्री' (पू० २६०)में स्वामी समन्तभद्र की आप्तमीमांसा-गत 'विशुद्धि संक्लेशांग' इस-६५ वीं कोरिका का किया है।

प्र० पं० धन्याबाई समिनन्दन-ग्रन्थ

२. इसी तरह इसी ग्रन्थ (पृष्ठ ४६४) में तत्त्वार्थसूत्र के ७ वें ग्रष्ट्याय के १७ वें सूत्र का व्याख्यान करते हुए विद्यानन्द ने पुष्कल युक्तियो द्वारा साधु के नाम्य (दिगम्बरत्व) का जोरदार एव सबल समर्थन किया है और वस्त्रादि ग्रहण का पूर्णत. निषेध किया है।

सूक्ष्म विवेकी विद्यानन्द के इन सुदृढ़ एव युक्तिपूर्ण विचारों से प्रकट है कि वे अपने उच्च चारित्र-पालन (अनशनादि तपों एवं नाम्न्य के आचरण) में कितने सावधान और विवेक्षयुक्त थे तथा उनकी समग्र प्रवृत्ति कितनी निर्दोष और आषांविद्य होती थी। आप्त-विषय पर लिखी गई अपनी 'आप्त-परीक्षा' की टीका-प्रशस्ति में विद्यानन्द ने स्वयं लिखा है कि वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र रूप बहुमूषणों से सतत आमूषित थे। उनसे कोई दो-सौ वर्ष बाद होने वाले एवं विक्रम की ११ वीं शती के प्रभावशाली विद्वान् स्याद्वाद-विद्यापित वादिराजसूरि ने भी अपने 'न्याय-विनिश्चय विवरण' में एक जगह उन्हें बड़े आदर के साथ 'अनवद्यवरण' (निर्दोष चारित्र-पालक) जैसे गौरवपूर्ण विशेषण द्वारा समुख्ले-खित किया है। ' अतः सन्देह नहीं कि इसो कारण विद्यानन्द का मुनिसव में असाधारण एवं सम्मान-पूर्ण स्थान था और उन्हें आचार्य माना जाता था। '

(घ) सूक्ष्म-प्रज्ञादि गुण-विग्दर्शन-

मा॰ विद्यानन्द उच्च चारित्राराधक तपस्वी माचार्य होने के साथ ही भारतीय समस्त दर्शनों के पारक्षत मपूर्व विद्वान् मी थे। वे वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, चार्वाक सांस्य मौर वौद्ध-दर्शनों के मन्तव्यों को जब मपने दार्शनिक प्रन्थों में पूर्वपक्ष के रूप में रखते तथा उनका समालोचन करते हैं तो उन दर्शनों को उनकी सगाध विद्वता, तलस्पर्शी मध्ययन भौर विशाल पाण्डित्य का विशद परिचय मिलता है। उनके तर्कपूर्ण उत्तर पक्ष सूक्ष्म भौर गम्भीर भान के भण्डार है भौर भारतीय दार्शनिको के मस्तक को उन्नत करने वाले हैं। जैन-शास्त्रों के विपुल उद्धरणों से उनका जैन-शास्त्राम्यास भी मद्भुत और महान् ज्ञात होता है। मागम मन्यों तथा पूर्ववर्ती दार्शनिक मन्यों का उन्होंने जो ममोंद्धाटन किया है वह उनकी विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है। उनकी इस प्रकार की प्रतिभा एवं सूक्ष्मप्रज्ञा का एक सुन्दर उदाह्यरण देखिये:—

१. 'स जयतु विद्यानन्दो रत्नत्रय-भूरि-भूवनः सततम् । तत्त्वार्थाऽर्णय-सरणे सबुपायः प्रकटितो येम ।।३।।-प्० २६६ ।

विवस्य शासनमतीव-गभीरमेतलात्पर्यंतः क इव बोद्धमतीव दक्षः ।
 विद्वाल चेत्सवृगुण चन्द्रसृतिर्न विद्वानम्बोऽनवस्यर्थः सदनन्तवीयः ।।

⁻⁻ न्यायवि० वि० लि० प० ३८२।

३. देखो, जिलालेख-संग्रह प्रथम भाग गत शकसंबत् १३२० का उत्कीर्ण जिलालेख नं० १०५ । इन जिलालेखों में विद्यानम्य को निवसंब के मुनियों में गिनाया है और वहां उन्हें नन्दान्त नामों वाले बाखायों में प्रधान एवं प्रथम स्थान दिया गया है ।

धानार्थ विद्यानम्ब धीर उनकी तर्थ-शंसी

माचार्य मूर्थन्य श्री गृद्धिपञ्छ ने द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि 'जो गृण भीर पर्याययुक्त है वह द्रव्य है।' इस पर शका की गई कि 'गुण' संज्ञा तो इतर दार्शनिकों की है, जैनो की नहीं। उनके यहाँ तो द्रव्य और पर्याय रूप ही वस्तु वींणत की गई है और इसीलिए उनके माहक सिर्फ दो नयों—द्रव्याधिक भीर पर्यायधिक का ही उपदेश दिया गया है। यदि गुण भी उनके यहाँ वस्तु माना जाय तो उसको म्रहण करने वाला एक भीर तीसरा 'गुणांचिक' नय माना जाना चाहिए ?

इस शंका का समाधान सिद्धसेन, अक्लंक और विद्यानन्द इन तीनों विद्धानों ने किया है। सिद्धसेन ने तो यह जवाब दिया है कि 'गुण' पर्याय से भिन्न नहीं है—पर्याय में ही 'गुण' शब्द का प्रयोग जैनागम में किया गया है भौर इसलिए गुण तथा पर्याय एकार्यक होने से पर्यायांचक भौर द्रव्या-धिक इन दो ही नयों का उपदेश है, गुणांचिक नय का नही।

अकलकदेव कहते हैं कि द्रव्य का स्वरूप सामान्य और विशेष दोनो रूप है और सामान्य, उत्सर्ग अन्वय, गुण ये सब पर्यायवाची शब्द हैं तथा विशेष, भेद, पर्याय ये एकार्यक शब्द हैं। अतः सामान्य को प्रहण करने वाला द्रव्यापिक और विशेष को विषय करने वाल' पर्यायापिक नय है। इस-लिए गुण को प्रहण करने वाला द्रव्यापिक नय ही है—उससे अस गुणाधिक नाम के तीसरे नय को मानने की आवश्यकता नहीं है। अथवा, गुण और पर्याय असग्-अलग नहीं है—पर्याय का ही नाम गुण है।

सिद्धसेन और अकलंकदेव के इन समाधानों के बाद फिर शंका की गई कि यदि गुण और पर्याय दोनो एक है तो द्रव्य-लक्षण में उन दोनो का निवेश क्यों किया गया है ?

इसका उत्तर विद्यानन्द अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं सूक्ष्म बृद्धि से देते हुए कहते हैं कि वस्तु दो तरह के अनेकान्तों रूप है—१. सहानेकान्त और २ कमानेकान्त । सहानेकान्त का ज्ञान करने के लिए तो गुणयुक्त को और कमानेकान्त की सिद्धि के लिए पर्याययुक्त को द्रव्य कहा गया है। अतः गुण तथा पर्याय दोनो शब्दों का कव्यलक्षण में निवेश युक्त एव सार्यक है।

जहाँ तक हम जानते हैं, यह दो तरह के अनेकान्तों का प्रतिपादन और उक्त सुन्दर समाधान विद्यानन्द की सूक्त प्रज्ञा एवं तीक्ष्ण बुद्धि से ही प्रस्तुत हुए है।

- १. 'गुजपर्यायबद्बव्यम् ।'--सस्वार्थसूत्र ५-३७ ।
- २. सम्मति सूत्र ३-६, १०,११,१२ नं०, की गायाएँ।
- ३. बेस्रो, तत्त्वायंवातिक ४-३७ पु० २४३ ।
- ४. 'गुणवद्द्रव्यमित्युक्तं सहानेकान्तसिद्धये । तथा पर्यायवद्द्रव्यं क्रमानेकान्तसिद्धये ।।

---तस्वार्यदलोकवा० पु० ४३८ ।

 वादीभ सिंह सूरि (द वीं ६ वीं शती) ने भी जपनी 'स्याद्वादिसिद्ध' में मुगपदनेकान्त और कमा-नेकान्त इन वो सनेकान्तों का वर्णन किया है वो विद्यानन्त का ही अनुकरण मालूम होता है ।

२० पं० क्रमाबाई समिनत्वन-प्रम्य

प्रतिभामृति विद्यानन्द सूक्ष्मप्रशा के मितिरिक्त स्वतंत्रचेता भीर उदार-विचारक भी थे। प्रकट है कि प्रकानकदेव प्रीर उनके मनुपामी माणिक्यनन्दि विद्या लबु मनन्तवीर्थ प्रादि ने प्रत्यभिशान के मनेक (दो से भी प्रविक्ष) मेद बसलाये हैं। परन्तु विद्यानन्द प्रपने प्रन्थों में प्रत्यभिशान के एकत्व प्रत्यभिशान और सादृश्य-प्रत्यभिशान ये दो ही मेद प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण उनके उदार विचारों का भी हम नीचे प्रस्तुत करते हैं:—

तत्त्वार्षं श्लोकवार्तिक (प्०३५८) में झा० विद्यानन्द ने बाह्यणत्व, चाण्डालत्व झादि जातियों की व्यवस्था गुगो व दोषों से बतलाते हुए लिखा है कि बाह्यणत्व, चाण्डालत्व झादि जातियाँ सम्यव्दर्श-नादि गुणो तथा मिरयात्वादि दोषों से व्यवस्थित है, नित्य जाति कोई नहीं है। जो उन्हें झनादि, नित्य, सर्वगत झौर झमूर्तस्वभाव मानते हैं वह प्रत्यक्ष तथा झनुमान दोनों से बाधित है। इस तरह उन्होंने अपने उदार विचारों को उपस्थित किया है और यह उनकी जैन-तर्कग्रन्थों के लिए अपूर्व देन है। आचार्य प्रमाचन्त्र ने उनके इस कथन को ही प्रमेयकमलमात्तंण्ड (पृ०४६२-४६७) तथा न्याय कुमुदचन्द्र (पृ०७६८) में पल्लवित एवं विस्तृत किया है।

यहाँ यह भी उल्लंख योग्य है कि विद्यानन्द अत्यन्त प्रामाणिक और अेष्ठतम व्यास्याक्ति भी ये। उन्हें ग्राचार्य गृद्धिच्छ, स्वामी समन्तभद्ध, अकलंकदेव ग्रादि के पद-वाक्यादिको का प्रपने ग्रन्थो में जहाँ-कही व्यास्यान एव मर्मोद्घाटन का श्रवसर भाषा है उनका उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता एव ईमान-दारी से व्यास्थान किया है। भ

उनके बन्थों में प्रश्रुष स्थाकरण के सिद्धि प्रयोग धन्ठी पद्यात्मक काव्य-रचना, तर्कगर्म वाद-चर्चा. प्रमाणपूर्ग सैदान्तिक विवेचन धौर हृदयस्पर्शी जिन-शासन-भिक्त उन्हें उत्कृष्ट वैयाकरण, श्रेष्ठ कि प्रिट्टिनीय वादी. महान् सिद्धान्ती धौर सच्चा जिन-शासनमनत सिद्ध करने में पुष्कल प्रमाण है। वस्तुत विद्यानन्द जैसा सर्वतोम्खी प्रतिभावान् तार्किक उनके बाद भारतीय वाङ्मय में—कम से कम जैन परम्परा में तो—कोई दृष्टिगोचर नही होता। यही वजह है कि उनकी प्रतिभापूर्ण कृतियाँ उद्धार-वर्ती माणिक्यनन्दि, वादिराज, प्रभाचन्द्र, अभयदेव, वादी देवसूरि, हेमचन्द्र, लघुसमन्तभद्र, प्रभानव धर्म भूषण, उपाच्याय यशोविजय मादि जैन तार्किकों के लिए पथ-प्रदर्शक एव मनुकरणीय हुई है। माणिवयनन्दि कर परीक्षामुख जहाँ मकलकदेव के वाङ्मय के झाचार से रचा गया है वहाँ विद्यानन्द की प्रमाण-परीक्षादि तार्किक रचनाम्रों का भी वह भागारी है भीर उनका उस पर उल्लेखनीय प्रभाव है।

१. देखो, लघीय० का० २१, । २ परीक्षामुख ३-५ से ३-१० । ३ प्रमेयरत्न० ३-१० । ४ तत्त्वार्थ इलोकवा० पु० १६०, प्रष्ट स० २७६, प्रमाण परीक्षा पु० ६६ ।

प्र. बेलो, तस्वार्य इलोकवा० पु० २४०, २४२, २५४ झावि तथा झब्दस० पु० ४, १६८, २६० झावि सौर प्रमाण-परीक्षा पु० ६८, ६६ झावि ।

६. वेसो, 'झाप्त-परीका' की प्रस्तावका पु० २८ ।

बादिराज सूरि (ई० १०२४) न लिखा है ' कि 'यदि विद्यानन्य अक्लंकवेव के बाब् मय का रहस्योव्चाटन न करते तो उसे कीन समझ सकता था।' प्रकट है कि आ० विद्यानन्य ने अक्लकवेव की अच्टशती के तात्पर्य को अपनी अच्टसहस्री द्वारा उद्घाटित किया है। पार्श्वनाथ चरित में विद्यान द के तत्वार्थालंकार (तत्त्वार्थ क्लोकवार्तिक) तथा देवागमालंकार (अच्टसहस्री) की प्रश्वसा करते हुए उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है 'कि 'आश्चर्य है कि विद्यानन्द के इन दीप्तिमान् अलंकारों की चर्चा करने कराने और सुनने सुनाने वालो के भी अगों में कान्ति आ जाती है—उन्हें घारण करने वालो की तो बात ही क्या है।' प्रभावन्त्र, अभयदेव, वादि देवसूरि, हेमचन्द्र और चर्मभूषण के अन्य भी विद्यानन्द के तार्किक अन्यों से उपभ जीव्य हैं। उन्होंने उनके अन्यों से स्टल-के-स्वल उद्धृत किये हैं और अपने अन्यों को उनसे अलहत कर उन्हें गौरव प्रदान किया है। विद्यानन्द की अप्टसहस्री को, जिसके सम्बन्ध में विद्यानन्द ने स्वय कहा है' कि 'हजार वास्त्रों को सुनने की अपेका अकेनी इस अच्टसहस्री को सुन लीजिए उसीसे ही समस्त सिद्धान्तो का जान हो जावेगा', पाकर यशोविजय भी इतने विभोर एवं मृष्य हुए है कि उन्होंने उस पर 'अच्टसहस्री तात्पर्य विवरण' नाम की नव्य-न्याय शैली-अपूर्ण विस्तृत व्याख्या भी लिखी।

इस उपर्युक्त विवेचन मे स्पष्ट है कि बा॰ विद्यानन्द उच्चकोटि के प्रमावशाली दार्शनिक एव तार्किक विद्वान् थे बीर उनकी धनूठी रचनाएँ भारतीय दर्शन-साहित्याकाशके दीप्तिमान् नक्षत्र है।

यहां विद्यानन्द की उन महस्त्रपूर्ण रचनाग्रों का कुछ परिचय दे देना धनुचित न होगा। विद्यान नन्द के निम्न १ ग्रन्थ है। इनमें ३ तो टीका-ग्रन्थ हैं और कोष ६ उनके स्वतन्त्र एवं मीलिक है।

- १ विद्यानन्द महोदय, २ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (तत्त्वार्थसूत्र-टीका), ३. भ्रष्टसहस्री (देवागम-टीका), ४ युक्त्यनुशासनालकार (युक्त्यनुशासन-परीक्षा) ५ भ्राप्त-परीक्षा, ६ प्रमाण-परीक्षा, ७ पत्र-परीक्षा, ८. सत्यशासन-परीक्षा ग्रीर ६. श्रीपुरपार्श्वनाथ स्तोत्र ।
- १. विद्यानन्द महोदय--यह ग्रा० विज्ञानन्द की सम्भवतः प्राच्च रचना हैं; क्योंकि उत्तरवर्ती प्रायः सभी ग्रन्थों में इसका उत्सेख मिनता है " ग्रीट सूचनाएँ दी गई है कि 'विस्तार से 'विद्यानन्द
 - १. वेलो, न्याय विनिश्चय विचरण (लि॰ प॰ ३६२) गत वह पद्ध, जो इसी लेस में पहले उद्धृत किया जा चका है।
 - २. 'ऋजुसूत्रं स्फुरहात्नं विद्यानन्वस्य विस्मयः । श्रुण्वतासप्यलंकारं वीप्तिरङ्गृ वु रिङ्गृति ।।श्ली० २८।।
 - ३. 'कोतक्याऽव्यसहस्री भृतैः किमन्यैः सङ्क्षसंस्थानैः । विज्ञायेत यर्वे व स्वसमय-वरसमय सङ्ख्यावः ।। स्रव्यः पृ० १५७ ।
- ४. 'इति परीक्षितनसङ्ख्यानन्तमहोदये '। --तस्यार्थ इतो० पू० २७२, '..........घषगम्यताम् ।। यथागमं प्रवञ्चेन विद्यानस्य महोदयात् । तस्या० पू० ३८५ । इति तस्यार्थासंकारे विद्यानस्य महोदयेन च प्रपञ्चतः प्ररूपितम् ।' --प्राप्तः । तस्याः । विकागम-तस्यार्थासंकार-विद्यानस्य महोदये वृ च तदस्यपस्य व्यवस्थापनात् ।'--प्राप्त-परीक्षा पृ० २६२ ।

६० पं० बन्दाबाई ग्रामिनस्वन-ग्रन्थ

महोदय' से जानना चाहिए।' किन्तु दुर्भाग्य से झाज यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं। विकम की १३ कीं शताब्दी तक इसका पता चलता है। विद्यानन्द के चार सौ वर्ष बाद होनेवाले वादी देवसूरि ने अपने 'स्याद्वादरत्नाकर' में इसका नामोल्लेखपूर्वक उसकी पंक्ति दी है। 'इस उल्लेख से जहाँ इस ग्रन्थ की प्रसिद्ध एवं महत्ता प्रकट है वहाँ उसका १३ वी शती तक अस्तित्व भी सिद्ध है। इसकी लोज होनी चाहिए।

- २. तत्वार्थश्लोकवार्तिक—पह आ०गृद्धिपच्छ (उमास्वाति अथवा उमास्वामि) रिवत तत्त्वार्थ-सूत्र पर लिखी गई पाण्डित्यपूर्ण विश्वाल टीका है। जैन वाङ्मय की उपलब्ध कृतियो में यह एक वेजोड रवना है और तत्वार्थसूत्र की टीकाओं में प्रथम श्रेणी की टीका है। कुमारिल भट्ट ने जैमिनिसूत्र पर मीमासा इलोकवार्तिक लिखा है। विद्यानन्द ने उसीके जवाब में इस टीका को रचा है।
- ३ अष्टसहस्री—यह स्वामी समन्तभद्र के देवागम (श्राप्त-मीमासा) स्तोत्र पर रचा गया महत्व-पूर्ण टीका-ग्रन्थ है। विद्यानन्द ने अपने पूर्वज भट्टाकलकदेव द्वारा 'देवागम' पर ही लिखी गई गहन दुरूह रचना 'अष्टशती' को इसमें अनुस्यूत एव आत्मसात् करके अपनी प्रतिभा से उसके प्रत्येक पद-वाक्यादिका हृदयस्पर्शी मर्गोदाटन किया है।
- ४. युक्त्यनुशासनालंकार—यह भी स्वामी समन्तभद्र के तर्कगर्भ 'युक्त्यनुशासन' स्तोत्र पर लिखी गई उनकी मध्यम परिमाण की सुन्दर एव विशद टीका है ।
- ४. ग्राप्त-परीक्षा (स्वोपज्ञ टीकासहित)—स्वामी समन्तमद्र ने जिस प्रकार मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इस तत्त्वार्थमूत्र के मञ्जलाचरण पद्य पर उसके व्याख्यान रूप में ग्राप्तमीमांसा लिखी है उसी प्रकार ग्राचार्य विद्यानन्द ने उसी पद्य के व्याख्यान रूप में ग्राप्त-परीक्षा रची है ग्रीर साथ ही उसपर स्वोपज्ञ टीका भी लिखी है। इसमें ईश्वर, कपिल, सुगत ग्रीर बह्म की परीक्षापूर्वक ग्रहन्त जिन को ग्राप्त सिद्ध किया गया है। रचना बड़ी सुबोध व महत्त्वपूर्ण है।
- ६. प्रमाण-परीक्षा--इसमें दर्शनान्तरीय प्रमाणों के स्वरूपादि की ग्रालोचना करते हुए जैन-दर्शन-सम्पत्न प्रमाण के स्वरूप, सख्या, विषय और फल का अच्छा वर्णन किया गया है।
- ७. पत्र-परीक्षा---यह विद्यानन्द की गद्य-पद्यात्मक लघु तर्क-रचना है। इसमें जैन दृष्टि से पत्र (अनुमान प्रयोग) की व्यवस्था की गई है और अन्यदीय पत्र मान्यताओं में दोष दिखाये गये है।
- दः सत्यशासन-परीका—यह विद्यानन्द की अन्तिम रचना जान पड़ती है; क्योंकि यह अपूर्ण उपलब्ध है। इसमें पुरुषाद्वैत आदि १२ शासनों (मतों) की परीक्षा करने की प्रतिक्रा की गई है। परन्तु उनमें से ६ की पूरी और प्रभाकर शासन की अधूरी परीक्षा मिलती है। प्रभाकर शासन का शेषांश,

१. "महोदये च 'कालाम्तराविस्त्ररचकारणं हि चारणानियाणं ज्ञानं संस्कारः प्रतीयते' इति वदन् (विद्यानम्बः) संस्कारयारययोरं कार्ध्यमचकवत् ।"---पृ० ३४६ ।

तत्त्वोबप्लब परीक्षा भीर अनेकान्त शासन-परीक्षा इसमें अनुपलब्ब है। यह कृति भी अन्य कृतियों की तरह ही विद्यानन्द की तर्कणायों से ओत-ओत है और बहुत ही विद्याद है।

१ श्रीपुरपावनंनाथ स्तोत्र —यह श्रीपुर के पाव्यंनाथ (पाव्यंनाथ के सातिशय प्रतिविम्ब) को लक्ष्य मे रलकर रचा गया विद्यानन्द का मित्तपूर्ण स्तोत्र-प्रन्थ है। किपलादि की झालोचना करते हुए पाव्यंनाय को झाप्त सिद्ध किया गया है। इसमें कुल ३० पद्ध है। २९ पद्ध तो ग्रन्थ-विषय के प्रतिपादक है भीर अन्तिम ३० वा पद्म उपसंहारात्मक है। समन्तमद्र के देवागम की तरह यह तर्कपूर्ण सुन्दर स्तोत्र है।

२-तर्क-शैली---

ग्राचार्य विद्यानन्द श्रे'ठ तार्किक विद्वान् है। सहेतुक विवेचन-शैली तर्कशास्त्रियों के लिए मनोर जरु है।

इतके उपलब्ध सभी ग्रन्थ दार्शनिक एव न्यायिवयक है। इतमें उन्होंने जो भ्रद्गृत तर्क-शंनी प्रमन्त की है वह सूक्ष्म भीर तीक्ष्ण तर्कणाभी से भीत-प्रोत होते हुए भी इतनी विश्व भीर प्रमार एव प्रवाह-एणपुक्त है कि विद्वान् पाठक उस पर मुख्य हुए बिना नही रहता। विद्यानन्द की विचारपूर्ण तर्कशैली पर अपने उद्गार प्रकट करने हुए बनारस के प्रसिद्ध दार्शनिक स्वर्गीय प० अम्बादासजी शास्त्री ने कहा था कि 'विद्यानन्द की असाधारण तर्कणा एवं गहन विचारणा अत्यन्त प्रशसनीय है। उन्होंने ईश्वरक पूर्व की जैसी विश्वद, सबल एवं तर्कपूर्ण समालोचना की है वैसी अन्य किसी ने की हो, अब तक देखने में नहीं ब्राई। धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित आदि विद्यानों ने भी ईश्वरक तृत्व की आलोचना की है, किन्तु वह आलोचना विद्यानन्द की आलोचना की समता नहीं करती। विद्यानन्द तो दण्ड लेकर ईश्वर के पीदे पड गये कि अपना करेंगे ' अपने इस विषय की एक बेजोड़ रचना है। नि.सन्देह निष्यक व्यक्ति उनकी तर्कशैली की प्रश्ना करेंगे '।'

जैन ताकिक प० मुखलालजी विद्यानन्द के तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक की तर्कणाभों एवं गहन विचा-रणाभों की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि 'तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक में जितना भीर जैसा सबल मीमांसक दर्शन का खण्डन है वैसा तत्त्वार्थमूत्र की दूसरी किसी भी टीका में नहीं। तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक में सर्वार्थ-सिद्धि तथा राजवार्तिक में चिंचत हुए कोई भी मुख्य विषय छूटे नहीं; बल्कि बहुत से स्थानो पर सर्वार्थिसिद्धि भीर राजवार्तिक की अपेक्षा श्लोकवार्तिक की चर्ची बढ जाती है। कितनी ही बातों की चर्ची तो श्लोकवार्तिक में विल्कुल अपूर्व ही है। राजवार्तिक में दार्शिनक अभ्यास की विशालता है तो श्लोक वार्तिक में इस विशालना के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व भरा हुआ दिष्टिगोचर होता है। समग्र जैनवाङ्गय में जो थोड़ी-बहुत कृतियाँ महत्व रखती है उनमें की दो कृतियाँ 'राजवार्तिक' और 'श्लोकवार्तिक' भी है।

१. शास्त्री जी का एक मौखिक भाषण, जिसे न्यायासंकार पं० वंशीवर जी इन्दौर ने सुनाया ।

२. देसो, तस्वार्यसूत्र सविवेचन की 'परिचय' प्रस्तावना पु० ६२ ।

४० पं० सम्बादाई प्रतिनम्दन-ग्रन्य

तरवार्यसूत्र पर उपलब्ध श्वेताम्ब रीय साहित्य ने से एक भी ग्रन्य राजवार्तिक या श्लोकवार्तिक की तुलना कर सके, ऐसा दिलाई नहीं देता ।

न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी प्रोफेसर (बौद्ध-दर्शन) हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ने विद्यानन्द की तार्किक कृतियो ग्रीर उनकी प्रसन्न तकंशैली की प्रशंसा करते हुए लिखा है ' कि 'तर्क ग्रन्थ के ग्रन्थासी, विद्यानन्द के ग्रतुल पाण्डित्य, तलस्पर्शी विवेचन, सूक्ष्मता तथा गहराई के साथ किये जाने वाले पदार्थों के स्पष्टीकरण एव प्रसन्न भाषा में गूथे गये मुक्तिजाल से परिचित होगे! उनके प्रमाण परीक्षा, पत्र-परीक्षा ग्रीर ग्राप्त-परीक्षा प्रकरण ग्रपने ग्रपने विषय के वेजोड निबन्ध है। ये ही निबन्ध तथा विद्यानन्द के ग्रन्थ ग्रागे बने हुए समस्त दि० दवे० न्यायग्रन्थो के ग्राघारभूत है। इनके विचार तथा शब्द उत्तरकालीन दि० दवे० न्यायग्रन्थो पर ग्रपनी ग्रीमट छाप लगाये हुए है। यदि जैनन्याय के कोवागार से विद्यानन्द के ग्रन्थों को ग्रासग कर दिया जाय तो वह एकदम निष्प्रभ-सा ही जायगा।

उक्त विद्वानों के इन उद्गारों से स्पष्ट है कि तीक्ष्णबृद्धि ।वद्यानन्द की तर्क-निष्णात प्रमेय-प्रतिपादन-शैली कितनी ग्राक्षंक तथा मुख्य करने वाली है। उनकी इस ग्रपूर्व तर्कशैली के दो उदाहरण देखिए:—

१. (क) 'कस्यिचद् दुष्टम्य निग्रह शिष्टस्य चानुग्रहं करोतीश्वर प्रभुत्वात्, लोकप्रसिद्धप्रभुवत् । त वैवं नानेश्वरसिद्धिः, नाना प्रभूषामेकमहाप्रभृतन्वत्वदर्शनात् । तथा हि विवादाध्यासिता नाना प्रभव एक-महाप्रभृतन्वा एव नाना प्रभृत्वात् । ये ये नाना-प्रभवस्ते ते अर्वकमहाप्रभृतन्वा दृष्टाः, यथा सामन्त-महा-सामन्तमाण्डितिकादय एकचक्रवितितन्त्राः, प्रभवश्वते चक्रवर्गीन्द्रादयः, तस्मादेकमहाप्रभृतन्त्रा एव । योऽभौ महाप्रभुः स महेश्वर इत्येकेश्वरसिद्धः । स च स्वदेहनिर्माणक रोऽन्यदेहिना निग्रहानुग्रहकरत्वात्, यो योऽन्यदेहिना निग्रहानुग्रहकरः स स स्वदेहनिर्माणकरो दृष्टः, यथा राजा, तथा चायमन्यदेहिना निग्रहानुग्रहकरः, तस्मात्वदेहिनार्मणकर इति सिद्धम् ।

तन्त न परीक्षाक्षमम्, महेक्बरस्याशरीरस्य स्वदेहनिर्माणानुपपत्ते । तथा हि-यदि हीक्बरो देहान्तराद्विनाऽपि स्वदेहमनुष्यानमात्रादुत्पादयेत् तदाऽन्यदेहिना निग्रहानुग्रहलक्षणं कार्यमपि प्रकृत तथैव जनयेदिति तज्जनने देहाधानमनर्थकं स्यात् । यदि पुनर्देहान्तरादेव स्वदेह विद्यवीत तदा तदिप देहान्तरमन्य-स्माद् देहादित्यनवस्थितिः स्यात् । तथा चापरापरदेहनिर्माण बोपक्षीणशवितकत्वान्न कदाचित्प्रकृत कार्ये कुर्यादीश्वरः '—श्राप्त-प० प० ६६-६७ ।।

(स) 'किञ्च सन्नेत वा नियोग' स्यादसन्नेत वोभयरूपो वानुभयरूपो वा ? प्रयमपक्षे विधि-बाद एव । द्विनीय पक्षे निरासम्बनवादः । तृतीय पक्षे तूभयदीवानुषङ्गः । चतुर्थपक्षे व्याघातः—सत्त्वास-स्वयोः परस्परव्यवच्छेदरूपयोरेकतरस्य निवेधेऽन्यतरस्य विधानप्रसक्तेः, सक्कदेकत्रोभयप्रतिबधायोगात् ।

⁻ मण्टस० पू० ८।

१. वेस्रो, अनेकान्त वर्ष ३, किरण ११।

शासामं विसानन्य और उनकी तर्क-जंती

कितनी प्रसन्न विशव, अर्थगर्भ, प्रवाहयुक्त और तर्कपूर्ण शैनी है! शका और समाधान कितने व्यवस्थित और सरल तरीके से प्रस्तुत किये गये है! इसी तरह अपने समझ अन्यो में उन्होंने इस मोहक एव प्रवोधजनक शैनी को अपनाया है।

२. दूसरा उदाहरण भी देखिए—(क) कुमारिल भट्ट ने मीमासा-स्लोकवातिक में सर्वज्ञ का निषेध करते हुए लिखा है कि 'सुगत सर्वज्ञ है, कपिख नहीं, इसमें क्या प्रमाण है ? यदि दोनों को सर्वज्ञ माना जाय तो उनके उपदेशों में परस्पर विरोध क्यों ? इसलिए कोई सर्वज्ञ नहीं है।' यथा—

> सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति का प्रमा। ताव्भौ यदि सर्वज्ञौ मतमेदः कथ तयोः।।

तर्कानिज्यात विद्यानेन्द कुमारिल के इस प्रचण्ड आक्षेष का तर्कपूर्ण करारा उत्तर देते हुए सिखते हैं कि 'इस तरह श्रुति भी प्रमाण नहीं हो सकती । हम पूछते हैं कि मावना श्रुतिवाक्य का अर्थ है, नियोग नही—इसमें क्या नियमक है ? यदि दोनों श्रुतिवाक्य के अर्थ है तो भट्ट और प्रभाकर दोनो खतम हो जाते हैं। इसी तरह नियोग श्रुति वाक्य का अर्थ है, विधि (बह्या) नहीं, इसमें क्या प्रमाण है ? यदि दोनो श्रुतिवाक्य के अय है तो भट्ट और वेदान्ती दोनो नष्ट हो जाते है। यथा—

भावना यदि वाक्याचौँ नियोगो नेति का प्रमा । तौनुभौ यदि वाक्याचौँ हतौ भट्ट-प्रभाकरौ ।। कार्येऽचैँ चोदनांज्ञान स्वरूपे किन्न तत्प्रमा । इयोश्चेद्धन्त तो नष्टो भट्ट-वेदान्तव।दिनौ ।।

(स) कुमारिल ने सर्वप्त के निवेध के सिलिसिले में ही मीमासा-श्लोकवार्तिक में एक दूसरी जगह लिखा है कि 'सद्भावसाधक प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणी में से कोई भी प्रमाण सर्वज्ञ का साधक नहीं है। घत. अभाव "माण से सर्वज्ञ का ग्रभाव सिद्ध होता है। यथा—

सर्वज्ञो दृश्यते तावज्ञेदानीमस्मदादिभि ।
दृष्टो न चँकदेशांऽस्ति लिङ्ग वा योऽनुमापयेत् ।।
नचागमविधिः कश्चिन्तित्यः सर्वज्ञवोधनः ।
न च मत्रार्थवादाना तात्पर्यमवकल्प्यते ।।इत्यादि ।

तर्क विशारद विद्यानन्त कुमारिल के इस अवल आक्रमण का तर्कथ्वत प्रवल जवाव देते हुए कहते हैं कि 'सर्वक्र का साधक सबसे वडा प्रमाण यही है कि उसका कोई वाचक प्रमाण नही है। प्रत्यक्षादि से वस्तु का सङ्गाव सिद्ध होता है। प्रतः उनसे सर्वक्र का अधाव नहीं हो सकता । प्रमाव-प्रमाण भी सर्वक्र का निषेषक सम्भव नहीं है; द्योंकि जहां निषेध्य का निषेध (प्रभाव) करना होता है उसका शान होने पर और जिसका निषेध करना होता है उसका स्मरण होने पर ही नियम से 'नहीं हैं ऐसा जान अर्थात् प्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है । लेकिन न तो किसी प्रमा-

५० एं० धन्याबाई शिनम्बन-प्रान्ध

णादि से समस्त ससार का ज्ञान सम्भव है, जहाँ सर्वज का निषेष करना है ग्रीर न सर्वज का पहले श्रमुभव है तब उसका स्मरण केसे हो सकता है ? क्योंकि श्रमुश्वक ही स्मरण होता है। श्रत स्माव प्रमाण का उदय न हो सकने से वह भी सर्वज का श्रमाव नहीं साथ सकता। इसिनए सर्वज का कोई बाधक न होने से वह नियम से सिद्ध होता है। यथा—

> प्रत्यक्षमपरिन्छि।दन् त्रिकाल भुवनत्रयम्। रहित विश्वतत्त्वज्ञैनं हि तद् बाघक भवेत्।। नानुमानोपमानार्थापत्त्त्याऽऽगमबलादपि । विश्वजाभावससिद्धि तेषा सदिषयत्वत ।।

> ग्रभावोऽपि प्रमाण न निषेध्याषारवेदने । निषेध्यस्मरणे च स्यान्नास्तिताज्ञानमञ्जसा ।। न चार्शेषेजगज्ज्ञान कुतश्चिदुपपद्यते । नापि सर्वज्ञसवित्ति पूर्वं तत्स्मरण कुतः ।।

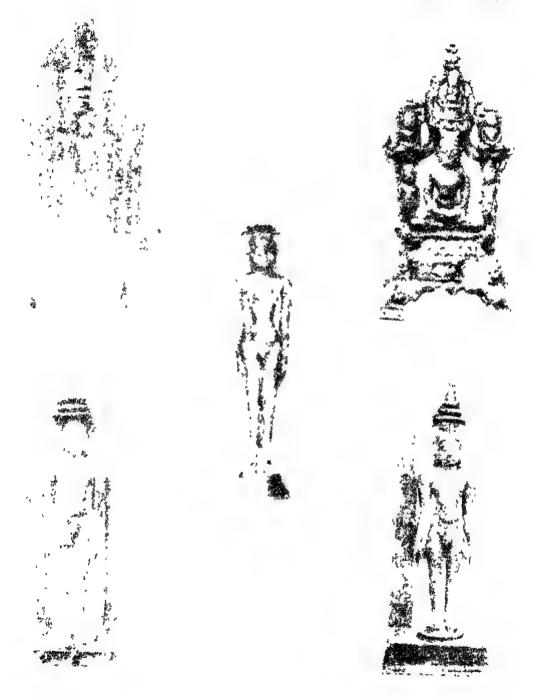
येनाऽशोषजगत्यस्य सर्वज्ञस्य निषेधनम् ।--ग्राप्त-प० पृ० २२३-२२५

कुमारिल प्रभाकर. घमकीति प्रज्ञाकर ग्रादि मीमासक तथा बाँग्र-दार्शनिका ने जैन-दर्शन पर जो-जो प्रवण्ड धाक्षेप तथा धाक्रमण किये है उन सबके विद्यानन्द ने दमी प्रकार प्रपनी सन्तृतित एव गम्मीर तर्कशैली में प्रवल तथा ममंस्पर्शी जवाब दिये हैं। कुमारिल ग्रीर घमंकीति हैं में प्राज्ञ ग्रथ्यकार तो कही-कही परपक्षखण्डन में ग्रपना सन्तुलन भी खो बैठे हैं ग्रीर दूमरे दार्शनिको को उन्मस्त, ग्रज्ञानी भ्रवलीलवक्ता भ्रादि गालियों की वर्षा करते हुए भी देखे जाते हैं; किन्तु सूक्ष्मविवेकी विद्यानन्द की तर्कगर्भा विचारणा में ऐसी कोई चीज दृष्टिगोचर नहीं होती। नि सन्देह यह विद्यानन्द की सदसे बडी विशेषता है जो बहुत कम तार्किको में पाई जाती है। मीमासको ग्रीर वेदान्तियों की भाषना, नियोग भीर विदि की दुक्ह चर्चा जो जैन वाब्म्य के लिए विद्यानन्द की ग्रप्य देन है, तस्त्वार्थ क्लोकवाहिक तथा मण्टसहसी में ग्रस्थन्त गम्भीर भीर प्राञ्जल भाषा में विस्तार के साथ प्रस्तुत करके विद्यानन्द ने विद्यानों के लिये न केवस सुन्दर ज्ञान-अण्डार प्रदान किया है. ग्रिपतु एक ग्रच्छा ग्रादर्श मी उपस्थित किया है। यही कारण है कि उत्तरवर्ती भीन तार्किको पर उनकी तर्कशैली का ग्रिपट प्रभाव पड़ा है।

अन्त में हम यह कहते हुए अपने निबन्ध को समाप्त करते है कि विद्यानन्द की उज्ज्वल कीर्ति भीर प्रभाव में जहाँ उनकी यह प्रसन्न तकंशैं की कारण है वहाँ तत्त्वार्थसूत्र के सूत्रो और देवगम की कारिकाओं की विशाल एवं विस्तृत क्याक्याएँ भी उसमें चार चाँद लगाती है और इसलिए आनायं विद्यानन्द और उनकी अमर रचनाएँ दोनों जैन बाक सब में गौरवास्पद है।

शामानी सा राजीमण्डाती कि ए देवा ते से आपन समयान सहायार की मनियां

भारतीय-दर्शन-चेत्र में जैन-दर्शन की देन

प्रो० विमलदास कोंदिया, एम० ए०, एल०-एल० बी०

भारतीय-दर्शन के दो स्रोत--

भारतीय दर्शन में इतिहासानुकम को देखना एक बडी ऐतिहासिक भूल है। भारतीय दर्शन के अनेक स्रोत है। जन स्रोनो का अध्ययन करना ही भारतीय-दर्शन का इतिहास और परिचय है। प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाले जन-स्पृह के जीवन और जगत् की गृत्थियों को समझने और मुलझाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रतीत होती है। ऐहिक सुख से परिपूर्ण या सांसारिक दु स्रो से दु खित मनुष्य ही अध्यात्म और परलोक की चिन्ता करते हैं। उन्हीं की अध्यात्म की ओर इझान होती है। भारत में हमें दोनों प्रकार के मनुष्यों के द्वारा-जीवन, जगत्, परलोक और अध्यात्म के विषय में किये गये चिन्तनों का माहित्य मिलता है। इसमें दो धाराएँ मुख्य है।—(१) श्रमण-धारा (२) ब्राह्मण-धारा। वर्तमान युग के प्रविकतर दार्शनिकों ने ब्राह्मण-धारा को ही मूलस्रोत मानकर विचार किया है। यह उनका एक-पक्षीय चिन्तन है। किन्तु विधुशेखर भट्टाचार्य आदि विद्वान इस इक-पक्षीय चिन्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बाह्मण-वारा ने भारतीय-दर्शन क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है। उनत घारा ने कई दार्शनिक सिद्धान्तों को जन्म दिया है और वह अवतक अक्षुण्ण रूप से चलती चली आ रही है। न्याय वैशेषिक, मीमासा, वेदान्त, शैव,श क्ति आदि दर्शन इसी की देन है। इसके अतिरिक्त आहं त, बौब, साख्य, आजीवक आदि और भी दर्शन है जिनको हम श्रमण-वारा की देन कह सकते है। यद्यपि इस प्रकार का वर्गीकरण पहले नहीं किया गया है किन्तु वर्तमान समय की खोजों ने हमें इस प्रकार के वर्गीकरण करने के लिए बाघ्य किया है। जैन, बौद्ध तया कही-कहीं बाह्मण साहित्य में भी हमें श्रमण तथा बाह्मण-वाराओं के स्पष्ट उल्लेख मिलते है। बाह्मण-वारा का बूल ओत है वेद भौर वेद से ही उन्हें भिन्न-भिन्न दार्श-निक सिद्धान्तों को तिपादन करने की प्रेरणा मिली है। वेद स्वयं सग्रहीत-प्रन्थ होने के कारण किसी एक निश्चित वाद के पोषक प्रतीत नहीं होते। उनमें हमें बहुदेवतावाद, एकत्ववाद, कियाकाण्ड, प्रकृति-पूजा,

४० ए० सम्हाराई प्रशितन्त्रन-प्रत्य

जादू-टोना झादि अनेक प्रकार के सिद्धान्त मिलते हैं। उत्तरवर्ती दार्शनिको ने इन्हों को आधार मानकर अनेक मत स्थापित किए। वैदिक आयं वेद अपने साथ लाए थे इसलिए उनमें हमें विशेष दार्शनिक मतमेंदों का उल्लेख नहीं मिलता। उनका जब भारत में प्रवेश हुआ तो उन्हें यहां भारतीय आयों की एक भिन्न-प्रकार की मस्कृति और सम्यता से परिचय मिला। यह संस्कृति और सम्यता यहां के मूल-निवासी श्रमणों की थी। श्रमणों की कायं-प्रणाली के केन्द्र थे काशी, कोशल, मगध, अग, वग और किलग। उसमें मगध ने सबसे अधिक भाग लिया है। श्रमणों के अनुसार मगध शाश्वत सस्कृति श्रीर सम्यता का केन्द्र रहा है। वैदिक आयों ने अपनी सम्यता का केन्द्र कुरु-पाञ्चाल को बनाया। सप्त-सिन्ध देश उनका प्रयम उपनिवेश था। इस हेतु से हम उनकी सम्यता और सस्कृति को साप्तसिन्धवी सम्यता और मस्कृति कह सकते है। द्रविड सस्कृति और सम्यता भी यहाँ की मौलिक स्वतत्र सस्कृति थी, जो बहुन काल तक उत्तर भारतीय सस्कृतियों के प्रभाव से अपभावित रही। सर्वप्रथम श्रमणों ने वहाँ जाकर अपनी सस्कृति और सम्यता का प्रचार किया। पश्चात् वैदिक लोग भी बहाँ पहुंच। 'तोल काप्यम' में इसके प्रमाण मिलते है।

संस्कृतियों का संघर्ष-काल-

जहाँ तक बाह्मण और श्रमण संस्कृतियों का सम्बन्ध है, इनमें बहुत काल तक खीचातानी चलती रही। इस खीतचातानी के फलस्वरूप ही वै दिक ऋषियों को औपनिषद क्षेत्र में उतरना पडा। पतञ्जलि ने सका उल्लंख 'येषा च शास्वतिको विरोध.' इस पाणिनीय सुत्र की व्यास्या में 'श्रहि-नकुलम्,' 'श्रमण-श्राह्मणम्' उदाहरण द्वारा किया है। यह उल्लेख श्रमण श्रीर बाह्मणों की उत्कट प्रतिद्वन्दिता का सचक है। उपनि-ष द-साहित्य उस मनोवै ज्ञानिक उथल-पृथल का साक्षी है जब वै दिक चिन्तको को वै दिक संस्कृति की श्रमणी के माक्रमण से रक्षा की चिन्ता थी। साधारण जनता श्रमण-मार्ग को जानती थी। बैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ-यागादि उनको रूचिकर नहीं ये। नरमेध, पश्मेथ, गोमेध मानसिक क्रान्ति के भयकर स्थल थे। जाति-जाति का भेद भी असहय था। स्त्री और शृद का व्यवहार यहां के सम्माजिक आचार के विवद्ध था। प्रकार के बातावरण में भौपनिय दिक साहित्य की रचना अत्यन्त स्वामाविक प्रतीत होती है। यह वह समय या जब सर्वप्रथम बंदिक लोगो के हृ दय में बारम-चिन्तन की प्रेरणा उत्पन्न हुई। उन्होने 'ब्रात्मा वा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि का नारा लगाया । यथार्थं मे अध्यात्मविद्या श्रमेणो की निज चीज थी। वे भारमा को स्वदेह-परिमाणरूप मानते थे। जब वैदिको में भी यह चर्चा चली तो उन्होंने भारमा के विषय में भिन्न-भिन्न विचार उपस्थित किये। किन्ही ने उसकी विश्व-ब्यापी कहा। किन्ही ने बट-कणिका मात्र कहा । अन्य ने अंगप्ठ-मान बतलाया तथा अन्य ने बहावाद की नीव डाली । इन्हीं भिन्न - भिन्न विचारधारात्रों ने अनेक सिद्धान्तों को जन्म दिया। यह निविवाद तथ्य है कि भारतीय दर्शनों का जन्म भारम-दर्शन भौर परलोक की समस्या के हल मे है। ईश्वर भादि का विचार बहुत पीछे से यहाँ प्रविष्ट हुमा है। मुझे तो ईश्वरवाद विदेशियो की देन प्रतीत होता है। बहुत कुछ सम्भव है ईश्वरवाद का जन्म सेमे टिक सिद्धान्तो मं मिले । इस विषय पर अनुसन्धान होने की आवश्यकता है।

जैन-दर्शन का योग-दान---

इस पृष्ठभूमि को सेकर हमें विचार करना है कि जैन दर्शन ने भारतीय दर्शन के क्षेत्र में कितना योगदान

- (१) आस्मज्ञान— श्रष्यात्मवाद की बृतियाद डालने का श्रेय यहाँ के तीर्वंकरों को है। तीर्वंकर भारता के विकास में विश्वास करते थे। इन्होंने स्वयं आई त्य पद प्राप्त कर सिद्धत्व की प्राप्ति की। निगीदावस्था से लेकर चरम लक्ष्यतक पहुँचने की सुन्दर यात्रा का वर्णन तीर्वंकरोंने ही अपने दिव्य-ज्ञान द्वारा किया और वत-लाया कि इस विकास में मुख्य हेतु सम्यक्-दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र है। जिन आत्मीय गुणो को प्राज मनो-विज्ञान ने संसार के सामने रखा; उन्ही रहस्यों को तीर्वंकरों ने प्रतिपादन करके ससार के कल्याण के लिए मार्ग खोला। उन्होंने कहा 'ज्ञान मात्मा है, आत्मा ज्ञान है।' "ग्ररे ससार के जीवो! प्रात्मा का ज्ञान प्राप्त करो; अन्य वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करने से कोई विशेष लाग नहीं, क्योंकि जो एक को जान लेते हैं वे सबकी जान लेते हैं।" इस प्रकार की अध्यात्ममूलक शिक्षा तीर्वंकर परम देवों की थी। भौविकवाद के स्तर से मनुष्य को ऊपर ले जाकर शब्यात्म के पय पर चला कर चरम लक्ष्य तक पहुँचाना ही तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित धमें का लक्ष्य था। इस देन का श्रेय कमें-युग के प्रथम आयं ऋषभ को है जो भारत का सर्व-प्रयम संस्कृत पुरुष था। अनत्तर ईमी ग्रष्ट्यात्मवाद के सने कर्ष वन गये।
- (२) त्रिल्य सत्—इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय भी जैन दर्शन के प्रवर्तकों को है। 'वस्तु सत् है और वह त्रिरूप है ' यह मन्तव्य अत्यन्त प्राचीन है—उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। इस व्यापक तत्व का लाक्षणिक-रूप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तीर्थंकरों ने कहा— 'माब पदार्थ का नाश नहीं होता और प्रभाव का उत्पाद नहीं होता। वस्तुयों के गुण और पर्यायों में ही उत्पाद, व्यय और घ्रीव्य देखनें में आते हैं।' इस तथ्य का उल्लेख मदबाहु के साक्षात् शिष्य आचार्य कुन्दकुन्द ने किया है। जैन-दर्शन के क्षेत्र में इस प्रकार की दार्शनिक परम्परा को जन्म देने का श्रेय आयं कुन्दकुन्द को है। आर्य कुन्दकुन्द को मूल सबीय अचार्य होने के नातं इस तथ्य का ज्ञान था। उन्होंने प्रस्थानत्रयों के समान आमृतचर्या द्वारा अने क प्रतिभौतिक तत्वों का प्रतिपादन किया है। उनका विचार सत् के स्वरूप का प्रतिपादन कर उसको तिरूप बतलाना था। इसकी प्रतिपादन कर उसको तिरूप बतलाना था। इसकी प्रतिपादन कर इसके जन्म का श्रेय महाश्रमणों को है। यह भारतीय दार्शनिक-चिन्तन का उत्कृष्ट नमूना है। अत इसके जन्म का श्रेय महाश्रमणों को है।
- (३) परमाण्याद:-ग्राज परमाण्याद की चर्चा सर्वत्र है।एटम वाम्ब के ग्रविष्कार ने जगत् को किकत भीर भयभीत किया है। क्या हम जानते है—इसकी खोज किसने की? विदेशीय तथा भारतीय विचार-इतिहासको का मन्तव्य है कि इसका ग्रनुसधान भी तीर्थंकरों के मस्तिष्क की प्रयोगशाला में हुआ। वैशेषिकों ने तथा ग्रीक दार्शानिकों ने भी इसकी ग्रें रणा यही से प्राप्त की। ग्रहंन्त परम देवने कहा—'मन्त ही जिसका ग्रादि है, मन्त ही जिसका मध्य है, भीर ग्रन्त ही जिसका ग्रन्त है भौर जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता ऐसा जो भविभागी पुद्गल द्रव्य है, उसको, ग्ररे संसार के प्राणियों! परमाणु समझो। इसी प्रकार परमाणु-वाद की नीव डालकर उसके स्वतंत्र ग्रस्तित्व को स्थापित कर दौतवाद की सृष्टि का श्रेय भी जन दिव्य पुदशों को है जिन्होंने जैन भौतिकवाद की स्थापना की। इन मूल परमाणुग्रो से उपलब्ध स्कन्धों से ही गौतिक जगत् की निर्मिति है। भ्रतः यह तत्व भी जैन दर्शन की महान् देन है।
- (४) धनेकान्त:-महाश्रमण भगवान समंतभद्रने युक्त्यनुशासन में लिखा है कि 'तत्व धनेकान्त स्वरूप है भीर वह अशेष रूप है।' इस दार्शनिक तथ्य ने नित्य, श्रनित्य, एक, धनेक, माव, धभाव, सत्, असत् आदि एकान्तवादों का निराकरण किया। धनेकान्त ने इनकी सापैक्षता सिद्ध की और बतलाया कि सत्य.

६० एं० बस्ताबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

तत्व, यथायंता एकान्त में न होकर अनेकान्त में है। अनेकान्त तत्व ही विरोध, वैयाधिकरण्य, अनवस्था आदि दोशों से रहित हो सकता है। यह परगामम का बीज है। इसका प्रतिपादन जात्यन्य व्यक्तियों के हिस्त के प्रतिपादन के समान नहीं है। इसमें समग्र एकान्त दृष्टियों समन्वित होती है तथा यह विरोध का विष्वमक है। यह परम तथ्य है। जिसने अनेकान्त स्वरूप को चान लिया, वही केवल ज्ञानी है। इस प्रकार अपेक्षावाद की सृष्टि कर जैन-दर्शन ने विरोधी दार्शनिक क्षेत्रों में एक महान सामञ्जस्य के सिद्धान्त की नीव डाली। वर्तमान गुग के रिलेटिविटी के सिद्धान्त के बीज इसमें पूर्ण रूप से मिल सकते हैं। जैन दर्शन की यह देन अपूर्व है। आचार्य सिद्धसेन ने इसको निक्षिल जगत् के गुरु के रूप में स्मरण किया है।

- (५) स्याद्वाद-स्याद्वाद अनेकान्त-बाद से परिफलित तिद्वान्त है। जिस वस्तु-स्वरूप को हम भावरूप से जानते और देखते हैं उसी को शब्दों से जानना स्याद्वाद कहनाता है। इसी हेतु से स्याद्वाद को श्रुत कहा गया है। भगवान की वाणी को स्याद्वादमयी कहने का भी यही तात्पर्य है। वस्तुगत अनेक वर्मों का अपेक्षा की दृष्टि से विचार करना स्याद्वाद का कार्य है। इसमें 'स्यात्' शब्द की सार्थकता सर्वोपिर है। समन्तभद्र के शब्दों में 'स्यात्' शब्द सत्य का लाञ्खन है। व्यवहार में सत्य का प्रतिपादन स्याद्वाद को छोड़ कर अन्य रूप में हो नही सकता। स्याद्वाद सकलादेश है, विकलादेश नय है। हम जगन् की धार्मिक, राजन तिक, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में स्याद्वाद से काम ले सकते हैं। भविष्य में राष्ट्रीय-निर्माण स्याद्वाद के सिद्धान्त पर ही अवलिबत होना चाहिये। स्याद्वाद के सिद्धान्त पर आधारित ज्ञानतन्त्र सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होगा। इसके प्रयोग करने की आवश्यकता है। स्याद्वाद मनुष्य के अन्दर बीदिक सहातुभूति उत्पन्न करता है। विरोध को यह जड़ से उखाड़ देता है। मनुष्य स्याद्वादी होकर ही समाज-निर्माता वन सकता है। हम इस जैन दर्शन की अपूर्व देन का जीवन क्षेत्र में उपयोग करना चाहिये।
- (६) नयबाद:—नयवाद भी जैन-दर्शन की भद्भृत् देन है। मन्य दर्शनकारों ने प्रमाण शास्त्र पर तो विचार किया और उसके सिद्धान्त स्यापित किये किन्तु जहाँ तक नय पक्ष का सबध है उस पर किसी ने विचार ही नहीं किया। इसी कारण से मैं गौतम और बौद्ध न्याय शास्त्र के ग्रन्थों को भ्रष्ट्ररा समझता हूँ। वस्तु त्त्व की विवेचना प्रमाण और नयो द्वारा होनी चाहिये। उमास्वामी ने 'प्रमाणनये रिविगम.' यह सूत्र ठीक लिखा है। वह न्याय-पद्धित का प्रतिपादक प्रथम सूत्र है। नै गम, सग्रह, व्यवहार, ऋ जुमूत्र, शब्द, समिलक ब्रौर एवं भूत ये सात नय कम से नै यायिक, वेदान्त, व्यवहारवाद, बौद्ध, शब्दवाद, किवाद, तथा अर्थ कियौवाद के प्रतिपादक है। इनमें समग्र दार्शनिक सिद्धान्त समावेशित किये जा मकते हैं। नयों का वर्गीकरण निश्चय और व्यवहार से भी किया गया है। यह परम्परा कुन्दकुन्द की है। वेदान्त ने भी इसी को उत्तर में ग्रहण किया और परम-सग्रह को उत्कृष्ट तत्व मानकर ब्रह्माद्वैत की स्थापना की। इस नयवाद का उपयोग मनुष्य को अच्छे तनयो (पुत्रों) पर किये गये व्यवहार के समान करना चाहिये। तभी दार्शनिक क्षेत्र में कौटुम्बिक भावना उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की कौटुम्बिक भावना के भाषार पर भाषारित दर्शन ही किसी लक्ष्य पर पहुँच सकते है। अन्यथा दार्शनिक कलह जीवन और जगत् के क्षेत्र को गन्दा करके मनुष्यों को पथान्नष्ट कराने में सहायक होगा। अत. हमें नयवाद का उपयोग करके दृष्टि-समता का भाव पँदा करना चाहिये। मारत का इसी में कल्याण है।

सप्तमंगी - सप्तमगी का सिद्धान्त जैन दार्शनिक-चिन्तन का चरम-रूप है। मनैकान्तिक मस्तिष्क सप्तमंगी पर ही टिक सकता है। विचार-प्रगति का यह मन्तिम विकास है। यूरोप में जिस चीज को हेगेल ने बतलाया ! भारतीय दर्शनकारों में सर्वप्रथम इसका उल्लेख कुन्दकुन्द ने किया ! कुन्दकुन्द की 'सिय प्रतिय, णित्य' प्रादि गाया प्रत्येक दार्शनिक के मुखपर रहती है ! हेगेल ने विचार-गित के प्रवाह का उल्लेख करते हुए थीसिस, और एन्टी सिन्येसिस के रूप में तत्व की व्यवस्था की । किन्तु जैन दार्शनिकों ने प्रस्ति, नास्ति. प्रस्ति-नास्ति, प्रवक्तव्य, प्रस्त्यवक्तव्य, नास्त्यवक्तव्य और प्रस्तिनास्त्यवक्तव्यरूप सात भंगीं को स्थापित कर प्रपनी गणित शास्त्र-सम्बन्धी तथा विचार शास्त्र-सम्बन्धी प्रखरता का परिचय दिया ! माध्य-मिको ने इसका विरोध किया और फलतः शून्यता में शरण लिया । इसका प्रयं यह है कि वे भन्नेयवादी बन गये । अन्नेयता की स्वीकृति ज्ञान का अपघात है, जिसको कोई दार्शनिक स्वीकार नहीं कर सकता । अत. कहना पडता है कि सप्तभंगीवाद भारतीय डाइलेक्टिक का सर्वोत्कृष्ट नमूना है । यह स्रोज जैन दर्शनकारों की ही है ।

- (७) मोक्षतत्वः—भोक्ष के सिद्धान्त का उद्गम भी जैन दार्शनिककों की देन है। बौद्ध दार्शनिकों ने निर्वाण की स्थापना की। हिन्दू दार्शनिकों ने निश्चेयस या ब्रह्म-प्राप्ति की स्थापना की। मोक्ष सिद्धान्त के उपदेश का श्रेय तीर्थकरों को इसलिये है कि मोक्ष का सिद्धान्त जैन दर्शन में ही बनता है। ग्राखिर मोक्ष कर्मों से छुटकारा पाने का नाम ही तो है। जैनियों की बन्य मोक्ष व्यवस्था सार्थक भीर सत्रमाण है। बन्ध के हेनुग्रों के ग्रमाय ग्रीर निर्जरा में मोक्ष की ग्रवाप्ति का सिद्धान्त कर्म सिद्धान्त पर ग्राधारित है। इसकी व्याप्या जैन दार्शनिकों ने की है। ग्रात्मा जब बन्धनबद्ध है तब उस बन्धन से मुक्ति प्राप्त करना जीव की स्वामायिक प्रवृत्ति मालूम पड़नी है। इसके ग्रातिग्वत जीव का ग्रान्त के समान ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी जो उसे सतन ऊपर की ग्रोर प्रेरित करता रहता है। जब ग्रन्तिम ध्येय की प्राप्ति हो जाती है तब जीब ग्रपने उत्कृष्ट स्वभाव सिद्धत्व में स्थिर हो जाता है जो मुक्त जीवों की शास्त्रत श्रवस्था है। इस ग्रवस्था के प्राप्त होने पर जन्म-मरण की परम्परा समाप्त हो जाती है ग्रीर जीव ग्रपने ग्रनन्त गुणों में रमता हुग्रा शादविक ग्रानन्द को प्राप्त हो जाता है। यह मोश्र का सिद्धान्त ग्राहंनी सस्कृति की परम देन है।
- (द) कर्म सिद्धान्तः कर्म सिद्धान्त भी जैन तीर्थंकरों का प्राचीनतम सिद्धान्त है। कर्मलिप्त जीव प्रनादि काल से इस रासार में अगण करता रहता है। यह कर्म-तत्व मीमासाकों के प्रपूर्व से विलक्षण है। मन, वचन, काय के हत्तन-चलन से जो आत्मा में परिस्पन्द होता है उसके निमित्त से पौद्गलिक वर्गाणएँ कर्म रूप परिणमित हो जानी है। इसकी परम्परा प्रनादि होती हुई भी झान्त है, किसी-किसी मामले में यह प्रनादि और अनन्त भी है। किन्तु मोक्ष की दृष्टि से यह प्रनादि सान्त है। प्रन्यथा मोक्ष तत्व की स्थापना हो ही नही सकती। जानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, प्रायु, नाम, गोत्र और प्रन्तराय कर्म जीव की मिन्न-भिन्न शन्तियों को आवत कर उनका विश्वास नहीं होने देते हैं। इसीलिये जीव ससार में परिवर्तन करता है। कर्म सिद्धान्त ने ही ईश्वर के सिद्धान्त को निर्यंक कर दिया। कर्मों के प्रकृति, स्थिति, प्रनुभाग और प्रदेश वन्ध के विचार ने बहुत से दार्शनिकों को चिक्त किया है। इसके प्रतिरिक्त कर्म सिद्धान्त के । रा ही हम चारित्र आदि के सिद्धान्त का विवेचन कर सकते है। यत. कर्म सिद्धान्त भी तीर्थंकरों की मौलिक देन है।

उरक्रुस्टचारित्र—श्रनेक दार्शनिको का विचार है कि जैन भीर बौद्ध दर्शन चारित्र-निर्माण पर अधिक जोर देते हैं। उनका कहना बहुत हद तक ठीक है। जैन-दर्शन के अनुसार दर्शन भीर ज्ञान होने पर भी जब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती तब तक म ुष्य अपने ध्येय पर नहीं पहुँच सकता। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार मे

38

बर्व पंच बन्दाबाई संभिनन्दन-ग्रन्थ

चारित्र को ही धर्म बतलाया है; क्यों कि समता चारित्र से उत्पन्न होती है। जब समता उत्पन्न हो गई तो मोह मीर क्षोम स्वत दूर हो जायगे। मातमा के स्वरूप में झाचरण से लेकर यथा स्थात स्वरूप की प्राप्ति तक चारित्र बढ़ता रहता है। गुणस्थान कम चारित्र की बृद्धि का द्योतक है। चारित्र की उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के दुर्वर तप तपने तथा सयम की आराधना करने का उपदेश दिया जो सर्वथा विल-क्षण है। आज ससार में दर्शन और जान की तो वृद्धि है, किन्तु चारित्र की ओर लक्ष्य नही। हमारी अवनित का यही कारण है। कौन नहीं जानता कि चरित्र नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके लिए हमें सामाजिक चारित्र तथा व्यक्तिगत चारित्र दोनों की उन्नति करनी चाहिए। भारत अपने सदाचार से ही अपने मस्तिष्क को ससार के समक्ष ऊँचा उठा सका। आज चरित्र हीनता हमें कहाँ ले जा रही है, हम नहीं कह सकते! इसके लिए हमें अपना जीवन नियमित करना होगा। तभी हम उन्नति कर सकेंगे। हम अपने को आर्य कहलाने के अधिकारी तभी हो सकते है जब हमारा चरित्र जुण समुन्नत होगा। उत्कृष्ट चरित्र की शिक्षा भी इस हेतु से जैन-दर्शन की परम देन है।

- (६) ध्यानः—ध्यान या समाधि का मार्ग भी जैन दार्शनिकों की देन है। कमों का दहन ध्यान की ग्रीशन में ही होता है। यह सबसे उत्कृष्ट यज्ञ है। जैन तीर्थंकरों ने इसी प्रकार के यज्ञ किये न कि मूक, निबंल पशुग्रों का बात किया। इसकी ही ग्रम्यास-प्रवस्था को सामायिक कहते हैं। यह सामायिक या ध्यान प्रत्येक मनुष्य को विकाल करना चाहिए। में कौन हूँ; कहाँ से ग्राया हूँ, मुग्ने कहाँ जाना है, मेरा क्या कर्तव्य है—इत्यादि प्रश्नों का ध्यान में ही हल मिल सकता है। ग्राई, रीव्रस्थान ससार के बन्धन है। धर्म ग्रीर शुक्ल ध्यान द्वारा ही शात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। पतञ्जिल ने भी यौग्यक ग्रांक्या द्वारा ध्यानादिक का दर्णन किया है और स्वरूप प्राप्ति की शिक्षा दी है। किन्तु जैन समाधि ग्रीर ध्यान की प्रक्रिया जिसका गुण-स्थानों द्वारा विशेष श्रध्ययन किया जा सकता है, एक ग्रपूर्व प्रक्रिया है जो सबसे ग्रीधक श्रात्म-विकास की साधिका होती है। उसका उपदेश भी तीर्थंकरों ने दिया और यह भी जैन-दर्शन की श्रपृवं देन है। इसीके समकक्ष प्रक्रिया हमें बौद्ध ग्रन्थों में भी मिलती है। इसका तुलनात्मक ग्रध्ययन होना चाहिये। तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर जैन-प्रक्रिया की छाप बौद्ध ध्यान प्रक्रिया पर ग्रवश्य प्रतीत होगी।
- (१०) स्राहिसाः जैन-दर्शन से यदि श्रहिसा को अलग कर दिया जाय तो जैन दर्शन की श्रात्मा ही समाप्त हो जायगी । श्राचार्य समन्तमद्व ने श्रहिसा को परम बहा का स्वरूप कहा है अर्थात् आत्मा स्वमाव से श्रहिस सक है। यदि अनेकान्त दार्शनिक मूल सिद्धान्त है तो उसका व्यवहार रूप श्रहिसा है। श्रहिसा परम व्यवहार पर्म है। विश्व के जीवो का अस्तित्व श्रहिसा के सिद्धान्त पर अवलम्बित है। ससार के सब प्राणी जीना चाहते है, मरना कोई नही चाहता। इसलिये जीव-दया या जीव-रक्षा प्राणिमात्र का धर्म है। जैन-दर्शन योग्यतम के सरक्षण में विश्वास नही करता। इसके विपरीत जैन-दर्शन का विश्वास है निर्वलतम के संरक्षण में। हिसा स्वधातिनी है। हिसा की परम्परा का नाश नही होता। जीव 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त के आधार पर ही जीवित रह सकते है। आज विज्ञान ने हमारे दिलों को हिला दिया है। एटम बाम्ब और हाइड्रोजन वाम्ब के आविष्कार हमारी हिसा प्रवृत्ति की चरम सीमाएँ हैं। हम अहिसा में ही विश्वास कर जीवित रह सकते है। अन्यया हमारा बिनाश प्रलय से भी अयकर सिद्ध होगा। महात्मा गांधी ने

इस युग में जन्म लेकर भगवान् महावीर के एक शिष्य से प्रेरणा पाकर प्रहिसा के भ्रस्त्र का प्रयोग कर विश्व के सामने एक महान भादर्श रखा कि ग्रहिसा में ही जीवन भीर विश्व का कल्याण है। ससार में युद्ध प्रवृत्ति को समाप्त कर देना चाहिये। भविष्य का मनुष्य कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के लिए भपनी जान देने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। गान्धीजी ने स्वयं एक हिन्दू के हाथ से गोली खा कर भपने को म्रहिसा की वेदी पर चढा दिया। विश्व का इतिहास इसका साक्षी रहेगा। मनुष्य की दानवीय प्रकृति कहाँ तक कार्य कर सकती है इसका यह नमूना है। गान्धीजी चले गये किन्तु ग्रहिसा की विजय भवश्यम्भाविनी है। यदि संसार को दो युद्धों से सबक नहीं मिला तो तीसरा युद्ध भवश्य ही ग्रहिसा की विजय में विश्वास पैदा करेगा। भतः इस ग्रहिसा के सिद्धान्त की उत्कृष्ट साधना जैन दर्शन की भ्रमूल्य देन है जिसके मूल्य का विश्व भ्रमुभव करत जा रहा है।

(११) अपरियहवादः -- अपरियहवाद जैन दर्शन की अन्तिम देन है। भगवान स्वयं नग्न ये और उन्होते निर्यत्य मार्ग का उपदेश दिया ।परिग्रह की भावना मनेक दोषों की जननी है ।लोभ, द्वेष, डाह मादि सब इसी के चट्टे -बट्टे है। आज हम देखते हैं कि हम किस प्रकार परिग्रह की तृष्णा बढ़ाते जा रहे है। आज प्रत्येक मन्ष्य चाहता है कि ससार की सम्पत्ति मेरे घर में आ जाय । आज अमेरिका की परिग्रह की नीति से ममार क्षव्ध है। ससार की वस्तुओं पर अधिकार कर दूसरों को शोषण करने की भावना पाप-भावना है। श्रावश्यकतानसार परिव्रह रखकर हमारा उद्देश्य नैवेन्य्य का होना काहिये। प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त चक-वर्ती सदश व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को छोड़कर त्याग के मार्ग में लगे और उत्कृष्ट ध्येय की प्राप्ति की । आज वें से उदाहरण कहां है ? जैन भाचायों ने तिलतुष मात्र परिग्रह का निषेध किया है। मानव जाति को भपरि-यहता की और अकता चाहिये। संसार में न कोई कुछ लाया है भौर न ले जायगा। की भ्रत्य स्थिरता के लिए शामन-शोषण की मावना गईणीय है। जगतु की वस्तुओ पर मानव मान का मधि-कार है। अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं को आहिसा की भावना के साथ-साथ उपयोग कर निष्प-रिग्रह होने की भावना रखनी चाहिये। जैनचारित्र का भादर्श अपरिग्रहवाद में है। विषम-वितरण इसी सिद्धान्त के परिपालन से दूर किया जा सकता है। पूँजीवाद के दोष भी इसीसे दूर हो सकते है। अतः परि-ग्रह की मर्छा कदापि नही करना चाहिये। बड़े राष्ट्राधिनायको को इस पर विचार करना चाहिये। हम तो महारम्भी को भी मानव जाति के लिए हानिकारक समझते हैं। यथार्थ में मनुष्य भल्पारम्भ की भावना से ही पैदा होता है। इस प्रकार जैन दर्शन ने उत्कृष्ट अपरिग्रहवाद नीव डालकर एक महान भ्रादर्श उपस्थित किया है।

जैन-दर्शन की मान्यता-

इस लेख में मैने अपने स्विचिन्तन से ये एकादश विशेषताएँ निकाली है, मै जिनको समझता हूँ कि ये श्रमण-शारा की अपूर्व देन हैं। अन्य दर्शनों से ये वस्तुएँ सर्वया भिन्न है, इसी कारण से इनका पार्यक्य पृथक प्रतीत होता है। जैन-दर्शन इस परम्परा को आज तक अक्षुण्ण रूप से चला रहा है। ये मगम संस्कृति और सम्यता की शाश्वत भित्तियाँ हैं, जिनके ऊपर श्रमण-संस्कृति का भव्य-भवन निर्मित है। आचार्य समन्तभद्र ने, द्या, दम, त्याग, समामि, नय, प्रमाण आदि जैन दर्शन की विशेषताएँ बतलाई है

स० एं० सम्बाबाई श्रमितन्वत-संप

ग्रीर उनकी ग्रहितीय कहा है। मेरे विचार में तुलनात्मक ग्रष्ट्ययन के श्राघार पर उपर्युक्तिखित एकादश बाते ही विशेषता की ग्रोतक प्रतीत हुई, जिनका संक्षिप्त रूप में दिग्दर्शन करा दिया गया है। भारतीय मस्तिष्क ग्रू वं है। यहाँ के तत्व-चिन्तकों ने ससार को क्या-क्या दिया इसकी परिगणना करना प्रत्यन्त कठिन है। किन्तु इतना भवश्य मानने योग्य है कि यहाँ की मूल सम्यता का भ्राधार अनेकान्त (सत्य) और महिसा रहे है। जब-जब लोगों ने सत्य ग्रीर ग्राहिसा के विरोध में ग्रावाज उठाई है उसका विरोध हुग्रा है। श्रसत्य ग्रीर हिंसा तो स्वय भातक है। इनपर भ्राधारित कोई भी सस्कृति ग्रीर सम्यता चिरकाल-स्थायिनी नही रह सकती। भविष्य के भारत का भी हमें इन्ही तत्वों की ग्राधार-शिला पर निर्माण करना है। देखें, समय हमारा क रितक साथ देता है।

जैन-दर्शन में शब्द की स्थिति

प्रस्ताविक--

शब्द भीर मर्थ क्या है ? इनका सम्बन्ध है या नही ? ये नित्य है या मनित्य ? यदि नित्य हैं तो इनका क्या स्वरूप है और मनित्य हैं तो क्या ? मर्थतत्व का ज्ञान कै से और क्यो होता है ? मर्थ-तत्व का निर्णय किस प्रकार में और किन साध नो से किया जाता है ?——म्रादि प्रश्नो का समाधान वैयाकरणों के म्रिति-रिक्त दार्शनिकों ने भी किया है। शब्द सुदूर प्राचीन काल से ही दार्शनिकों के लिए विचार का विषय रहा है। जैन दर्शनकारों ने भी शब्द और मर्थतत्व पर पर्याप्त ऊहा-पोह किया है। प्रमोत्पत्ति का प्रधान साधन शब्द ही है। भत्र. इसके स्वरूप पर विचार करना दर्शन शास्त्र का एक म्रिनवार्य भग है।

स्वरूप---

जैन दर्शन में शब्द को पृद्गल का पर्याय या रूपान्तर माना गया है। इसकी उत्पत्ति स्कन्धों के परस्पर टकराने से होती है। इस लोक में सर्वत्र दुगलरूप शब्द वर्गणाएँ, अति सूक्ष्म और अव्याहत रूप से भरी हुई है। हम अपने मुह से ताल्वादि के प्रयत्न द्वारा वायु विशेष का निस्सरण करते हैं, यही वायु पृद्गल-वर्गणाओं से टकराती है, जिससे शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। प्रमेय-कमल-मार्चण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व का निराकरण करते हुए बतलाया गया है कि परमाणुओं के सयोग रूप स्कन्धों शब्दवर्गणाओं के सर्वत्र, सर्वदा विश्वमान रहने पर भी ये वर्गणाएँ शब्द रूप तभी परिणमन करती हैं, जब अर्थबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से प्रेरित परस्पर धर्षण होता है। वाद्यव्वनि तथा मेच आदि की गर्जना भी वर्गणाओं के धर्षण का ही फल है। कुन्दकुन्द स्वामी ने शब्द स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है—

सहो संषप्यभवो संबो परमाणुसंगसंघादो । पुट्ठेसु तेस् आयदि सद्यो उप्यावगो णियमा ।।---पञ्चारितकाय

शब्द स्कन्ध से उत्पन्न होता है। अनेक परमाणुग्नों के बन्ध को स्कन्ध कहते है। इन स्कन्धों के परस्पर टकराने से शब्द की उत्पत्ति होती है।

भतः यह सिद्ध है कि शब्द पुद्गल का पर्याय है----पुद्गल स्वरूप है भीर इसकी उत्पत्ति स्कन्धों के परस्पर दकराने से होती है।

बर्व पंत्र चलावाई ग्राभिनम्बन-ग्रम्थ

जब शब्द पृद्गल का पर्याय है तो यह किस गुण के विकार से उत्पन्न होता है, क्यों कि प्रत्येक पर्याय गुणों की विकृति—परिवर्तन से उत्पन्न होता है। पुद्गल में प्रधान चार गुण होते हैं— रूप, रस, गन्ध ग्रीर स्पर्श। शब्द स्पर्श गुण के विकार से उत्पन्न होता है। माषा वर्गणाएँ जो पृद्गल रूप है, उनमें पृद्गल के चारो प्रधान गुणों के रहने पर भी स्पर्श गुण के परिवर्तन से शब्द की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि शब्द कर्ण इन्द्रिय से स्पर्श करने पर ही धर्यबोध का कारण बनता है। आज के विज्ञान ने (sound) ध्विन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया प्रस्तुत की है, उससे भी उपर्युक्त कथन की सिद्धि होती है। विज्ञान ध्विन की उत्पत्ति में 'कम्पन' को धावश्यक मानता है। यह कम्पन स्पर्श गुण के परिवर्तन से ही सभव है। जैन दार्शनिकों ने शब्द को गतिमान, स्थितिमान और मूर्तिक माना है। परीक्षण से भी उक्त तीनो गुण शब्द में सिद्ध है। अत शब्द पुद्गल का पर्याय है और स्पर्श गुण के विकारने उत्पन्न होता है तथा इसमें पुद्गल के चारो गुणों में से स्पर्श गुण ही प्रधान रूप से व्यक्तावस्था में पाया जाता है।

नित्यानित्यत्व---

मीमांसक का कहना है कि शब्द को अनित्य मानने से अर्थ की प्रनीति समत नहीं, किन्तु शब्द से अर्थ की प्रनीति होती है, अत. शब्द नित्य है। शब्द नित्य न हो तो स्वार्थ का वाचक नहीं हो सकता है। शब्द में वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमादि प्रमाणों से सिद्ध है। उदाहरण के लिए यो कह सकते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से पानी लाने को कहा। शब्द अनित्य होता तो पानी शब्द कहने के साथ ही नष्ट हो जाता और श्रोता को अर्थ की प्रतीति ही नहीं होती तथा हम प्यामे ही बने रहते और सुननेवाला हमें कभी भी पानी लाकर नहीं देता। पर यह सब होता नहीं है, श्रोता हमारे कहने के साथ ही अर्थ बोध कर लेता है और जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रोता उसकी किया को भी सम्पन्न कर देता है। अतएव शब्द नित्य है, अन्यया अर्थबोध नहीं हो सकता था। अनित्य शब्द से अर्थ की प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्त असभव है।

'यह षट है' इस शब्द की सदृशता इसी प्रकार के विभिन्न देणवर्ती शब्दों में पायी जाती है, ग्रत यह सदृश्वता अर्थ का वाचक हो जायगी, नित्यता नही—यह ग्राशका भी निर्धक है, ग्रत शब्द सदृशता से अर्थ का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में वाचकत्व एकत्व से सभव है, सदृशता से नहीं। न सादृश्य प्रत्यिभिज्ञान से अर्थ का निश्चय किया जा सकता है; क्योंकि ऐसा मानने से शब्द-ज्ञान में आन्ति-दोष ग्रायगा। एक शब्द में सकेत होने पर दूसरे शब्द से अर्थ का निश्चय निर्भान्त नहीं हो सकता, ग्रन्थया गृहीत सकेत गोशब्द में अत्रव शब्द से गाय भर्य का निश्चय भी ग्रभान्त हो जायगा। यदि शब्द के ग्रवयों के माम्य से शब्द में सदृशता स्वीकार की जाय तो यह भी ग्रसगत होगा, क्योंकि वर्ण निरवयव होते हैं। गत्व से विशिष्ट गादि शब्दों में भी वाचकत्व नहीं बन सकता है; यतः गादि सामान्य का ग्रभाव है ग्रीर सामान्य के ग्रभाव के कारण शब्दों में नानात्व भी संभव नहीं। ग्रतप्व नित्य शब्द द्वारा ही ग्रवंबोध हो सकता है।

पतजिल ने 'ऋलुक' सूत्र की व्यास्या में जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक भीर यदृच्छा शब्दो का विवेचन करते हुए जाति शब्दों को नित्य; क्रियावाचक शब्दों को भ्रत्यन्त सुक्ष्म और भ्रप्रत्मक्ष; गुणवाचक शब्दों स्रव्यवहार्यं भीर स्वानुभूति-संवेद्य एवं यद्च्छा शब्दों को लोक-व्यवहार का हेतु माना है। यद्च्छा शब्द भौतिक है, ये नित्य नहीं, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।

कैयट ने इसी सूत्र की व्याख्या में यदृच्छा शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया! ये इसे माया, अविद्या और अज्ञान का ही प्रपंच मानते हैं।

नैयायिक ग्रीर वंशेषिक शब्द को ग्रनित्य मानते हैं। उनका सिद्धान्त है कि उत्पत्ति के तृतीय क्षण में शब्द का घ्वस हो जाता है; यह ग्राकाश का गुणविशेष है। सौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद घ्विन को ही शब्द कहा जाता है।

बीद्ध अपोह—अन्य निवृत्ति रूप शब्द को मानता है तथा इस दर्शन में शब्द को अनित्य माना गया है।
प्रभाकर ने शब्द की दो स्थितियां मानी है— ध्वनि रूप और वर्ण रूप। दोनों रूप आकाश के गुण है।
इनमें ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है और वर्णात्मक शब्द नित्य।

जैन दर्शन में उपर्यक्त सभी दर्शनों की आलोचना करते हुए शब्द की नित्या नित्यात्मक माना गया है। श्रमल बात यह है कि जैन दर्शन में विचार करने की दो पद्धतियाँ है--- द्रव्यायिक नय या द्रव्यद्दि श्रीर पर्या-याथिक या पर्याय दिन्द । किसी भी वस्तु का विचार करते समय उपर्यक्त दोनो दिन्दियों में से अब एक दिन्द प्रधान रहती है तब दसरी दिष्ट गौण और दसरी के प्रधान होने से पर पहली गौण हो जाती है। अत: द्रव्य दिष्ट से विचार करने पर शब्द कथिन्वत नित्य सिद्ध होता है; क्योंकि द्रव्य रूप शब्द वर्गणाएँ सर्वदा विद्यमान रहती है और पर्यायद्ष्टि की अपेक्षा से शब्द कथाञ्चित् अनित्य हैं; क्योंकि व्यक्ति विशेष जिन शब्दों का उच्चारण करता है, वे उसी समय या उसके कुछ समय पश्चात् नष्ट हो जाते है। जैन दार्शनिको नं पर्याया-पेक्षा भी शब्द को इतना क्षण-विघ्वसी नहीं माना है, जिससे वह श्रोता के कान तक ही नहीं पहुँच सके शीर बीच में ही नष्ट हो जाय। एक ही शब्द की स्थिति कथिञ्चत नित्यानित्यात्मक हो सकती है। यही कारण है कि जैन दार्शनिको ने शब्द को एकान्त रूप से नित्य या अनित्य माननेवाले पक्षों का तर्क-सगत निराकरण किया है। कुमारिल भट्ट के नित्यपक्ष की भ्रालोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ने बतलाया है कि अर्थ के वाचकत्व के लिए शब्द को नित्य मानना अनु युक्त है, क्योंकि शब्द के नित्यत्व के बिना अनित्यत्व से भी अर्थ का प्रतिपादन सभव है। जें से प्रनित्य घुमादि से सदशना के कारण पर्वत और रसोई घर में अग्नि का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार गृहीत सकेतवाले श्रनित्य शब्द से भी सदशता के कारण अर्थ का श्रतिपादन संभव है। यदि कार्यकारण एव सदशता सम्बन्धी को वस्तप्रतिपादक न माना जाय और केवल नित्यता को ही प्रधानता दी जाय तो सर्वत्र सभी पदार्थों को नित्यत्वार्पात्त हो जायगी । अतएव कुमारिल भट्ट ने जो शब्द की नित्य माना है तथा शब्द की उत्पत्ति न मानकर उसका आविर्भाव एव तिरोमाव माना है, वह सदीष है। तर्क द्वारा शब्द कथाञ्चत नित्यानित्यात्मक ही सिद्ध होता है। शब्द की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं।

अर्थ-प्रतिपत्ति---

र्जन दार्शनिकों ने अर्थ में वाच्य रूप और शब्दों में वाचक रूप एक स्वाभाविक योग्यता मानी है। इस योग्यता के कारण ही संकेतादि के द्वारा शब्द सत्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं। घट शब्द में कम्बुग्नीवादि

४० एं० बन्दाबाई धरिमन्दम-प्रत्य

वाले घड़े को कहने की शक्ति है भीर उस घड़े में कहें जाने की शक्ति है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का सकेत प्रहण हो जाता है कि घट शब्द इस प्रकार के घट प्रयं को कहता है, वह व्यक्ति घट शब्द के श्रवण मात्र से ही जलवारण किया को करनेवाले घट पदार्थ का बोध प्राप्त कर लेता है। ग्राचार्य माणिक्यनन्दि ने अर्थप्रतिपत्ति का निर्देश करते हुए कहा है——

सहजयोग्यता संकेतवज्ञाद्धि शब्दावयो वस्तु प्रतिपत्तिहेतवः ----परीक्षामुख

प्रभाचन्द्र ने शब्द धौर अर्थ के वास्तविक सम्बन्ध की सिद्धि में उपस्थित किये गये तकों का उत्तर देते हुए लिखा है कि यह सत्य है कि अर्थज्ञान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता, कोई अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं । अग्नि शब्द से उतना अग्नि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, जितना कि अग्नि के जलने से उत्पन्न दाह का । साधन के भेद से स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अत अस्पष्ट ज्ञान करानेवाले माधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नहीं कह सकते। सावन के भेद से एक ही शब्द विभिन्न दशाओं में विभिन्न अर्थों के प्रकट करने की योग्यता रखता है।

शब्द भौर भयं की इस स्वामाविक योग्यता पर मीमासक ने आपित्त प्रस्तुत की है कि शब्द-ग्रर्थ में यह स्वाभाविक योग्यता नित्य है या अनित्य? प्रथम पक्ष में अनवस्या दूषण आयेगा और द्वितीय पक्ष में सिद्ध साध्यता-पत्ति हो जायगी। इस शका का समाधान करने हुए बताया गया है कि हस्त, नेत्र, अगुली मजा सम्बन्ध की तरह शब्द का सम्बन्ध अनित्य होने पर भी अर्थ का बोध कराने में पूर्ण समयं है। हस्त, सजादि का अपने अर्थ के साथ सम्बन्ध जित्य होते पर भी अर्थ का बोध कराने में पूर्ण समयं है। हस्त, सजादि का अपने अर्थ के साथ सम्बन्ध नित्य नित्य नहीं है, क्योंकि हस्त, सजादि स्वय अनित्य है, अतः इनके आधित रहनेवाला सम्बन्ध नित्य कै साथ सम्बन्ध नित्य नहीं है। जिस प्रकार दीवाल पर अकित चित्र दीवाल के रहने पर रहता है और दीवाल के गिर जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शब्द के रहने पर स्वाभाविक योग्यता के कारण अर्थवोध होता है और शब्दा-भाव में अर्थवोध नहीं होता। मीमासक के समस्त आक्षेपों का उत्तर प्रभाचन्द्र ने तर्कपूर्ण दिया है।

मर्तृ हरि ने अपने वावयपदीय में शब्द और अर्थ की विभिन्न शक्तियों का निरूपण किया है। प्रभावन्द्र ने प्रमेयकमलमार्त्तृंग्ड में शब्द और अर्थ की स्वाभाविक योग्यता का निरूपण करते हुए भर्तृ हरि के सिद्धान्त की विस्तृत मालोचना की है।

शब्द भ्रोर अर्थ का सम्बन्ध--

जैन-दर्शन शब्द के साथ ग्रयं का तादात्म्य सम्बन्ध मानता है। यह स्वामाविक है तथा कथिन्वत् नित्या-नित्यात्मक है। इन दोनो में प्रतिपाद्य प्रतिपादक शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान ग्रीर ज्ञेय में ज्ञाप्य-ज्ञापक शक्ति है, उमी प्रकार शब्द ग्रीर ग्रयं में योग्यता के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई कार्य-कारण ग्रादि सम्बन्ध माव नहीं है। शब्द ग्रीर ग्रयं में योग्यता का सम्बन्ध होने पर ही सकेत होता है। संकेत द्वारा ही शब्द वस्तुज्ञान के साधन बनते है। इननी विशेषता है कि यह सम्बन्ध नित्य नहीं है तथा इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष, ग्रनुमान ग्रीर ग्रयापित इन तीनों प्रमाणो द्वारा होती है। — जैन दार्शनिकों ने नित्यसम्बन्ध, श्रनित्य संबंध एवं सम्बन्धाशाव का बड़े जोरदार शब्दों में निराकरण किया है। प्रमेय कमलमार्तण्ड में प्रभाचन्द्र ने जो विस्तृत समालोचना की है, उसीके आधार पर थोड़ा सा इस सम्बन्ध में विवेचन कर देना, श्रप्रासंगिक न होगा।

वैयाकरण अर्यबोध शब्द से न मानकर शब्द को अभिव्यक्त करनेवाली सामूहिक ध्वनि विशेष से ही अर्थ बोब मानते हैं, और इसीका नाम उन्होंने स्फोटवाद रखा है। इनका कहना है कि अर्थ में निश्चित वाच्य शक्ति है और उसका वाचक स्फोट है। यदि वर्णों में वाचकत्व शक्ति स्वीकार की जाय तो वर्णों में यह वाच-कत्व शक्ति न तो उनके समूहपने से संमव हो सकती है और न पृथक्पने से। पृथक्पने के मार्ग को स्वीकार करने में 'गी' शब्द में से 'ग' वर्ण ही गाय पदार्थ का वाचक हो जायगा। 'भी' और विसर्ग का उच्चारण निष्फल ही होगा। यदि सामूहिक वर्णों को अर्थबोधक माना जायगा तो वर्णों की सामूहिकता ही एक काल में कैं सभव हो सकेगी? क्योंकि वर्ण अनित्य है। उनका उच्चारण कमशः होता है तथा इनके उच्चारण स्थान भी निश्चित है और ये उच्चारण स्थान एक साथ अपना काम नहीं करते है। अतः सामूहिक वर्ण अर्थवोध के हेतु नहीं हो सकते।

अनुपाह्य और अनुपाहक सम्बन्ध की अपेक्षा भी वणों में वाचकत्व शक्ति सिद्ध नहीं हो सकती; अतः अनु-प्राह्य-अनुपाहक सम्बन्ध मूर्त में होता है अर्थात् अनुपाह्य वस्तु और अनुपाहक वस्तु दोनों के सद्भाव में यह नियम घटिन होता है। इनमें में प्रयम के सद्भाव में और द्वितीय के अभाव में या द्वितीय के सद्भाव में और प्रथम के अभाव में यह नियम किम तरह कार्यकारी हो सकेगा? ग, औ और विसर्ग में 'ग' 'औ' पूर्व वर्ण है और विसर्ग पर वर्ण है। इनमें पूर्व वर्ण 'ग' 'औ' इन दोनों का पर वर्ण विसर्ग की सद्भाव अवस्था में अभाव है। अत उपर्युक्त सम्बन्ध वर्णों में नहीं है।

पूर्व वर्ण ग्रीर ग्रन्त्य वर्ण मे जन्य-जनक सम्बन्ध भी नही है, जिसके ग्राधार पर पर्व वर्ण ग्रीर ग्रन्त्य वर्ण का सम्बन्ध मानकर वर्णों की सामूहिकता एक काल मे एक साथ बन सके ग्रीर उस सामूहिकता की ग्रपेक्षा वर्ण ग्रंथ के वाचक हो सके। ग्रन्था वर्ण से वर्ण की उत्पत्ति होने लगेगी।

सहकार्य-सहकारी सम्बन्ध की अपेक्षा भी पूर्व वर्ण और अन्त्य वर्णों का सद्भाव एक साथ एक काल में नहीं माना जा सकता है; यत. विद्यमानों में ही यह सम्बन्ध होता है। अन्त्य वर्ण के समय में पूर्व वर्ण अविद्य-मान है, फिर इस सम्बन्ध की कल्पना इनमें कैसे समय है। जिस प्रकार यह सम्बन्ध वर्णों में सभव नहीं, उसी प्रकार पूर्व वर्ण-जान और पूर्व वर्णजानोत्पन्न सस्कार में भी नहीं बन सकता है। क्योंकि पूर्व वर्णजानोत्पन्न संस्कार पूर्व वर्ण जान के विषय की स्मृति में कारण हो सकता है, अन्य में नहीं। वर्णजानोत्पन्न सस्कार से उत्पन्न स्मृतियां भी अन्त्यवर्ण की सहायता नहीं कर सकती, यत. उनकी उत्पन्त भी एक साथ संभव नहीं। कमशः उत्पन्न स्मृतियां भी अन्त्यवर्ण की सहायता करती है, यह माना जाय तो विरोधी घटपदार्थ अनेक पदार्थों के अनुभव से उत्पन्न संस्कार भी एक स्मृतिजनक हो जायेंगे। निरपेक्ष वर्ण पदार्थवाचक नहीं हो सकते है; क्योंकि पूर्व वर्णों का उच्चारण निरपंक हो जायगा। अतः किसी भी सम्बन्ध में ऐसी शक्ति नहीं है जिससे गी आदि कब्दों द्वारा गवादि अर्थों की प्रतीति हो सके। पर, अर्थ की प्रतीति कब्दों द्वारा देशी जाती है; अतः स्फोट नाम की शक्ति ही अर्थवीय का कारण

80

बर्भं व परवासाई श्रीमनस्य -प्रत्य

है। स्फोटवादी शब्द को ब्रह्मस्वरूप मानते है। यही ज्ञान, ज्ञाता भीर ज्ञेय रूप है। स्फोट को भी नित्य, अखण्ड, धनिर्वचनीय और निर्वेप नाना नजा है।

जैन दर्शनकारों ने इस स्फोटवाद की विस्तृत समीक्षा करते हुए बताया है कि एक का सभाव अन्य वस्तु के सद्भावका कारण होता है। यह कारण उपादान हो सथवा निमित्त, पर कार्योत्पत्ति में सहायक स्वर्थ रहता है। प्रत्येक कार्य उपादान और निमित्त दोनो प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है। बलिष्ठ उपादान भी सकेजा तब तक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, जब तक निमित्त सहायता नहीं करता है। शब्द की सन्तिब ध्वर्ष प्रतीति में उपादान कारण है, पर यह उपादान अपने सहकारी पूर्व वर्ण की सपेक्षा करता है। वस्ति अन्य वर्ण के समय में पूर्व वर्ण का सद्भाव नहीं है, फिर भी श्रूयमाण पूर्व वर्ण का सभाव तो सन्त्य वर्ण के समय में विद्यमान है। इस सभाव की सहायता से अन्त्यवर्ण प्रयं प्रतीति में पूर्ण समय है। जैसे साझवृक्ष की काखा पर सगा हुआ साम अपने भार के कारण स्वय गिरकर अथवा दूसरे किसी कारण से ज्युत होने पर वह अपना सथोग पृथ्वी से स्थापित करता है। इस सथोग में उसके पूर्व सयोग का सभाव कारण है; अन्यया पृथ्वी से उसका सथोग हो ही नहीं सकता। अतएव पूर्व वर्ण-जान के अभाव से विशिष्ट अथवा पूर्व वर्णजानोत्यक्ष सस्कार की सहायता से अन्त्यवर्ण सर्थ की प्रतीति करा देता है।

प्वं वर्ण विज्ञानोत्पन्न संस्कार प्रवाह से ग्रन्थवर्ण की सहायता को प्राप्त करता है। प्रथम वर्ण ग्रीर उससे उत्पन्न ज्ञान से सस्कार की उत्पत्ति होती है; द्वितीय वर्ण का ज्ञान ग्रीर उससे प्रथम वर्ण ज्ञानोत्पन्न सस्कार से विशिष्ट संस्कार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ग्रन्थ संस्कार तक जम चलता रहता है। ग्रतएय इस ग्रन्थ संस्कार की सहायता से ग्रन्थवर्ण ग्रयं की प्रतीति में जनक होता है।

शब्दार्थं की प्राप्ति में सबसे प्रमुख कारण क्षयोपशम् रूप शक्ति है, इसी शक्ति के कारण पूर्वा पर उत्पन्न वर्णंज्ञानीत्पन्न संस्कार स्मृति को उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से अन्त्यवर्ण अर्थ प्रतीति का कारण बनता है। इसी प्रकार वाक्य और पद भी अर्थ प्रतीति में सहायक होते है।

जैन दर्शन में कथिन्वत्तादारम्य लक्षण सम्बन्ध शब्द भीर अर्थ का माना गया है, जिससे स्फोट्यादी के द्वारा उठायी गयी सकाओं को यहाँ स्थान ही नहीं। भद्रबाहु स्वामी ने भी शब्द भीर अर्थ के इस सम्बन्ध की विवेचना करते हुए कहा है——

शब्द---मिश्रवान मर्थ----मिश्रवेय से शिक्ष भौर समिक्ष दोनों ही है। चूकि सुर, ग्रव्सि भौर मोदक इनका उच्चारण करने से बक्ता के मुद्द भीर भोता के कान नष्ट या अस या अर नहीं जाते हैं, इसलिये तो ग्रवं से शब्द कथञ्चिद्भिश्न है और चूकि 'मोदक' शब्द से 'मोदक' अर्थ में ही ज्ञान होता है और किसी पदार्थ में नही होता, इसलिये अपने अर्थ से शब्द कथञ्चित् शिन्न है।

शब्द के भेद---

शब्द के मूलत दो भेद है— मावा रूप ग्रीर ग्रमावा रूप। मावा रूप शब्द भी दो प्रकार का है— ग्रक्षर-रूप ग्रीर ग्रनक्षर रूप। मनुष्यों के व्यवहार में भ्रानेवाली भ्रनेक बोलियाँ शक्षररूप भाषात्मक शब्द है ग्रीर पशुप्तियों की टें-टें, मैं-मैं ग्रनक्षर रूप भाषात्मक शब्द है। ग्रमावा रूप शब्द के दो भेद है— प्रायोगिक भौर स्वाभाविक। जो शब्द पुरुष प्रयत्न से उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक भौर जो बिना पुरुष प्रयत्न के मेघादि की गर्जना से होता है उसे स्वाभाविक कहते है। प्रायोगिक के चार भेद है— तत, वितत, धन ग्रीर सुषर। चमड़े को मदकर होल, नगारे ग्रादि का जो शब्द होता है, वह तत है। सितार, पियानो भीर तानपुरा ग्रादि के शब्द को वितन, घण्टा, झाल ग्रादि के शब्द को घन एव वासुरी, शख ग्रादि के शब्द को सुषर कहते हैं।

उपसंहार--

जैन दर्शन में शब्द को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके बिना प्रमा ही समय नहीं तथा सर्वज वचनों की प्रमाणता के प्रभाव में आगम भी प्रमाण नहीं हो सकेगा। शब्द को जैन दार्शनिकों ने प्राकाश गुण नहीं माना है, प्रत्युत पौद्गलिक सिद्ध किया है। शब्द की सिद्धि भनेकान्त के द्वारा मानी है। पूज्यपाद ने अपने व्याकरण के आरम में — 'सिद्धिरने कानतात्" सूत्र लिखा है, जिसकी वृत्ति लिखते हुए सोमदेव ने अनलाया है— ''सिद्धिः शब्दानां निष्पत्ति प्रतिका अवत्येनकानतात्, आस्तित्व नास्तित्व निरंपत्वानित्यत्व विशेषणविशेष्याखात्मकत्वात् वृष्टेष्टप्रमाणाविवद्धत्वात् अर्थात् शब्दों की सिद्धि भनेकान्त के द्वारा ही हो सकती है। भतः प्रत्येक शब्द में नित्यत्व अनित्यत्व, अस्तित्व, नास्तित्व, विशेषण, विशेष्यत्व भादि भनेक विरोधी और अविरोधी धर्म पाये जाते हैं। जैन दर्शन शब्द के भर्य विकास और प्रसार में स्वाभाविक योग्यता को ही कारण मानता है, परन्तु देश, काल आदि के प्रमाव के कारण शब्द के भर्य जनतार ही उत्तर होता रहता है। विद्यानन्व स्वामी ने पुद्गल स्कन्ध रूप शब्द की सिद्धि संक्षेप में जनरात्तर की है—

न शब्दः सगुणो बाह्यकरणज्ञान गोचरः । सिद्धो गंबादिवर्धं व सोमूर्तं ह्रम्यमप्यतः ।।
न स्फोटात्मापि तस्यं व स्वभावस्या प्रतीतितः । शब्दात्मनस्सवा नाना स्वभावस्यावभासनात् ।।
प्रन्तः प्रकाश रूपस्तु शब्दे स्फोटो परे व्यक्तिः । यथार्थं गतिहेतुः स्यत्तवा गंबादितोपरः ।।
गन्वकृप रसस्यर्शः स्फोटः कि नोपगम्यते । तत्राक्षेप समाधान समस्वात्सवं वा र्षं तः ।।

भतः जैन दर्शन ने शब्द को ग्राकाश गुण न मानकर पौद्गलिक माना है तथा शब्द भीर भर्य का कथि ज्वत् तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध किया है। स्फोट द्वारा भर्यबोध नहीं होता है, क्यों कि वर्ण, ध्वनि, पद भीर वाक्य का स्फोट किसी भी दशा में समव नहीं।

वेदान्त ऋौर जैन-धर्म की कतिपय समानताएँ

भी टी० के० बी० एन० सुदर्शनाचार्य

वर्शन-शास्त्र क्या है ?---

भ्रापनी मौलिक विशिष्ट दार्शनिकता के फलस्वरूप जैन-प्रणाली की मान्यता 'दर्शन-शास्त्र' नामक भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण प्रणालियों में एक है। इस प्रणाली की मुदीर्घ मीमा के भीतर भारतीय दर्शन के भ्रतेकानेक विचार प्रसारों का समुचित समावेश है।

दर्शन-शास्त्र का साहित्यिक अर्थ विचारों का वैज्ञानिक दृष्टि से पर्यालोचन करना है। दो प्रकार के कर्तव्य निर्देश इसके सूत्रधार है—प्रयम कि व्यक्ति को अस्तित्व की विशेष दशाओं और विभिन्न अवस्थाओं की जिल्ला के बीच वस्तुतः सच्चे आनन्द की अनुभूति के लिये क्या करना चाहिये और दूसरा कि उन दशाओं की व्यापक सृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा क्या अनुभव करना चाहिये। कोई भी शास्त्र जो इन दोनों कर्तव्य निर्देशों के सम्बन्ध में वास्तिवक मौलिक विचार-धाराओं की स्थापना करता है, 'दर्शन-शास्त्र' कहलाता है। इमी को 'विचार-शास्त्र' या 'मनन-शास्त्र' की भी सज्ञा देने हैं। इस परिभाषा से स्पष्टत व्यक्त होता जाता है कि अपने अभियानों के कम में यह दो विस्तृत विभागों में बँट जाता है—(१) कम से संस्वित कर्तव्य-निर्देशों की उचित सिद्धि अर्थात् मनुष्य को अस्तित्व की कुछ विशेष अवस्था में आनन्दानुभूति उपलब्ध करने के लिये किन कार्यों की नियोजना करनी चाहिये और किन की नहीं और (२) वस्त्रुओं की तात्विक प्रवृत्ति की सत्यता के बारे में कर्तव्यनिर्देशों की उचित सिद्धि, जिसको मनुष्य प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अनुभवगम्य कर सके भीर उसको दुलों की विकरालता से पूर्णतः मृक्ति मिल जाय और वह शाश्वत आनन्द की विपुलता का अनुभव करे। प्रथम विभाग को 'धर्म-मीमासा' भी कह सकते हैं। इसका नामकरण 'मोक्ष-दर्शन' भी होता है। पहले को धार्मिक जीवन और दूसरे को आत्मदर्शन या सिर्फ दर्शन के नाम कर से सम्बोधित किया जायगा।

जैन-दर्शन की महत्ता-

साधारणतया वार्मिक और दार्शनिक अनेकों प्रणालियों की एक लम्बी परम्परा का स्रोत बहता आया है पर वस्तुतः तत्व की आंकी कुछ ही में मिलती है, जो महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न प्रणालियां बिना एक दूसरे का पारस्परिक विरोव किये एक ही लक्ष्य की दिशा में भिन्न और कमझ. कदम उठाती हैं, ऐसा

वैदान्त और वंत-वर्ष की कतिवय समानताएँ

समझा जाना चाहिए। हमारे महाप्राज्ञ ऋषियों और मुनियों ने जिनको सार्वभौमिक ग्रस्तित्व भौर प्रकृति की सत्यता के ज्ञान की सूक्ष्मतम अनुभूति तक थी, हमारे लिये अने कों दर्शन या प्रस्थान की प्रणालियों के रूप में अपने साधनामय जीवन का निष्कर्ष छोड रखा है। इन्हीं प्रणालियों की प्रोज्ज्वल सूची के बीच जैन दर्शन ने एक महत्वपूर्ण भौर प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है। बाह्य पदार्थों के विवेक एव आत्मानुभूति द्वारा आनन्द की प्राप्ति कराने के कारण जैन दर्शन अन्य दर्शनों में अग्रगण्य है।

वेदों में आत्मा---

वस्तुत दर्शन शब्द उमी विज्ञान के लिये सार्थक है जो हमको चिर मुक्ति प्राप्त करने में और मात्मा की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान कराने में समर्थ बनावे। दर्शन की प्रत्येक प्रणाली ने इस दर्शन शब्द के सिद्धान्त का उत्थान किया है। उदाहरणायं, बृहदारण्यकोपनिषद् कहता है कि म्रात्मा की निश्चय से मनुभूति करनी चाहिये और याजवल्क सहिता वोषित करती है 'ध्यान के द्वारा मात्मा के पर्यवेक्षण में ही विशिष्ट गुण मवस्थित है।'' मुण्डकोपनिषद् में हम पाते हैं कि जब मात्मानुभूति हो जाती है तब हृदय की गाठ खुल जाती है, सभी शकाएँ दूर हो जाती है, कमं शवितयों का क्षय हो जाता है। इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि वेदान्त ने दर्शन शब्द की मात्मानुभूति पर जोर दिया है। जो वेदान्त में दर्शन की प्रक्रिया है वही जैनधमें में भी सत्य है। दर्शन शब्द से जैन धमं जिन गूढ विचारों का प्रतिपादन करता है उनका समुचित ज्ञान सुगमता से उपनिषद्-प्रन्थों और प्रस्थात जैनाचार्यों के ममोध वचनों की तात्विक विवेचनापूर्ण तुलना से प्राप्त किया जा सकता है।

भ्रात्मिनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुषो के साक्षात् अनुभवो के मार्मिक सकलन वैदिक ग्रन्थ मोक्ष उपलब्ध करने के लिए इन तीन स्तरों को अपनाने की अनुमित प्रदान करते हैं, अर्थात् (१) पवित्र धर्म ग्रन्थों का सुनना (श्रवण) '(२) ऐसे धर्मग्रन्थों के विचारों पर विचार (मनन) मौर (३) भ्रात्मा के भ्रात्मस्वरूप परस्वतत्रविचार (निदिष्यासन) ।

- १. शास्मा बारे ब्रष्टब्यः (बृहदः उपः २,४-५)
- २. मर्यं तु परमी धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम् । (यज्ञ, संहिता, पुस्तक १ ६लोक ६)
- ३. भिषाते ह्वय प्रनिषश्चिष्ठान्ते सर्वसंशयाः। स्रोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परापरे।। (मृ०--उप०।। २-८)
- ४. न वा घरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति, बात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति, धात्मा वा रे इट्टब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्यः (बृहद०४, ४-५)
- श्रवणं नाम वेदान्तवाश्यानि झारमं करव विद्यात्रत्तिपादकानीति तत्वद्दिन झाचार्यं न्याययुक्तार्थं प्रहणम् ।
 - ६. एवमाचार्योपविष्टस्यार्वस्य स्वात्मन्वे वमेव बुक्तमिति हेतुतः प्रतिष्ठापनं मननम्
 - ७. एतहरोषि भेदवासनानिरसनायास्यं वार्षस्यानवरतं भावना निदिध्यासनम् (श्री भाव्य १-१-१-पृ०२७)

स॰ वं० चन्दावार्ड संधितम्बर्ग-सम्ब

जैन ग्रन्थ भी इसी के अनुरूप तीन स्तर । निर्वारित करते ह ।

वेहैं (१) उचित इष्टि (सम्यक् दर्शन) , जो तीर्यंकरों या ग्रहेतों के ग्रंडिंग एकान्त विश्वास में निहित है। (२) पदार्थ, जैसा हैं, उसका वैसा ही उचित ज्ञान (सम्यक् ज्ञान), (३) उचित कार्य (सम्यक् चारित्र) किसको सम्यक् दर्शन ग्रीर सम्यक् ज्ञान के उपरान्त घारण किया जाता है। यह शुभ ग्रीर ग्रशुभ दोनो प्रकारके उपयोगों से जीव को विरत कर शुद्धोपयोग ग्रात्मा को लगाने की प्रक्रिया है। सम्यक् दर्शन ग्रीर ग्रन्य सभी स्पष्टतः निम्नलिखित रलोक में विणत है—

तत्वस्याव गतिर्ज्ञानं अद्धानं तस्य दर्शनम्। पापारम्य निवृत्तिस्तु चारित्रं वर्ण्यते जिनं :।।

(बर्मशर्माम्युदय काव्य, इलोक २१)

देसिये जन्मप्रभ जरित्र इलोक १८-४ भी और पुरुषार्थसिव्हुपाय २, २२, ३३, ३, ४०, २२२) वं दिक प्रन्थों के शनुसार जीवन की सर्वोत्कृष्ट दशा (परमपद) श्रीहंसा , सत्य भाषण , ब्राजंव मादि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

बोघायन के विचार---

भगवद् बोघायन महींष सर्वश्रेष्ठ दशा प्राप्त करने के लिए निर्दिष्यासन, श्रुवनु-स्मृति आदि के द्वारा सात उपायो का सरल मार्ग निर्देश करते हैं:----

- सन्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्समार्गः (मोक्ससस्त्र)
 एवं सम्यग्दर्शनबोध चारित्रत्रयात्मको निरयम् ।
 सस्यापि मोक्समार्गो भवति निवेश्यो यवाशक्ति (पुरवार्ष०--१-२०)
- २. येन क्येश जीवाद्यभाँ व्यवस्थितः, तेन क्येशाहंता प्रतिपाविते तत्वार्ये विपरीताभिनिवेशरहितत्वाद्य-परपर्यायं श्रद्धानं सन्यग्वर्शनम् (योग वेव प्रत्य,) अं सा कि सर्व दर्शन संप्रह में कहा है।

तत्वार्थं श्रद्धानं सम्यग्बर्शनम् (तत्वार्थाधिगमसूत्र)

र्शविजिनीक्ततत्त्वेषु सन्यक् अद्वानम् ज्यते

जायते तन्मिसर्गेष गुरोरिषगमेनवा ।। (सर्वसंश्रह पू० ६२)

योऽवबोषस्तमत्राष्ट्रः समम्बन्द्रानं मनविणः।

तज्ज्ञानं पंचविषं मतिभ्ताविधमनः पर्यायकेषलभेदेन । (सर्वसंप्रहप्०६८)

- ४. संसरत कमेरिक्यलाव बातस्य श्रद्धानस्य ज्ञानवतः पापागमनकारण त्रियानिवृत्तिः सम्यक् चारित्रम् सर्वसावद्योगानां स्थागक्ष्यारित्रमुच्यते (सर्व संग्रह यु० ६५)
- ५--- मी हिस्यात्सवज्ञानि । यज्ञेन वानेन तपता नाशकेन (बृह उप ६-४-२२)
- ६-- सत्येन सम्यः (मृ०उप, ३-५) सत्यं वद (तंति उप०)
- ७---शान्त उपासीत (चन चप+ ३-१४-१) शान्ती वान्तः (बृह उप० ६-४--२३) तेवानेपंत्र विरको सहासोकः (४० उप० १-१५-१६) तपसा सहाचर्येण (४० उप० १-१७)

तल्लिब्बिविकविमोकाक्रयासिकया कल्याणानवसादानुद्ववें स्वस्सक्त्रवानिवंचनाच्य । (१) आत्या श्रयनिमित्तादुष्टावनात् कायशुद्धिविके । धत्र निवंचनम्—धाहार शुद्धौ सत्वशृद्धिः, सत्व शुद्धौ श्रुधानुस्मृ-तिरिति । (२) विमोकः कामानिभिष्वक्ष्यः । शान्त उपासीतेति निवंचनम् । (३) धारम्मण-सशीलनं पुन पुनरम्यासः । निवंचनम्-सदातव्भावमावितः । (४) पंचमहायक्षाचनुष्ठानं धिवतः किया । निवंचनम्—क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः । (५) सत्यार्णवद्यादानाहिसाः कल्याकानि । निवंचनम्-सत्येन लभ्यः, तेषामेवैषः विरजो ब्रह्मलोक इत्यादि । (६) देशकाल व गुण्यारख्योक्रवस्तवा द्यनुस्मृतेश्च तंत्र द न्यमभास्वरत्वं मनसाऽवसादः। तद्विपयंयोऽनवसादः । निवंचनम्—नायमात्म्। वलहीनेन लभ्यः । (७) तद्विपयंयजा तृष्टिषद्धषः (ध्रति संतोषश्च विरोधीत्यषः) निवंचनम्—शान्ती दात इति ।

जैन-दर्शन में आत्मा-

इसी तरह जैन वर्ग के क्षेत्र की भी देन है। उसके अनुसार भी मोक्ष अहिसा, सत्यभाषण, आर्जव और अन्य लक्षणों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी लक्षण निम्नलिखित इलोक में वर्णित है.-

महिलास्नृतास्तेय ब्रह्मचर्या परिप्रहाः।
नयत्प्रमादयोगेन जीवितन्यपरोपणम्।
चराणां स्थावराणां च तर्वाहसातं मतम्।
प्रियं पत्रयं वचस्तप्यं स्नृतं व्रतमुख्यते।
तस्यमपि योऽतप्यमप्रियं चाहितं च यत्।
मनादानमदस्त्यास्त्रयवतः मुख्यते।
बाह्याः प्राणा नृणामचीं हरता तं हिलाहिते
विग्यौदरिककामानां कृतानुमतकारितैः।
मनोवाककायतस्यागो ब्रह्माष्टादकाचा मतम्।
सर्वभावेषु सूख्वांयास्त्याणः स्थादपरिप्रहः।
यदसत्त्विप जायेत मञ्चंया चित्तविष्तवः।
भावनाभिर्मावितानि एंच निः पंचया कमात्।
महा तानि लोकस्य सावयस्यस्ययं पदम्।

(जैन भागम, जैसा कि सर्वसंग्रह में है पू० ६३)

तुलनात्मक विवेचन--

वै दिक यन्य और जैन ग्रन्य कहते हैं कि भारमा बेतन, कर्ता और उपयोक्ता है। निव्यक्तिक उपनिषद के उदरण है, जिनमें भारमा के स्वरूप का शच्छा सारगांत्रत उल्लेख है———

%० प० धन्दाबाई ग्रशिनन्दम-ग्रन्थ

एवहि ब्रच्टा श्रोता झाता रसियता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः (प्र ० उप०४-६) अब यो वेदेवं जिझाणीति स ब्रात्मा मनसै व तान् कामान् पश्यन् रस्यते (चन० उप० ६-१२-४-५)

फिर हम निम्नलिखित श्लोक से जैन मान्यता के भाषार पर भारमा के गुणो का सुविस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते है:----

ग्रमूर्तश्चेतनाचिह्नः कर्ता भोक्ता तनुप्रभः।

अर्ध्वनामी स्नृतौ जीवः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः।। (धर्मशर्माम्युदय, इलोक २१)

प्रस्ति पुरविश्वबात्मा विविजितः स्पर्शगन्यरसवर्णेः। गुजपर्ययसमवेतः समाहितः समुदयन्यध्रौन्यैः।

परिणममाणो नित्यं ज्ञान विवर्तेरनादि सन्तत्या। परिणामानाः स्वेषां स अवति कर्तां च भोकता च।

(पुरवार्थ सिद्धियुपाय, १-१०)

मन्तिम मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद जैन ग्रन्थों में ग्रात्मा के स्वरूप का वर्णन है --

नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूपसमहस्थितो निरुपधातः। गगनमिथ परमपुरुवः परमपदे स्फुरति विश्वतसमः।

तात्पर्यं यह है कि भात्मा नित्य, निर्जिप्त, स्वभावतः शुद्धः भव्यावाधित, विशव परपद में स्थित भौर केवल ज्ञान रूप है। पर्याय की भपेक्षा से भ्रात्मा की ससारावस्था सभव है। द्रव्य की भपेक्षा प्रत्येक भात्मा सदा शुद्ध है।

कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा। परमानन्द निमग्नी ज्ञानमयो नन्दति सर्वेष।।

स्रित्राय यह है कि झात्मा कृतकृत्य, परमात्मा स्वरूप, समस्त प्रकार के कालुष्य से रहित, परमानन्द रूप, ज्ञानमयी और ज्ञाता-ब्रष्टा है।

मोक्ष के स्वरूप का निरूपण करते हुए वै दिक ग्रन्थ कहते हैं—''ग्रात्मा गुणो भौर ग्रवगुणो के बन्धन से मुक्त हो सर्वोच्च पद पर चली जाती है।' '' इसी तरह जैन ग्रन्थ भी ग्रतिय मुक्ति के विचार को लिपिबढ़ करते हैं—''ऊपर चला जाना ''। यथा:——

१. प्रश्व इव रोमाणि विष्य पापं चन्त्र इव राहोर्मुसात् प्रमुख्य जूत्वा शरीरम्कृतं कृतात्मा सह्य सोकमिसस्भवानि (चन० उप० ४-१-८१)

स एतं देवयानं पन्यानमापश्च मन्तिलोकमागच्छति स वायुलोकं, स वरण लोकं स धादित्यलोकं, स इन्त्र लोकं, सप्रजा पतिलोकं, स ब्रह्मलोकं।

निक्शेषकर्मनिर्मोकः स मोक्षः कष्मते जिनैः। ज्वालाकलपबद्धक्के कर्ष्यमेरण्ड बोजवत्। ततः स्वभावतो याति जीवः प्रक्षोणबन्धनः। लोकाग्रं प्राप्य तत्रैव स्थिति बष्नाति शाश्वतीम्। ऊर्ष्यं धर्मास्तिकायस्य विप्रयोगान्न यात्यसौ। तत्रानन्तमसम्प्राप्तसम्यावाधमसन्निमम्।

प्राग्देहात् किञ्चिद्धनोऽसौ सुख प्राप्नोति शाश्वतम् । (वर्मसर्माम्युदय, श्लोक २१)

जैन-दर्शन में सप्तभंगी-स्याय-

जैन धर्म के भ्राघ्यात्मिक पक्ष के सम्बन्ध में जैन धर्म के दर्शन में सप्तमगी न्याय एक प्रमुख स्थान रखता है।

वस्तु के सत्य या तथ्य का निरूपण करने के लिए जैना वार्यों ने सप्तभगी न्याय का प्रयोग किया है। यह पद्धित आत्मा या अन्य किसी पदार्थ के सत्य का दर्शन कराने में पूर्ण समर्थ है। वस्तु अनेक अमित्मिक हैं, उसके विभिन्न गुण और धर्मों का विवेचन एक दृष्टि से सभव नहीं। अतः इस न्याय द्वारा आत्मा का वास्तविक बोध करना चाहिये।

सप्तमंगी न्याय विचार करने की एक प्रणाली है। इसके सात ग्रग है। यथा:---

तिह्रधानिविकायां स्यावस्तीति गतिभंवेत्।
स्यामास्तीति प्रयोगस्त्यातिम्नवेषे विषक्षिते।
गन्नेषोभववाक्ष्मायां प्रयोगस्तम्, वायमाक्।
युगपसहिवकायां स्यावकाक्यमम्भिततः।
भाषावाक्य विषकायां पंत्रमो भंग इव्यते।
भन्त्याकाक्यविवकायां पव्यभंग समृद्भवः।
समृक्षयेन युक्तक्ष्म सप्तमो भंग उक्यते।
घटोऽस्तीति न वक्तक्यं सम्भव हि घटो यतः।
नास्तीत्यपि न वक्तक्यं विरोधात्सवसत्त्वयोः।
भन्नेकान्तात्मक वस्तु गोखरः सर्वसंविवाम्।
एक वेश विशिष्टाऽभ्वीं नयस्य विषयो मतः।

(१) स्यादस्ति—स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भावापेक्ष या बस्तु कवाञ्चित् रूप से शस्ति रूप है। जिस समय हम इस वृष्टि से वस्तु का श्रवलोकन करते हैं, उस समय हमारी वृष्टि श्रन्य वर्मों को गौण रूप से ग्रहण करती

ब० पं० चन्दाबाई ग्रभिनन्दन-प्रम्थ

है और उपर्युक्त घर्म की प्रधानता हो जाती है। उदाहरणार्च, अब हम आत्मा की वर्तमान द्रश्य, क्षेत्र, काल भौर भाव की ग्रमेक्षा से देखते हैं तो यह हमें कर्मबद्ध ससारी दिखलाई पड़ती है। इसके गुणो का कर्म के भाव-रण के कारण तिरोधान पाया जाता है। अत. आत्मा अस्ति—कर्मबद्ध चतुर्गति स्थिति की श्रमेक्षा से।

- (२) स्यान्नास्ति—परद्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव की अपेक्षा से जब कथन करते है तो यह दूसरा भंग बनता है। ग्रथात् जो ग्रात्मा मनुष्य गति में है, वही ग्रात्मा उसी समय नरक गति में नही है। श्रत. इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नरक गति की ग्रपेक्षा से ग्रात्मा नहीं है या जड़ पदार्थों की ग्रपेक्षा ग्रात्मा जड़ नहीं है।
- (३) स्यादिस्त स्यान्नास्ति—यह तीसरा भग कमशः प्रथम भौर द्वितीय भग को मिला देने पर बनता है। अर्थात् कथिञ्चित् अस्ति-नास्ति है। जैसे ऊपर के उदाहरण में बताया गया है कि आत्मा स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल भौर भाव की अपेक्षा से मनुष्य गित में है और परद्रव्य क्षेत्रादि की अपेक्षा नरक गित में नहीं है अतः यहाँ आत्मा मनुष्य गित में है और नरक गित में नहीं है, यह तीसरा भंग बना।
- (४) स्यादवक्तव्य-जब प्रथम और द्वितीय भग को एक साथ कहा जाता है, उस समय एक ही काल में उभय धर्म के लिरूपण की शक्ति न होने के कारण वस्तु ग्रवक्तव्य मानी जाती है। ऊपर के उदाहरण में यदि श्रात्मा की मनुष्य गति और नरक गति का एक साथ निरूपण करें तो कभी नहीं कर सकते है। क्योंकि शस्ति-नास्ति का कथन कमशः ही होता है युगपत् नहीं; अत चतुर्थ मंग बनता है।

इस चतुर्य भग की पहले, दूसरे और तीसरे के साथ मिलाने से पचम, षष्ठ और सप्तम भंग बनते हैं।

- (५) स्यादस्ति-प्रवन्तव्य---ग्रस्ति को ग्रवन्तव्य के साथ मिलाने से।
- (६) स्यान्नास्तिम्-ग्रवक्तव्य- नास्ति को ग्रवक्तव्य के साथ मिलाने से।
- (७) स्यादस्ति-तास्ति-ग्रवक्त-- ग्रस्ति-नास्ति को ग्रवक्तव्य के साथ मिलाने से ।

स्यात् ' उत्तम पुरुष है। यहां यह ऋियाविशेषण के रूप मे व्यवहृत है। जिसका अर्थ है—''अशतः या एक निश्चित अर्थ में —

- (१) प्रथम कथन में एक वस्तुका ग्रस्तित्व विचार के ग्रन्तगंत लिया जाता है। (२) दूसरे में, एक वस्तुका ग्रसत् रूप विचारा जाता है। (३) तीसरे में, सत् ग्रीर ग्रसत् दोनो कम रूप में विचारे जाते है।
 - १. वास्येष्वनेकान्सद्योति गम्यं प्रति विशेषणम्। स्यान्नियातोऽर्थयोणित्वात् तिङ्गतप्रतिरूपकः।। (सर्वं संप्रह पृ० ६३)

तबु स्तम्:---

स्याञ्चयवय्यनेकान्त सामान्यस्यावबोधने । शब्दान्तर प्रयोगोऽत्र विशेवप्रतिपत्तये ।।इति (सप्त तरंगिनीणी पृ० १६)

वेदान्त और जैन-धर्म की कतिपय समानताएँ

(४) कथन कहने की चौथी प्रणाली में जो विचारा जाता है वह है अवक्तव्यता क्यों कि उसी क्षण वस्तु क्या है और क्या नहीं है इसका विचार युगपत किया गया है। (५) पाँचवें तरीके में, एक की अवक्तव्यता के निश्चित वाक्य के साथ उसी क्षण वस्तु क्या है और वस्तु क्या नहीं है। तो भी यह क्या है यह विचार के अन्तर्गत भाता है। (६) छठे में एक की अवक्तव्यता और उस क्षण वे गुण जो उसमें वर्तमान है कि निश्चित वाक्य के साथ वे गुण जो हिस्से से अनुपस्थित है विचार के अन्तर्गत लिये जाते है। (७) सातवें में, एक की अवक्तव्यता और उसी क्षण वस्तु में वे गुण जो रहते है और वे जो नहीं रहते के निश्चित वाक्य के साथ वस्तु में उपस्थित गुण एक के बाद दूसरे कम से विचारे जाते है।

सप्तमंगी का यह सिद्धान्त वै दिक प्रन्थों के भी कतिपय सिद्धान्तों से बहुत कुछ समानता रखता है।

व द में सप्तभंगी का स्वरूप--

व दिक ग्रीर उपनिषद् ग्रन्थों में हम निम्नलिखित रूप से पाते हें—''तव न सत्था भीर न ग्रमत्''। ''तव न मृत्यु थी न ग्रमरता''। ''उसके ग्रितिरिक्त कुछ नही था।'' 'कीन जान सकता है भीर कीन घोषित कर सकता है कि यह कब ग्राया है। ग्रीर इस विचित्र मृष्टि का साधन क्या है।'' ''इस ईश्वरीय एक को न कोई कार्य है न स्फृति'।'' ''उसकी बुद्धि, शक्ति स्त्रीर स्फूर्ति स्वाभाविक है।'' ''वह ै एक सत्ता सभी गुणो से पृथक् है। इसका कोई प्रारम्भ ग्रीर ग्रन्त नही है, ग्रीर शाश्वत रूप से श्रेष्ठ ग्रीर स्थायी है, उसको जानकर कोई भी मृत्यु से मुक्त हो जाता है।'' ''उसका वर्णन करने में शब्द ग्रसमर्थ है ग्रीर उससे मृड जाते हैं। मन भी उस तक नही पहुँच सकता।'' वह ग्रात्मा का वर्णन करता है— नही, नही '। वेद के ये वाक्य सप्तभंगी न्याय से विलकुल मिलते-जुलते हैं।

- १. नासवासीन्नी सवासीत्तवानीम् (ऋग० १०-१२६-१)
- २. न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि (ऋग० १०-१२६-२)
- ३. न तस्माद्वान्यम परः किञ्चनास।
- ४. की 'ब्रत्या' वेद क इह प्रवोचत् कृत श्रायाता कृत इयं विस्विट (ऋग० १०-१२६-६)
- प्र. एको देवः सर्व भूतेषु गृढ् सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षीचेता केवलो निर्गुणक्च । (क्वे० उप० ६-११)
- ६. श्राक्तमस्पर्शमक्यमन्ययं तथारसं नित्यमगन्त्रवक्त्वयत् । श्रनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निवाम्य मृत्युमुलात् प्रमुक्यते ।।
- ७. यतो वायो निवर्तन्ते ग्रप्राप्य मनसा सह (तं o Ar. ६, ३१)
- द. स एव नेति नेति झात्मा (Br. Ar. UP. ६-५-१५)

निरीश्वरवाद ऋौर जैन-धर्म

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा

भारत में दर्शन-स्रोत-

हम कुछ ऐसा काम करने का प्रयास कर रहे हैं जिसे हम पूरा कर ही नहीं सकते। भारतीय भार्य संस्कृति में "भयातो भमें जिज्ञासा" के कारण जितने भमें या दर्शन पत्सवित तथा विकसित हुए है उनमें कीन भम तथा दर्शन कितना प्राचीन तथा कितना तत्वयुक्त है. यह कहना या समझाना किसी झानी भीर महा-पुरुष का ही काम है। भारतीय दर्शन के एक साधारण विद्यार्थी के नाते हम केवल थोड़ा बहुत जानने या समझने का प्रयासमात्र कार रहे है।

जब हम भारतकां इस महान् भूमि पर विकसित भिन्न दर्शनों की तालिका बनाने बैठते हैं तो हमें बुन्देलखड के दितया-स्थित पीताम्बरानीठ के श्री स्वामी जी महाराज द्वारा प्रस्तुत यह सूची कुछ साधिकार प्रतीत होती है। उसके अनुसार हमारे अध्ययन के लिए नीचे लिखे दर्शन है —

१. जैन दर्शन २. बौद्ध दर्शन ३. चार्बाक दर्शन ४. बौशेषंक दर्शन ५. न्याय दर्शन ६. सास्य दर्शन ७ योग दर्शन ८. बैठणव दर्शन ६. बौब दशन १०. शाक्त दर्शन ११ व्याकरण दर्शन १२ मीमासा दर्शन १३. वैदान्त दर्शन।

"दुर्गा सप्तशती" के १३ अध्यायों की तरह हमारे ज्ञान की सम्पूर्णता के लिए ये १३ अध्याय एक नहीं अने क जीवन के लिए अध्ययन की सामग्री है। यदि हम इनका कोई भी पहलू जान लेना चाहे तो बुद्धि चक्कर में आ जाती है। ऐसा ज्ञान सस्कार से ही प्राप्त होता होगा—कोरे अध्ययन से नहीं। यहां पर यानी इस लेख में हम केवल निरीश्वरवाद पर कुछ थोड़ा-सा सोचना चाहते हैं। क्योंकि हमारी सम्मति में जैन धर्म ससार का सबसे बड़ा निरीश्वरवादी धर्म है।

क्या ईश्वर है ?---

बड़ा टेढ़ा प्रश्न है कि ईश्वर नाम की कोई जीज है भी या नहीं। बैंदिक धर्म भी इसका सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सका है। किसी ने उसे देखा नहीं। किसी ने निश्चित रूप से कहा नहीं कि वह किस प्रकार का है। नाक, कान, आंख नाला है या निराकार है। उसके अने क प्रकार के वर्णन के बाद भी फ सला न हो सका। केनो-पिनवद् ने प्रश्न वाचक विद्ध से अपना काम शुरू किया और अन्त भी प्रश्न वाचक विद्ध में ही हुआ। शास्त्रों ने "है भी और नहीं भी है"—या "ऐसा है और ऐसा नहीं भी है" Neither this nor that कह कर पीं आं खुड़ाया। जब जिज्ञासु प्रश्नों की अड़ी लगा देता है तो हम या हमारे शास्त्र यह कहकर खुट्टी पा जाते हैं कि "ईश्वर का बोच निजी अनुभव की बात है। वह तक से नहीं, अनुभव से सिद्ध होता है।" शास्त्र कह देता है कि— "ईश्वर. प्रणिवानादा"

पर, मानव तर्क से ही काम करना चाहते हैं। इस युग में बंदिक धर्म के सबसे बड़े प्रचारक या निरूपक शंकराचार्य भी हुए हैं। वे भी यह कही नहीं खिख गये कि ईक्वर से उनका साक्षात्कार हुआ। गायती मत्र जपते समय हम जिस प्रकाश पुञ्ज का आवाहन करते हैं, वह यदि प्रकाश पुञ्ज है तो यह भी उनका एक गुग हुआ। इंश्वर गुण-अवगुण से परे है। तम और प्रकाश की सत्ता ही उसमें समाप्त हो जाती है या हो जानी चाहिये। उस भगवान के लिए हमको कंसे जानकारी हो? शास्त्र में भगवान की व्याख्या को है —

एँ व्वयंस्य समग्रस्य भूतानामगतिम् गतिम् । वेति विद्यामविद्या च स वाच्यो मगवानिति ।।

यानी जो समूचे ऐश्वर्य का आगार हो, विद्या और भविद्या को जानता हो, श्राणियों की गति भीर अगति को जानता हो — वहो भगवान है।

क्या ऐसा प्राणी हमारे बीच में नही मा सकता । यदि हाँ तो वह कभी माया है—यदि नहीं तो क्यों ? ऐसी शकाग्रो का उत्तर देने का हमारे शास्त्रो ने प्रयास किया है और बड़ी सुन्दरता से बड़े व्यापक उत्तर दिये गये हैं । इस समूचे ब्रह्माण्ड काएक केन्द्र, एक सहारा, एक उद्गम, एक सूत्र तथा एक माश्रय मानना ही होगा । अन्यथा समची रचना का कोई भाषार नहीं समझ में आवेगा और कारण, सकारण को सोचते-पोचते जन्म-जन्मान्तर बीत जायगे । एक-वाद ही बैदिक धर्म का सार तत्व है । सब कुछ एक ही स्रोत से प्रवाहित माना गया है ।

वह केन्द्र, वह सर्वव्यापी ही परमात्मा है। ईश्वर है। वह सर्वगुण-सम्पन्न तथा निर्गुण भी है। ऐसे दुरगी ईश्वर की व्याख्या बड़े सुन्दर शब्दो में श्वेताश्वेतोपनिषद् ने इस प्रकार की है:—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः,
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः,
साक्षी चेता केवलो निर्मृणक्च।। --- स्वेता० ६ ।१

इ० एं० चन्दाबाई श्रमिनन्दन-ग्रन्थ

यह साक्षी चेता परमात्मा ही सृष्टि के आदि में था और रहेगा। इसी सर्व-साक्षी भगवान को अद्वैत सिद्धान्तका आधार तथा मूल माना गया है। ऋग्वेद का नासदीय सुत्र ही वेदान्त की भित्ति है।

> "नासदासीन्तो सदासीत्तदानो नासोद् रजाने व्योषा परो यत्। किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्तम्भः किमासीद्गहन गमीरम्॥"

मनु भगवान ने भी अपनी स्मृति के पहले ही अघ्याय के पाँचवे क्लोक में लिखा है: --

भासीदिवं तमोभूत, मज्ञातमलक्षणम्। भन्नतन्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वत ।।

अस्तु, तात्पर्य यह कि सृष्टि की प्रथमावस्था में सत् असत् दोनों का अभाव था। प्रकृति बहा में स्वरूप स्थित थी। अन्तरिक्ष भी नही था। ऐसी अवस्था में किसने किसको आवृत किया, किस स्थान पर किया किसके उपमोग के लिए किया। मनु कहते हैं कि सृष्टि की प्रथमावस्था अवकार के सदृश थी। अज्ञात, तर्क लक्षण एवं बृद्धि से रहित प्रगाढ़ निद्रा में थी। उस समय कौन था जो सब कुछ देख रहा था और करने वाला था— वह था— वही "एको भूत", साक्षी चेता परमात्मा।"

वैदिक सिद्धान्त इस प्रकार ईश्वर की सत्ता तथा व्यापकता का ज्ञान कराता है। किन्तु क्या इतना पर्याप्त है?

चार्वाक का मत---

सोचने विचारने की परेशानी को चार्वाक मत दूर कर देता है। वह सब काम हल्का कर देता है। इस मत के प्रवर्तां करवयं बृहस्पति कहे जाते हैं। इसका निचोड़ है कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। चारों तत्वो के भीतर, स्वभाव नामक नियामक वस्तु से ही संसार चलता है। धाग का काम है गर्म करना धीर शीत से ठण्ड कहोती है।

"ग्रन्निरुणो जल शीत शीतस्पर्शस्तयाऽनिलः। केनेद चित्रित तस्मात् स्वभवात्र स्वव्यवस्थितः॥"

निरीहणरवार और जैन-वर्म

इस मत के अनुसार देह का क्षय यानी नाश हो जाना ही मोक्ष है। विषय इन्द्रिय के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, उसको भोगना चाहिये।

चार्वाक मत ने सब कुछ इस जगत के व्यवहार में मान लिया और दृष्टि से परे की कोई सत्ता मानना धस्वीकार कर दिया। पर, इससे जिज्ञासु का मन नहीं भरा। जो सामने है, वहीं सब कुछ है, यह कै से मान लिया जाय। परोक्ष में कही कुछ भी नहीं है— ऐसा खिखला विचार दिमाग में घर नहीं कर सकता।

विदेशी अनीश्वरवाद--

विदेशी अनीश्वरवाद भी चार्वाक इतना खिखला न रहा। पर, जिसे हम अभेजी में Atheist कहते हैं तथा जिसके मत को Atheism कहते हैं, वह एक नै तिक प्रतिक्रिया मात्र थी। व्यक्तिक यानी आघ्यात्मिक प्रतिपादन नहीं था। अश्रिस्तू ने जिसको "अविचल प्रवर्त्तक" unmoved mover कहा था, ईसाई वर्म जिसे "अमर सत्, स्वयस्भु सर्वज्ञानी, आदि" माना था, दाँत जिसके विषय में अपने "पै राहिजो" (Paradiso) में लिख गये थे उसे ही पश्चिमी धर्म गुहुओं ने सब नै तिकता का आधार घोषित कर दिया था।" जो धर्म है, वहीं नै तिकता है। नै तिकता धर्म का अग है। फेयरवाश (Feuerbach) आदि ने इसी "नै तिकता के लोत" को अस्वीकार कर दिया। हीयल (Hegel) जैसे पण्डितों ने मानवी सदाचार को देवी वस्तु मानकर सासारिक पदार्थ धोषित कर दिया। विदेशी नास्तिकों के मत का निचोड़ है:—

- १. भादर तथा उपासना के लिये कोई महान् शक्ति नहीं है।
- २. सर्व-व्यापी तथा सर्वज्ञ नामक कोई नही है।
- ३ ऐसा कोई सत्व या तत्व नहीं है जिसके भीतर "सब कुछ" समा सकता हो ।
- ४. केवल सत्यही सब कुछ है।

यह सत्य क्या है! सत्य नामक कीन-सी चीज है। विदेशी नास्तिक "समाज" को, समाज के अक्क व्यक्ति को ही आद र का पात्र मानते है। पर, समाज का अन्त, चाहे वह कितना ही आदर्श रूप क्यों न प्रहण करले, क्या होना चाहिए ? व्यक्ति का सब कुछ क्या केवल इस ससार तक ही है— उसके बाद क्या होता है ? यह सब विदेशी नास्तिक नहीं सोच सके। इसलिये उनका विचार शुद्ध भौतिक तथा सांसारिक रहा। इसी से उनके विचारों का कोई दार्शनिक महत्व न हो सका।

शून्यवाद--

निरीश्वरवादी—एक प्रकार से हमारे नै यायिक भी कहे जा सकते है। पर, यहां पर हम मीमांसा तथा न्याय दर्शन पर विचार नही कर सकेंगे। विषय की गृढता बढ़ जायगी भौर हमारे सम्हाले नही सम्हल सकेगी। ईश्वर की सत्ता अस्वीकार करनेवालो में बौद्ध धर्म बंडा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर, इसका आधार ही सून्यवाद है। भारम्भ में शून्य था और अन्त में शून्य रहेगा। भगवान बुद्ध को तपस्या से जिस "अभिधम्म" का बोध हु भा था, जिसका "विनय पिटक" में वर्णन है तथा सुद्दक निकाय के उदान नामक ग्रन्थ में बोधिसूत के

स॰ पं० चन्दाबाई प्रशितन्दम-प्रत्य

प्रथम तीन सुत्रों में "एवं में सुत्त"— में जिसका वर्णन है, उसकी विवेचना करने का यह स्थान नही है। पर उसका निचोड शून्य है। बीज से मंकुर, मंकुर से वृक्ष के मनयन उत्पन्न होते है। यिव बीज समाप्त हो जाय तो वृक्ष की सत्ता ही न होगी। इसी प्रकार इस जीन या मात्मा का हाल है। क्षिति, जल, तेज, नाय तथा माकाश ग्रौर निज्ञान थातु से शरीर बनता है। इन थातु के समनाय से पिण्ड सज्ञा, नित्य सज्ञा, सुख संज्ञा, सत्य सज्ञा, पुर्गल संज्ञा—महंकार, ममकार संज्ञाएँ होती हैं। यही प्रनिद्या है। मनर्य का कारण है। ज्ञान से प्रनिद्या का नाश होता है। मिनदा के नाश होते ही जीन पर्मन तत्वों के पाश से मुक्त हो जाता है ग्रौर तभी उसका निर्वाण होता है। बौद्ध धर्म में जीन का "मोक्ष" नहीं होता। मोक्ष से ग्र्यं होगा "छुटकारा"—यानी छूट कर फिर भी रह जाना।" "निर्वाण" से भर्ष हुमा "बुझ जाना"—सदा के लिए समाप्त हो जाना। दीपक बुझ गया। बस, उस जीन का सदा के लिए ग्रन्त हो गया।

किन्तु, शून्य का जब शून्य ही उद्देश्य है तो इतना चनकर क्यो! यदि निर्वाण के बाद कही कुछ न रहा तो उसका परिणाम क्या हुआ ? उद्देश्य यदि शून्य मान निया जाय तो अविद्या की प्रधानता माननी पडेगी। विद्या होते ही निर्वाण हो जाता है। विद्या का अर्थ भी शन्य हो जायगा।

इतने सस्ते में हम महान् बौद्धमं को नहीं समझ सकते—पर हम तो केवल ईश्वर की पहेली ही लेकर चले हैं। उसके लिए इतना इशारा कर देना ही काफी होगा।

जैन-धर्म का तस्व---

जै नियों का निरीश्वरवाद इतना उदार तथा व्यापक है कि हमारे जैसे अ-जैनी तथा ईश्वरवादी के लिये वह ईश्वरवाद ही है—कई दृष्टियों से उससे ऊपर उठ जाता है। वेदान्त यदि एक वाद है, सब जीव या आत्मा को एक परत्र ह्या का अश मानता है तो जैन घर्म अने कान्तवाद है। उसके अनुसार प्रत्येक जीव भिष्ट मिन्न है। असंख्य जीव है और ईश्वर जो व्याख्या हम "सर्व गुण सम्पन्न, सर्व व्यापक सर्वज्ञानी, परमानन्द' के रूप में करते है, जैन मत से ऐसे असंख्य ईश्वर है। जैन धर्म के अनुसार जीव छ प्रकार के होते है। एक दों, तीन, चार तथा पाँच इन्द्रियवाले तथा मन सहित पाँच इन्द्रियवाले । जिसमें चेतना हो, देखता, सुनता, और जानता हो, उसे जीव कहते है। एक इन्द्रिय वृक्ष लता आदि। दो इन्द्रिय शक्ष, कोडी आदि। तीन इन्द्रिय चीटी, खटमल आदि। चार इन्द्रिय अमर, मक्खी आदि। पाँच इन्द्रिय समुद्र के कुछ प्राणी तथा मन सहित पांच इन्द्रिय हुई मनुष्य आदि।

जिनमें चेतन गुण नही है, वह मजीव तत्व कहलाता है। यह पाँच प्रकार का होता है। पुद्गल, धर्मास्ति काय, भ्रधमस्तिकाय, भ्राकाश तथा काल। जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध हो, उसे पुद्गल कहते है। गमन करना धर्म का, स्थिर करना मधर्म का, भ्रवकाश देना माकाश का तथा परिवर्तन काल का गुण है। काल भ्रसंस्य है। जीव भीर पुद्गल भनन्त हैं। भनन्त काल से चले भ्राये है। जीव भीर पुद्गल में ही हलन-चलन किया होती रहती है।

जीव पुद्गल के संसर्ग से पाप-पुष्य का भागी होता है। कोई दूसरा इसे फल या दण्ड या उपहार नही देता। यह स्वयं भपने कर्म का फल भोगता है। इस जीव की दो भवस्थाएँ हुँ—स्थवहार नय भौर निश्चय नय। जो जीव व्यवहार नय में पड़ा रहता है, वही राग, द्वेष, मोह झादि से पीडित कष्ट उठाया करता है और पैदा होता और मरता रहता है। जो जीव निश्चय नय को प्राप्त कर लेता है, वही वीतराग होता है। बिना किसी देवी देवता के सहारे, केवल अपने बल से, राग-द्वेष पर विजय प्राप्त कर जीव "जिन" हो जाता है। यही जिन पूज-नीय होता है। इसी "जिन" द्वारा कहा गया धर्म जैन धर्म कहलाता है। स्वभाव से जीव सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, धनन्त परमानन्दी तथा शान्त है। राग-द्वेष को पार कर वह मोक्ष प्राप्त करता है—संसार से छटकारा पाकर परमानन्द तथा सर्वज्ञता के अपने स्वभाव को प्राप्त करता है।

"शुद्ध सचयेरम बुद्ध

जिण केवल णापा सहाउ"

परमात्मा की जो व्यास्था हम करते हैं, वही उस जीव की प्राप्त होती है। बधन के कारण के समाप्त होने से ग्रीर निर्जरा (ग्रात्मा मे कर्म फल झड जाना) से समस्त कर्म फल छट जाते हैं भीर जीव का मोक्ष होता है। तत्वसार में लिखा हैं—

> सभावाद् बधहेतूना सवर निर्जरा तवा। कृत्स्नकर्म प्रमोक्षो हि मोक्षमित्यभिषीयते ।!

यह पर हम जैन धर्म के स्याद्वाद था सप्त भंगे नय का विवेचन नही करेंगे। हमने बहुत ही संक्षेप में उसके निरीश्वरवाद का वर्णन किया है। हमारे एसे ईश्वरवादी—साथ ही मह तवादी के लिये इसमें भने के दोष दीख पड़े; पर इस निरीश्वरवाद में सब कुछ इतना सुन्दर है कि हमको कोई शिकायत न होनी चाहिये। जीव की ऐसी व्यास्या से हमारा परमात्मा ऐसी राग-देष भरी सृष्टि की बनाने की जिम्मेदारी से बच गया। मृष्टि का उद्देश्य हरेक जीव को "जिन" बना देना हो गया। निर्वाण से "शून्य" का भ्रामाम समाप्त हो गया और पश्चिमीय नास्तिकों की तरह हम भौतिक सुख के बंधन में हो नहीं पड़े रहे। जैनी निरीश्वरवाद इतना तकं पूर्ण है कि उसका सहसा खण्डन करना कठिन है और ईश्वर भक्त के लिए जैनी "वीतराग" मूर्तिमान मिलते है।

परम विद्वान् जैनी श्री हे मचन्द्रावार्य ने ईश्वर तस्व की एकता को बड़ी उदारता से जैसे अपना भी लिया श्रीर हमको उसे न मूलना चाहिये। वे कहते हैं:—

"भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तरमं ।। यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सो सोऽस्यभिषया यथा तथा। वीतदोषकनुष. स चेद् भवानेक एव भगवन्नसोऽस्तु ते।"

जैनाचार

पं० श्री हेमचन्द्र कोंदेय शास्त्री, न्याय-काव्यतीर्थ, प्रभाकर

जैन-धर्म की महत्ता---

जैनधर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक महान् धर्म है। इसकी प्राचीनता का सबसे बडा प्रमाण मह है कि इसके सभी नियम-उपनियम प्रकृति से अपना गठववन किये हए है-क्या तो दार्शनिक प्रणाली भीर क्या व्यावहारिक माचार व्यवस्था। दार्शनिक दृष्टि से जब हम विचार करने है तो जैनधर्म मे वस्त का स्वभाव ही धर्म कहा गया है "बत्युसहावोधम्मो" ऐसा ही श्री कृन्दकुन्द भगवान का दचन है । वह वस्तु-स्वभाव क्या है तथा उसका. क्या धर्म है इस प्रश्न का उत्तर जैनाचावीं ने स्फट दिवा है "उत्पाद-व्यय-श्रीव्य-युक्त सत्" तथा 'सदद्रव्यलक्षणं' अर्थात ससार में कोई भी जब बा बेतन द्रव्य ऐसा नही है जिसमें उसकी उत्पत्ति, विनाश भीर धव अवस्था न पाई जाती हो। षड्दव्यो में जीव द्रव्य चेतन है भीर बाकी के पांच द्रव्य प्रचेतन है। इन खहो ही द्रव्यों में उत्पाद, व्यव भीर श्लीव्य सदा से होते ग्राये है, वर्तमान में हो रहे हैं और सदा काल होते रहे ने । वही द्रव्य का द्रव्यत्व है और उसका विकासकर्ती स्वभाव में स्थिर रहना है, यही उसका धर्म है। जीव द्रव्य ही को ले लीजिये। जीव का स्वधाव ज्ञान है। यह भारमा से त्रिकाल में विम्कत नही होता । बाहे जीव एक लब् कीट के रूप में हो अथवा एक मनुष्य के रूप में उसका ज्ञानस्वभाव उससे कदापि विमुक्त नहीं होता ! जैन शास्त्रों के अनुसार सुक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव में भी अक्षर के अनन्त वें भाग ज्ञान विद्यमान है। इनके बीच ज्ञान के जनन्त भेद होते है परन्तु इन सभी ज्ञानों के अधिकारी जीव ही हैं। अजीव कदापि नहीं। अजीव इच्च का बढ़ स्वभाव है। इन अजीव हब्धों में अनन्त काल से न तो ज्ञान का सम्बन्ध हुन्ना भीर न त्रिकाल में भी कभी ज्ञान का सम्बन्ध होनेवाला है। उनका जड़ स्वधाव कभी भी उनसे विमुक्त नहीं हो सकता है। अतः यह सिद्ध होता है कि वस्तु स्वभाव का परिवर्तन करना असंभव है और यह वस्त स्वमाव ही धर्म है तथा वह अनादि अनन्त है। जैन भावायों ने इसी वस्त स्ववाय रूप वर्म का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न दिष्ट से किया है और यह अबतक षड्दर्शन के दार्शनिक विद्वानों के लिए तर्क की कसीटी बनाहमाहै।

तीर्थं करों का आचार-निरूपण---

जैन धर्म में काल परिवर्तन से प्रति युग में २४ तीर्थ करों की उत्पत्ति नियम से होती है। ये सभी तीर्थकर जैन धर्म के संस्थापक न होकर केवल प्रसारक **डी अपने जाते** हैं। इन्हें खाचार्य, विद्वान या परम्परागत शिष्यों की तरह प्रवर्तक कहना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि इवके द्वारा किकी नवीन मार्ग या धर्म का प्रसिपादन नहीं होला प्रमितु युगों से बले आये वस्तु-स्वरूप रूपवर्ष की कारतिकरक का उद्धार करमा ही इनका कर्तव्य होता है। इन तीर्यंकरों का यह देशिष्ट्य होता है कि वे वीरासागी वर्कात् हठकाय, परम्मातवाद बीर एकान्तवाद से सर्वया रहित होते है। वीतरागी के प्रवारेच्छा, गृश्तवभाष, वकावकव्यी बुद्धि का क्ष्म्य कोई संघ निर्माणादि की प्रविक्तक्य नहीं रहती है, ग्रतः उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वमाव रूप धर्म के प्रतिपादन में किसी को भी सन्देह या भ्रम नहीं होता। ''वक्तुः प्रामाण्याद्ववनप्रामाण्य" और "वचन प्रामाण्याद्ववनुः प्रामाण्या ये दोनों ही न्याय पूर्ण रूप में परिलक्षित हो जाते हैं। इसी वस्तुस्वमाव की जीत को प्राप्त करना-कराना जैनवर्म प्रवर्तकों का मुख्य लक्ष्य रहा है और इस आत्यस्वभाव की प्राप्त के लिए जिन व्यावहारिक उपायों को सावकों को काम में लाना पढ़ा वे ही उपाय घारमधर्म, जैनधर्म प्रयान वीतराग-वर्म नाम से कहे जाते हैं। भववा विभाव-स्थित प्राप्ता को स्वभाव-स्थित करनेवाले उपायों का नाम ही धर्म है और वह क्योंकि अन्तरंग, वहिरग धनुश्रो के विजेता 'जिन' द्वारा प्रवर्तित हुआ अल इसका नाम जैन धर्म है। सत्तार स्थित सभी घारमाएँ विभाव-स्थित हैं भीर वे बनन्त काल से विभाव को त्यान घारमस्वरूप प्राप्त करती धाई हैं मतः वह सिद्ध हो जाता है कि जब से घारमा विभाव को छोडकर स्वभाव में स्वत होने का उपाय करती धाई हैं मतः वह सिद्ध हो जाता है कि जब से घारमा विभाव को छोडकर स्वभाव में स्वत होने का उपाय करती धारी है यह उपाय भी तभी से चला भाया है। क्योंकि परमात्मा अनादि से है मतः उस पद की प्राप्त करानेवाला धर्म भी घनादि—है यह आगम भीर कृत्त से स्वर्थ मिद्ध है।

जनधमं के भिन्न-भिन्न युगो में उत्पन्न तीर्थंकरों के जीवन में एक और विशिष्टता है कि कोई भी तीर्थंकर परम्परागत ज्ञान या किया का तबतक प्रतिपादन नहीं करते जबतक वे उस कार्य पर स्वय आरूढ होकर उसमें पिरपूर्ण नहीं हो जाते। छद्भस्य ज्ञानी को अमौपदेशना का स्वतत्र अधिकार जैन शासन में नहीं है। प्राूण ज्ञानावस्था में तीर्थंकर मीन ही रहते हैं चाहे उन्हें कै बल्य प्राप्ति में सै कड़ो वर्ष लग जायें। के बल्य प्राप्ति के उपरान्त ही उनकी दिव्यध्वित द्वारा धर्मोपदेश होता है और उसका ही अवलवन कर साधक मोक्षमार्ग का अनुसरण करता है। बिना साधना के कोई साचक सक्ष्य सिद्ध नहीं कर सकता है। जैन तीर्थंकर साधना के सच्चे प्रतीक हैं और उनकी माधना में उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श एवं सिद्धान्तों का पूर्णतः सामंजस्य पाया जाता है। आदर्शानुकूल सिद्धान्त और सिद्धान्तानुकूल आदर्श का होना जैनधमं अथवा जैन तीर्थंकरों का मन्यत्र अप्राप्य सामंजस्य है। कर्नृत्ववाद अयवा परकृत अनुश्रह, लामालाभ को यहाँ कोई स्थान नहीं है। स्वय का पुरुषार्थ ही उद्देश्य प्राप्ति का मूल है। अनवर्भ में स्वयाव या धर्म की प्राप्ति माँगने से न होकर व्यक्तिन गत पुरुषार्थ से ही होती है। अपर यही जीव द्वारा कृत पुरुषार्थ मोक्षमार्ग या जैनवर्म कहलाता है। मुक्ति-कामिनी के वरण रूप महान लक्ष्य को प्राप्ति होने पर यह आत्मा कृतकृत्य, शुद्ध, परमात्मा, सिद्ध परमेट्टी हो जाता है भीर उसे विभावरहित स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है।

जैन-धर्म में आचार का स्थान--

जैनवर्म में रस्तत्रय पर विशेष जोर दिया है "सम्यम्दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः" यह आगम का मूल सूत्र हैं। इसमें उमास्वामी महाराज ने मुक्ति और मुक्तिमार्ग सभी का प्रतिपादन कर दिया हैं। इसकी व्याख्या स्वरूप हो सम्पूर्ण मोक्ष चास्त्र का निरूपण किया हैं। इतना ही नहीं, परन्तु उत्तर-वर्ती माचार्य और बिद्वालों ने इसी महान् सूत्र सन्य के अवर बनेक रचनाएँ की हैं जो किसी वर्ष प्रत्यों के प्रत्यों से

स् ० पं० चन्दाबाई ग्रमिनन्दन-प्राप्य

कम नहीं है। वस्तु स्वभाव का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। वस्तु-स्वभाव को ज्यों का त्यों जान लेना सम्यक् ज्ञान है। ज्ञान द्धारा प्रतिपादित स्वस्तु स्वरूप (आत्मरूप) को प्राप्त कर लेना सम्यक् चारित्र है। यह रत्नत्रय की निश्चयात्मक कथनशैली है। इन्हीं रत्नत्रयों का व्यवहारात्मक प्रतिपादन भी शैली है जो निश्चय स्वरूप की प्राप्त में कारण होती है।

जैनधर्म पुरुषायं-प्रधान है अतः जैन ग्रन्थों में आचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसी भी धर्म के अन्तरतल को जानने के लिए उसके आचार मार्ग को जानना विशेष रूप से वाछ्नीय है। श्राचार मार्ग के प्रतिपादन में ही धर्म का धर्मत्व सिन्निविष्ट होता है। वास्तव में "आचार प्रथमों धर्म अर्थात् प्राचार ही प्रयम धर्म है। भारतीय धर्मों में यह विशिष्टता है कि उनके दार्शनिक और व्यावहारिक रूपों में पूर्णत. सामक्ष्यस्य पाया जाता है। दर्शन का संद्धान्तिक मूल्य है और आचार मार्ग का व्यावहारिक एपों में पूर्णत. सामक्ष्यस्य पाया जाता है। दर्शन कोर पारमार्थिक कल्याण की साधना हो। भारतीय धर्म केवल लौकिक कल्याण को ही महस्व नही देते है, परन्तु लौकिक कल्याण के साथ पारमार्थिक कल्याण का भी प्रश्न उनके सामने उपस्थित है। अतः वे दर्शन और धर्म में एक ऐसी मैंत्री स्थापित किये हुए है कि उनका पारस्परिक सम्बन्ध तोड देने पर सारी व्यवस्था अध्यवस्थित हो जाती है। जैन दर्शन आध्यात्मकता का प्रतिपादक है और जैन धर्म उसकी व्यावहारिकता का पोषक है। दर्शन और धर्म की यह भव्य आँकी हमें जैनधर्म में विशेष रूप से दीख पड़ती है।

जैनधर्म का बाह्य कलेबर ही आचार है। तीर्थंकरों के द्वारा आचार की शुद्धता द्वारा ही ससार के दुंखों का निवारण होता है। वे स्वय आचार की साधना द्वारा ससार दुंख से निवृत्त होते हैं और दुंखित प्राणियों को दुंखिन वृत्ति का उपदेश देते हैं। जिघर भी दिष्ट डालिये ससार में दुंख-समु की तुमुल तरगों का भयावह नृत्य हो रहा है। तीर्थंकरों को इस दुंखजलिब को धर्मयान द्वारा पार करना है। दुंख, मोह, क्षीभ, शोक आदि से सतप्त आत्मा का उद्धार कर परमात्मपद की प्राप्ति कराना ही तीर्थंकरों का स्व-पर के लिए महान् पु-षार्थं है। प्रत्यें क प्राणी की आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है, वह अप्रकट रूप में परमात्मा है। कर्म-वेष्टित होने के कारण उसका ज्ञान स्वभाव रूप सूर्य प्रकट नहीं हो रहा है। यह आत्मा किमी का दाम नहीं है। वह स्वरूप में स्वतत्र है और अपनी ही भूल के कारण ससार रूपी भयानक अटवी में अमण कर रहा है। मोह रूप धत्र ने इमे पराधीन कर दिया है। अपनी काषायिक वासना ने ही इमे समारबद्ध कर रखा है। इस दासता से उन्भुक्त होने की प्रत्येक जीव की अभिलाषा है और इससे उन्भुक्त होने का यदि कोई सर्वोत्तम सर्वाणीण साधन है तो वह है जैन आचार मार्ग।

आचार का वर्गीकरण-

जैनधर्म में भाचार दो विभागों में विभाजित है—मुनि भाचार और दूसरा गृहस्थाचार । इनमें मुनि भाचार साक्षात् मोस का मार्ग है भौर ृहस्थाचार परम्परा छे ! यदि कोई साधनसम्पन्न व्यक्ति मोसाभिलाषी होकर किसी धर्मोपदेशक निग्नंन्य मुनि से धर्म-साभ की याचना करे तो वे मुनि जैनधर्म की धर्मो-पदेश प्रणाली के भनुसार उस मुन्ध को मुनि-भाचार भारण करने का ही उपदेश देगे। क्योंकि वह साक्षात् मोस का कारण है । यदि वह धर्मेच्छुक उस मुनिवत को पालने में भसमर्थता प्रकट करे तो वे उसे अस-

मर्थं प्राणियों के ग्रहण करने योग्य, किन्तु निर्थन्य मुनिपद की प्राप्ति में कारीभूत गृहस्थाचार का उपदेश देंगे। शक्ति और उत्साह से पूर्ण व्यक्ति को समुचित दिक्षा देना घर्मीपदेष्टा के मधीन है।

जैन-मुनि का आचार--

मृति माचार का प्रारम्भ २८ मूल गुणों से होता है। २८ से मधिक कम मूलगुण धारण करनेवाले मृति-पद धारण नहीं कर सकते हैं। जैन मृतिमार्ग कठिन है भीर वह साधारण प्यक्तिये द्वारा साध्य नहीं है। ये २८ मूलगुण निम्न प्रकार है—१. ग्राहिसा महावत २. सत्य महावत ३, श्रचौर्य महावत ४. श्रह्मचर्य महावत ५. परिप्रह त्याग महावत ६. ईपी समिति ७. भाषासमिति ८. एषणा समिति ६. बादान निक्षेप समिति १०. व्युत्सर्ग समिति ११. सामायिक १२. चतुर्विश्वतिस्तव १३. वंदना १४. प्रतिक्रमण १४. स्वाध्याय १६. कायोत्मर्ग १७. स्पर्श नेन्द्रिय विजय १८. रसने न्द्रिय विजय १६ झाणेन्द्रिय विजय २० चसुरिन्द्रिय विजय २१ श्रोत्रेन्द्रिय विजय २२. मस्नानत्व २३. मदन्त धावन २४. मूमि शयन २४. नग्नस्व २६. केशलुंचन २७. मूक मोजन २८. वडे मोजन।

इन अट्ठाईस मूल गुणों पर घ्यान देने से पता लगता है कि एक जैन मुनि अपनी मन, बचन, और काय की शिक्तियों पर नियत्रण करते हुए आत्म स्वरूप में मन होने का पृष्वार्थ करता है। वैषयिक तृष्णा का दमन करता है और आत्म शिक्त को जागृत करता हुआ विकृति से प्रकृति की और सुकता जाता है। वह प्राकृतिक वन प्रदेशों में रहता है। वहाँ के पशु, पक्षी, नाले, अरने, वृक्ष, बेले और पाषाण ही उसके साथी होते हैं। वह रात्रि में शिला पर सोता है। चन्द्रमा की चौदनी ही उसका दीपक होती है। प्राकृतिक गुफाएँ ही उसके घर है। सभी प्रकार के नगर और ग्राम के जीवन से सर्वथा अलग रहता हुआ वह स्वनत्र विचरण करता है। उसका राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक जीवन से कोई सबव नही रहता है। ज्ञान अध्ययन और घ्यान ही उसकी निजी सम्पत्ति होती है। उनकी वृद्धि में वह सदा तल्लीन रहता है। एक जैन मुनि के परिकर का वर्णन योगी श्री शुमचन्द्र के शब्दों में देखिये—

वि यादिनेंगर गुहा वसतिका शय्या शिला पावंती, दीपाश्चन्द्रकरा मृगाः सहचरा में त्री कुलीनागना । विज्ञानं सलिल पयः सदशन येषा प्रशान्तात्मना , ते भव्याः भव-पञ्जन-निर्गम पथ -प्रोहेशकाः सन्तु नः ।।

साधारणतः एक जैन मुनिकी चर्चा इस प्रकार होती है। वह बाह्य मुहुनं में जागता है और अपने मात्मस्वरूप का चिन्तन प्रधिक से अधिक समय लगाकर करता है। जब उसकी मनोवृत्ति श्रात्म चिन्तन में नहीं जमती है तब वह स्वाध्याय, ग्रन्थ निर्माण, धर्मोपदेश, साधु परिचर्या, शास्त्र चिन्तन में अपना उपयोग लगाता है। वह बाह्य में किसी छोटे से प्राणी को भी प्राणवाधा नहीं पहुँचाता है। मयूर्पिच्छ की कोमल पीछी से प्रत्येक स्थान का सशोधन कर ही गमनागमन करता है। त्रिकाल भावशुद्धिपूर्वक धात्मध्यानरत होता है। स्वप्न में भी किसी का अनिष्ट चिन्तन नहीं करता है। अपने विचारों को लौकिक विद्याशों द्वारा कल् वित नहीं करता। विचार निर्मलता के लिये वह सदा ही संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का चिन्तन

स्० ५० चन्दावाई प्रशिनन्दन-प्रत्य

करता है। रात्रि में गयनागमन नहीं करता है। गरीर की विश्वान्ति के लिये स्वरूप जागरूक निद्रा लेता है। मानारपरिपालन की कामना से मृहस्य के द्वारा सम्मानपूर्वक दिये हुए शुद्ध भोजन को ग्रहण करता है। जन-सवर्ष से मतिदूर प्रकृति की सौम्य खत्र च्छाया में वह एकान्त वाम करता है! मारम कल्याण के साथ वह लोक-कल्याण की सतत भावना करता है। "सर्वेऽपि सन्तु सुस्तिन सर्वे सन्तु निरामया।" यही उसकी भारमध्यिन होती है। इन कार्यों के भ्रलावा वह विद्वान निर्मेन्य मुनि, व्याकरण, साहित्य, न्याय, धर्म, व धक्, ज्योतिष, राजनीति, काव्य मादि साहित्य का निर्माण करता है, जिससे भागामी धर्म सन्तित को स्थायी साहित्य की प्राप्ति होती है। यह जैन मुनियों के कठिन उद्योग का ही परिणाम है कि भ्राज जो सर्वांगीण जैन साहित्य प्राप्त हो रहा है वह किसी भी धर्म के साहित्य से किसी प्रकार न्यून नहीं है। ऐसे वीतराग मुनियों के केवल शरीर दर्शन मात्र से भ्रात्मिक शान्ति प्राप्त होती है। ससार के दु खित प्राणियों के लिये ये मुनि शान्ति के अग्रदूत भीर ज्ञान प्रकाशन के लिये ज्ञान स्तम्भ माने जाते हैं।

मुनियों के इन मट्ठाईस मूल गुणों के मलावा उत्तरवर्ती ६४ लाख उत्तर गुण है जिनमें मुनि झारम ध्यान भीर तप के द्वारा मपनी साध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है और गुण स्थान प्रणाली में कम क्षय करता हुआ माहं स्थापद से विभूषित होता है। यही जैन परमारम पद है। इसके उपरान्त सिद्धावस्था तो भवष्यम्भावी प्राप्य विषय है। यह जैनाचार की माध्यात्मिक चरम सीमा है। यही जैन धर्म का प्राप्त व्य लक्ष्य है।

गृहस्य का आचार--

जो ज्यक्ति मुनि मार्गं का अनुसरण नहीं कर सकते उनके लिये देश, काल और शक्ति आदि की परिस्थितियों के अनुसार सुविना देने वाजा सरल मार्ग गृहस्थ का ग्राचार है; परन्तु यह साक्षात् मुक्ति का मार्ग न
होकर कमशः जीव की मुक्ति प्राप्ति का सहायक कारण है। सर्वप्रथम जैन्छमं में दीक्षित होने के लिये तीन
बातों का साधन करना प्रावश्यक है—१. मिध्यात्व त्याग (मुक्ति प्राप्त मार्ग में ग्रानास्था) २. श्रन्याय त्याग
(ग्रन्यायपूर्ण साधनों से भाजीविका का भमाव) ३. अभस्य त्याग (जीव हिस्तोत्पन्न धाहार का त्याग) । एक
साधारण जैन गृहस्य इन तीनों ही नियमों का पालन करता हुआ द मूल गुण और १३ उत्तर गुणों का पालन
करता है। १. मद्यत्याग २. मांस त्याग ३. मधुत्याम ४. बढफल त्याग ५. पीपल फल त्याग ६ श्रमरफल त्याग
७. कठूमर फल त्याग द. पाकर फल त्याग, में द मूल गुण है। १. अहिसाणुषत २. सत्याणुवत ३ श्रचौर्याणुवत
४. बह्मवर्याणु वत ५. परिग्रह परिमाणाणुवत ६. जित ७. देश विरत द. अनर्व दण्ड चिरत ६. सामायिक १०
शोवषोपवास ११. भोगोपभोग परिमाण १२. खितिय सविभाग, ये १२ गृहस्थ के उत्तर गुण है। इन सभी अतो
में जीवरक्षा परोपकार, परपीडाभाव न्यायपूर्वक ग्राजीविका, सन्तोष, त्यागवृत्ति आदि गुणों की श्रमिवृद्धि
का उपाय बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए भोग विकास से निवृत्ति की ओर एक
मुभु को अग्रसर किया गया है। इन बतों को निर्दोष घारण करने पर कोई भी गृहस्थ मुनिपद का आरोहण सरलता से कर सकता है।

उपर्युक्त प्रतो को साधन करने वोले गृहस्य की दैनिक वर्या निष्न प्रकार की होती है। वह देव, धास्त्र गुरु कापूर्ण विनयी अक्त होता है और शास्त्र प्रतिपादित क्ट्कमों को नित्यप्रति करता रहता है। १. देवमूजा २. गुरु उपासना, ३. स्वाच्याय ४. संयम ५. तप और ६. दान ये आ; गृहस्य के दैनिक पट्कमें है। इनमें देवमूजा भारम शुद्धि का विशेष कारण है। स्वाच्याय धर्म की स्थिरता कर हेतु है। दानकर्म लोकोपकार का मुख्य साधन है। जैन वर्ग इन कर्मों मे विशेष दृढता से तत्पर होता द्याया है। इसी कारण भाज भी जैनों के विशाल चैरय, चैरथालय, विद्यालय, भौषधालय, पाठशाला, मोजनालय विद्यमान है। ये धार्मिक संस्थाएँ विशाल संख्या में होने के कारण जैन संस्कृति के विस्तृत प्रभाव को भाज समूचे भारत पर प्रकट कर रही है। यदि जैन संस्कृति को भारतीय संस्कृति से भ्रलग कर दिया जाय तो भारतीय संस्कृति स्रपूर्ण ही रहेगी। दक्षिण की स्थापत्य कला इसका स्पष्ट प्रमाण है।

उस्त बट्कमों के पालच करने के फारक एक बैच कुह्स्य वहाँ कह अपने आस्म करनाज चें जमा हुआ है वहाँ वह दूसरे प्राणियों के हिल में भी पूर्णत. सतर्क है। उसकी विचार घारा अत्यन्त सरल और सौम्य होती है। जहां वह अपने देवाघिदेव से अपने कल्याणकी कामना करता है वहाँ वह जोकहिल की कामना इस प्रकार करना है।

क्षेमं सर्वप्रजाना प्रभवतु वलवान् वार्मिको भूमिपाल, काले काले च सम्यक्वषंतु मचवा व्याचयो यान्तु नाशम् । दुर्भिक्ष चौर मारीक्षणमपि जगता मास्मभूज्जीव लोके, जैनेन्द्र धर्म चक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौक्य प्रदायि ।।

एक जैन गृहस्थ के भ्राहार-विहार के संबंध में इतना लिख देना ही पर्याप्त होगा कि वह भ्रपने भ्राहार में स्वादुश्चण्ट, जीव सयुक्त, घुने हुए भ्रन्न, फल भीर रसों को काम में नहीं लाता है। वह सदा ही ताजा, स्वादु भीर जीव रहित उत्तम भ्राहार करता है। वह भ्रपने स्वार्थ के लिये दूसरों का भ्रहित नहीं करता है। उसकी सन्तोष-पूर्ण वृत्ति उसके गृहस्थ जीवन के सुखों का भूल कारण है।

जैन-नगर की कल्पना--

उपर्युक्तः जैनाचार का अवसोकन करते हुए हम एक जैन नगर का एक काल्पनिक वित्र बीचते हैं। वह नगर कैंसा नगर हो सकता है जहाँ के निवासी कभी दूसरो का भ्राहत न सोचते हों, भ्रसत्य न बोलते हों, बोरी नही करते हों, ब्रह्मचयं से रहते हों, माग्यलब्ध धन से सन्तुष्ट हो, न्यायपूर्वक आजीविका करते हो, अभक्ष्य पदार्थों के भक्षक न हो, परिश्रमी हो, शुद्ध भाचार विचार वाले हों।

जैनाचार का महत्त्व-

अतः निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि भारतीय शास्त्रों में जिस सत्तयुग की महत्ता वर्णन की गयी है वह युग केवल जैनाचार के पालन करने से कुछ ही समय में इस विश्व में लाया जा सकता है तथा भारत इन्ही गुणों के आधार पर अपने अतीत बैभव को पुन प्राप्त कर सकता है। वर्तमान मननव विषय-भोगों की प्रचण्ड अग्नि में सन्तप्त हो रहा है। अतः जैनाचार के पालन द्वारा ही आज विश्व में शान्ति हो सकती है। त्रस्त मानव इसी से सुख लाम कर सकता है।

व्यावहारिक श्रोर दैनिक जीवन में जैनत्व का उपयोग

प्रो० श्री रामचरण महेन्द्र, एम० ए०, डी० लिट्०,

प्रस्ताविक---

जैन-सम्प्रदाय में जन्म ले लेने मात्र से किसी व्यक्ति को वास्तिक धर्यों में "जैन" नहीं कह सकते। जैन होने के लिए व्यक्ति के चरित्र में कुछ गुणो, कुछ विशेष भावनाधो, बतादि की धावरयकता है। भगवान् महावीर ने जैन-धर्म की पुनर्घटना के समय धाचार-व्यवहार के जो नियम बदाये थे उनका प्रत्येक जैन के लिए विशेष महत्त्व है। हम यह मानते हैं कि भगवान् महावीर ने इन नियमों का निर्माण करते समय साधुधों को दृष्टि में रखा था। कारण यह था कि जैन धर्म के प्रारम्भिक दिनों में वही एक ऐसी सस्था थी जिसे व्यवस्थित कह सकते थे। साधारण व्यक्तियों में मास्कृतिक एव ग्राध्यात्मिक जागृति नहीं हुई थी। जैन सम्प्रदाय में आधृतिक सगटन वाद की चीज है। प्रारम में ये नियम साधु सस्था के लिये बने। तत्पश्चात् गृहस्थों के निमित्त भी कुछ नियम विनिर्मित किये गये। ज्यों ज्यों समय निकलता गया, त्यों त्यों गृहस्थों के लिए धनेक प्रकार के विधि-विधानों की ग्रावश्यकता। समझी गयी। मुनि और श्रावकों के मूल गुणों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यहाँ हम इन व्यावहरिक जीवन सिद्धान्तों पर विचार करेंगे।

पञ्चाणु-व्रत----

जैन शास्त्रों में प्रत्येक जैन के लिए पाँच अणुवतों का विधान है। इनके नाम इस प्रकार हैअहिंसा, सत्य, प्रचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपस्मिह। शेष सब विधान उन्हीं के अन्तर्गत आते हैं। इनका अर्थ बड़ा व्यापक लेना चाहिये।

प्रथम अणुद्रत---

श्रहिसा का अर्थ कायरता नही । हिसा केवल जीव को मार देने का नाम ही नही है वरन् किसी प्राणीमात्र का जी दुखाना भी हिसा में सम्मिलित है। प्रत्येक प्राणी को जीने का अवसर देना मनुष्य

व्याबहारिक और दैनिक कीवंत में वैनस्य का उपयोग

का कर्तव्य है। प्रारम में केवल दें हिक कष्ट न देने का नाम ग्रीहसा रहा किन्तु जैन वर्ष इससे भागे बढ़ा हुआ है। उसके भनुसार कटुक्चन, क्यंग्य वाण या अपशब्द का उच्चारण भी हेब है।

प्रमृत चन्द्र सूरि ने पुरुवार्थ सिद्युपाय में इस प्रकार हिंसा प्रहिसा का विवेचन किया है---

स्रविधायापि हि हिंसा हिंसाफल माजन मवत्येक: ।
कृत्वा च परो हिंसा हिंसाफल माजन न स्यात् ।।
एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।
सन्यस्य महाहिंमा स्वल्पफना भवति परिपाके ।।
कस्यापि दिशति हिंसा हिंसा फलमेकमेव फल काले ।
सन्यस्य सैंव हिंसा दिशत्यहिंसाफल विपुलम् ।।
हिंसाफलमपरस्य तु ददार्स्यहिंसा नु परिणामे ।
इनरस्य पुनहिंसा दिशत्यहिंसाफल नान्यत ।।
सबबुब्य हिंस्यहिंमकहिंसाहिंसाफलानि तत्त्रेन ।
नित्यमवगृहमानै निजशक्त्या त्यज्यता हिंसा ।।

ग्रथित् "एक मनुष्य हिसा (प्राणिवध) न करके भी हिंसक हो जाता है अर्थात् हिसा का फल प्राप्त करता है। दूसरा मनुष्य हिसा करके भी हिंसक नही होता। एक की योडी सी हिसा भी बहुत फल देती है भीर एक की बडी भारी हिंसा भी योडा फल देती है। किसी की हिंसा हिंसा का फल देती है भीर किसी की नहीं फल देती है। किसी को श्रीहंसा हिंसा का फल देती है और किसी की हिंसा श्रीहंसा का फल देती है। हिंस्य क्या है? हिंसक कौन है? हिंसा क्या है? श्रीर हिंसा का फल क्या है? इन बातों पर श्रच्छी तरह विचार करके जैन को हिंसा का त्याग करना चाहिये।"

हिंसा-महिंसा बाह्य किया नहीं किन्तु हमारे आन्तरिक मार्बो पर अवस्वित है। इसलिए जैन शास्त्र कहते हैं— "यियोजयित चासुभिनं च बर्धन संयुज्यते"। यह संभव हैं कि कोई किसी को मार डाले, फिर भी उसे हिंसा का पाप न लगे। कोई जीव मरें या न मरे, परन्तु जो मनुष्य प्राणिरक्षा का ठीक-ठीक प्रयत्न नहीं करता, वह हिंसक है और प्राणिस्क्षा का उचित प्रयत्न करने पर भी केवल प्राणिवध से कोई हिंसक नहीं कहलाता। "

जीवन के लिए जो कियाएँ आवश्यक है उनके द्वारा प्राणिहिंसा हिंसा नहीं मानी जाती। जब तक जान बूझ-कर हिंसा न की जाय, उसे हिंसा नहीं कहते। अतः प्रत्येक जैन का यह कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति अहिंसावत का पालन करे। अपने से हीन श्रेणी के पशु इत्यादि की हिंसा निर्यंक न होने दे, किसी का जी न दुखावे, शुद्ध जीवन व्यतीत करे। जैन सै निक कर्तव्य के कारण युद्ध कर सकते है। जैन पुराणों में युद्ध और दिग्विजय के विस्तृत वर्णन आते हैं जिनसे स्पष्ट है कि युद्धों से किसी का जैनत्व नहीं नष्ट होता। अनेक जैनी क्षत्रिय

१ मरबुव विवयुक कीको सायदाकरस्य निष्द्धदाहिसा । यय दस्य निरुष्ट कंघो हिसामेसँन सविदस्स ।।

२० पं• चन्दावाई प्रशिनन्दन-ग्रन्थ

हुए हैं और उनके साथ युद्ध की परम्पराभी लगी है। तीर्वंकर सरीखे धर्माधिकारी युद्ध करते रहे है। कर्तव्य हो जाने पर युद्ध धहिंसा के कारण नहीं रोका जा सकता। जैनधर्म सार्वधर्म होने पर क्षत्रियो का धर्म है।

द्वितीय अणु-व्रत---

दूसरा दत है— सत्य। जो उचित है, कल्याणकारी है, बहुजन हिताय, बहुजन सुसाय है, बहु सत्य है। सत्य का विवेक भी घत्यन्त कठिन है। इस नियम के धनुसार झूठ, कपट, चोरी. धनीति से धर्यो-पार्जन, घतच्य बोलना, घोलेबाजी सब जैन के लिए त्याज्य है। जैनाचार्यों ने जो सत्य की व्याख्या की है उससे भी यही स्पष्ट होता है। सर्वार्थसिदिकार कहते हैं——

"सच्छव्दः प्रशसाबाची न सदसद् प्रशस्तमिति यावत्। प्राणिपीष्ठाकर यत्तदप्रशस्तम् विद्यामानार्थ-विषयंवा भविद्यामानार्थविषयंवा । उक्तं च प्रागेव भहिंसा प्रतिपालनार्थमितरद् प्रतिमिति तस्माद्धिसा कर्म वचोऽनृतमिति निश्चेयम् ॥ "

श्रयीत् सत् शब्द प्रशंसावाची है, श्रसत् श्रयीत् श्रप्रशस्त । जो प्राणियो को दु ल देने वाला है, वह श्रप्र-शस्त है, भले ही वस्तुस्थिति की दृष्टि से वह ठीक हो या न हो क्योंकि श्रहिंसा के पालन के लिये यह दितीय इत है । इसलिये शनुत बोलने वाला हिंसक है।

महाभारतकार कहते हैं—''सत्य (तच्यपूर्ण) बोलना श्रेष्ठ है परन्तु सत्य की अपेक्षा हितकारी बोलना अच्छा है। जो प्राणियों के लिए हितकारी है, वहीं मेरा सत्य है।''

तृतीय अणु-त्रत---

तीसरा तस्त्र है—प्रचीर्य प्रयात् चोरी न करना । दूसरे की वस्तु बिना उससे कहे ले लेना चोरी है। चोरी हर प्रकार से त्याज्य है। इससे हिंसा होती है क्योंकि दूसरे का मन दुखता है, सत्य का हनन होता है। इसारे नित्य प्रति के जीवन में धनेक ऐसे कार्य है जो देखने मे तो चोरी नहीं प्रतीत होते किन्तु वास्तव वे चोरी ही है। रिश्वत, काला बाजार, अपने कुटुम्बियों से खुपाकर कोई कार्य करना, गुप्त बातें मन में खिपाये रखना भी एक प्रकार की चोरी ही है। सागर वर्मामृत ४—४६ में लिखा है——

"स्वमिप स्वं मम स्याद्वा न वेति द्वापरास्यदम्। यदातदाऽऽदीयमानम्" धर्मात् कोई वस्तु यदि अपनी हो परन्तु यह बात धापको आत न हो, फिर मी उसे से सेना चोरी है, क्योंकि सेने में उसे अपनी समझ लिया है। चीज अपनी है या नहीं—इस अम में पड़कर भी वस्तु ग्रहण कर सेना एक प्रकार की चोरी ही है।

कन्याविकय, सूद, जुझा, सट्टा, बाटरी इत्यादि का नै तिक मूल्य नहीं है। इनके मूल में स्वार्य और बेई-मानी है। जुए और सट्टे से हम जनता और समाज का कुछ मला नहीं करते। मुफ्त में बिना परिश्वम रुपया हड़प लेना चाहते हैं। यह भी बोरी का एक रूप है। स्थापार जगत में जैसे माल का बादा किया हो, वैसा

ज्याबहारिक और वे निक जीवन में में गर्य का उपवीप

उसे न देना नै तिक अपराध है। भ्रम से अनिच्छापूर्वक या खल से कुछ काम करा लेना भी बोरी का रूप है। छिपकर कोई खेल बिना टिकट लिये देख आना या रेल, मोटर इत्यादि में बिना पैसे खर्च किये सफर करना भी बोरी है। स्वार्थवश, द्वेषवश एक का श्रेय दूसरे को न देना, कृतक्रता प्रकाश न करना भी बोरी के मिन्न-मिन्न रूप हैं। मानव मान को इस सबसे वचना चाहिये।

चतुर्थं अणु-वत---

जैन शास्त्रों में ब्रह्मचर्यका का उल्लेख मिलता है। अगवान् महावीर ने इस पर विशेष और दिया है। अगवान् पार्वनाय के समय में ब्रह्मचर्य वत नहीं था। शायद उस समय इस ब्रत को पृथक् स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। जैन शास्त्रों के अनुसार पार्वतीयं के साधु भी ब्रह्मचर्य रखते थे, किन्तु उसे वे अपरिग्रहमें सम्मिलित करते थे। उनका विचार था—

न तपस्तप इत्याहुबँह्यचर्यं तपोत्तमम्। ऊर्व्वरेता भवेद्यस्तु संदेवो न तु मानुषः॥

भ्रयीत् जननेन्द्रिय सथम द्वारा मनुष्य देवताभ्रों के गुण को प्राप्त हो जाता है । उसकी देहिक, मानसिक भीर भ्राष्ट्र्यात्मक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है।

"बह्मचर्य का अर्थ है— "बह्म में विचरण करना अर्थात् अपने संयम, निम्नह, शुद्धाचरण द्वारा उसकी और मन, वचन, और कर्म द्वारा अग्रसर होना। आज का मानव जीवन की इस उच्च मूमिका में नहीं उठ पाया है। फिर भी उसे वीर्य रक्षा, जननेन्द्रिय का संयम, आत्मिकबल के संयम का बत ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचर्य वह तप है जिसके द्वारा मनुष्य उच्च ईश्वरीय जीवन व्यतीत कर सकता है। शुद्ध आचरण द्वारा वीर्य की मन, वचन, काय द्वारा रक्षा करते हुए जैन शास्त्रों में विणत सास्विक जीवन व्यतीत करना बह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। एक और चारों वेदों का फल और दूसरी और ब्रह्मचर्य का फल—दोनों में ब्रह्मचर्य का फल विशेष है। अपनी शक्त और स्वतंत्रता की तथा दूसरी की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य उपयोगी है।

पञ्चम अणु-द्रत---

"अपरिग्रह" अन्तिम अणुवत है। अपरिग्रह का अभिप्राय है समस्त अनशान्य का त्याग करना।
साधारण व्यक्ति परिग्रह को पाप नहीं मानते। अन और वैभव के संवय को बुरा नहीं समझते।
अन को महिमा खूव गायी जाती है। अपरिग्रह के अनुसार किसी को अति अन संग्रह नहीं करना चाहिये।
अतिअन सग्रह करने से पूँजीवाद की वृद्धि होती है। अनुष्य अन के आलख में पड़कर शुभ-अशुभ विवेकअविवेक का विचार नहीं करता। संग्रह की इच्छा इतनी बढ़ती है कि मनुष्य अन, अन्न, गाय, भैस, जमीन, मकान,
सोना चादी—न जाने क्या क्या संग्रह करने में लगा रहता है। मोग बिलास में लिप्त होकर समाज
के लिए शनु का काम करता है। संयम का कुछ महत्व नहीं रह जाता। अन मनुष्य को गुलाम बनाता है।
संग्र का अर्थ है कि बची हुई सामग्री दूसरों के काम आवे।

য়ত ওঁত জন্মান্ত মারিলন্দল-রংখ

जैन शास्त्रों में मोगोपभोग परिमाण को मूल बतो में नहीं गिना। इसे मपरिमह बत का सिर्फ सहायक कहा है। भगवान महावीर ने अपरिमह कौर मोवोपनोग परिमाण बत में जो भेद बताया है भौर अपरिमह को जो महत्त्वपूर्ण स्वान दिवा है उससे उनकी भवंशास्त्र की जावकारी स्पष्ट हो जाती है। वे पूँजीवादी प्रथा के खिलाफ थे। समाज में मर्थ का वितरण समान रूप से हो— यह उनका ध्येम था। भपरिमह बत का लक्ष्य साम्यवाद मालूम होता है। जैन शास्त्र साम्यवाद के पूर्ण पोषक है।

ऊपर लिखे पंच महावत के मतिरिक्त देश, काल भौर गुणो के अनुसार अन्य आवश्यक तस्वो का विवेचन इस प्रकार मिलता है। प्रत्येक यृहस्य को इनका पालन करना चाहिये—

- (भ) १-५ मणुबत (६) मद्यत्याग (७) मांसत्याग (८) मधुत्याग-समन्तभद्र
- (ग्रा) १-५ अनुवत (६) शराब बन्दी (७) मास त्यागना (८) **कू**त त्यागना-जिनसेन
- (इ) १-५ के अतिरिक्त मद्य, मास, मधु, उदम्बर—क ूम्बर, बड़फल—पीपल फल, पाकर फल का त्याग —सोम देव
- (उ) (१) मद्य त्याग (२) मांस त्याग (३) मघुत्याग (४) रात्रि मोजन त्याग (५) उदम्बर मादि पाँच फलों का त्याग (६) भरहंत, सिद्ध, भाचार्य, उपाध्याय, साधु को नमस्कार (७) जीव दया, (८) पानी खानकर पीना माशाधर

निष्कर्ष-

उपरोक्त मीमासा से हम कह सकते हैं कि मानव मात्र को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये—— (१) सब धर्मों में एकता देखना (२) सर्व जाति समभाव (३) विवेक (४) प्रार्थना (५) शील (६) दान (७) मांस त्याग (८) शराब छोड़ देना ।

जैन दृष्टि से सम्पात्ति-विनियोग

श्री प्रो० खुशालचन्द्र गोरावाला एम० ए०, साहित्याचार्य आदि

'धनलोलुप कौन सा पाप नहीं करते '?'—यदि सर्वथा सत्य है तो प्रजापित ऋषभदेव ने ही मिस, मिस, कृषि, विद्या, वाणिज्य तथा शिल्प का स्वयं उपदेश क्यों दिया '? प्राणी यदि एक क्षण भी शिथिल रहता है तो प्रमादी हो कर पाप सचय करता है । फलतः जब तक वह सराग है तब तक उसे प्रपनी योग्यतानुसार षट् कर्मों में से कोई करना ही चाहिये । और जब वह लवलीन होकर किसी व्यवसाय में लग जाता है तो उसका सम्युदय होना मिनवार्य है । उसे माज्ञा है कि यदि जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य परिग्रह से थोड़ा भी अतिरिक्त रखा तो हत्यारे के समान पापी (परिग्रही) हो जाओगे । प्रश्न उठता है कि क्या जैन इस विधि के आचरण की कोई अवस्था बताते हैं ?

गुणवत--

नागरिक तीन कोटियों में विभाजित है। प्रारम्भिक श्रेणी का नाम पासिक है। इसके लिए अनिवार्य है कि वह अब्द मूलगुण का पालन करे। देश, काल तथा व्यक्ति आदि की दृष्टि से मूलगुणों को उसके प्रकार से गिनाया है। किन्तु बहुश्चिलित मुलगुणों में, अहिंसा, सत्य, अवौर्य, बहुश्चिलित मुलगुणों में, अहिंसा, सत्य, अवौर्य, बहुश्चिलित मुलगुणों में, अहिंसा, सत्य, अवौर्य, बहुश्चिलित मुलगुणों में अहिंसा, सत्य, अवौर्य, बहुश्चिलित मुलगुणों को मोटे तौर से पालना मृहस्य का कर्त्तव्य है। तो इन पांचों मूल गुणों को जो बढ़ावें उन्हें गुणवत किहा है। दिश्वत, अनर्थदण्डवत तथा भोगोपभोगपरिमाण वत के भेद से वह तीन प्रकार का है। यतः बतो के नाम ही इतने स्पष्ट

माचार्य जिनसेन कृत बाद्रि पुरान, ब्रम्माव १६ इसोक १७१---१८५ ।

३-- "धनुद हणाद गुणानामारब्यान्ति गुणवतान्यार्याः

रत्नकरण्डमावकाचार इसी० ६७ ।

४--सूत्रकार गृह्विष्ठिशासायं ने विश्वत, वेशवत तथा सनर्थ वष्ट त्याग वत को गृष वत कहा। स्वामी समन्तभद्रावि, जटा सिंहनन्दि स्नावि सासायों ने सासार्य कुन्वकुन्द के समान ही वर्गीकरण किया है। जहां कुन्वकुन्दाकार्य समन्तभद्रावि ने मोगोपभोष परिमाण वृत नाम रखा है वहां सूत्रकारने 'उप-भोग-परिभोग परिमाण वत' नाम विधा है। इनके टीकाकार पूज्यकाद उमास्वाति स्नावि में इन्हीं पर्वो का भाष्य किया है।

१--त्रष्टव्य जैनवर्म और सम्पत्ति शीर्वक लेखा । वर्णी धनिनन्दन यंव ्० १७६--१६० ।

२--स्वामी समन्तमद्र कृत स्वयंम् स्तोत्र, ब्राविजिनस्तोत्र क्लो० २।

बर्व पंत्र चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

है कि श्री कृत्दकृत्दाचार्य ने ग्रथवा सन्नकार ने परिभाषा करने की ग्रावश्यकता नहीं समझी । किन्तु समय के साथ जब ग्रजान और शिथिलता बढ़ी तो स्वामी समन्त-भद्र को इन गणवतादि के मी स्पष्ट लक्षण करने पड़े । स्वामी के मत से पाची इन्द्रियों के भोग्य पदार्थों की सब दुष्टियों से प्रविकल सस्या निश्चित कर लेना भोगोपभोगपरिमाण वत है। जो पदायं उपयोगी है उनकी सस्या भें श्रासिक्त को घटाने के लिए यह ग्रावश्यक है । स्वामी ऐसा तार्किक ग्राचार्य केवल परिमाषा. वह भी साध्य साधन रूप से, करके ही तप्त नहीं हुए हैं अपित आवक विसन्दिग्ध रूप से गृहीत बत का पालन करे इस दिष्ट से उन्होंने उसकी सागोपाग व्याख्या की है। उनके अनसार "पाची इन्द्रियों के विषय जिन्हें एक बार उपयोग करके फोक देना पड़े वह भोग है तथा जिन्हे एक बार उपयोग में लाने के बाद पून. पून: उपयोग में लाया जा सके वे उपभोग है। भोगोपभोग वती को त्रस जीवों की हत्या से बचने के लिए एव गास, मध तथा उन्मत्तता से बचने के लिए मद्य को भी छोडना चाहिये। जिनसे लाभ थोड़ा हो ग्रीर ग्रनर्थ ग्रत्यांधक हो उन्हें भी छोड़ दे। मल, हरे व रादि, नवनीत, निम्ब-कुसूम, कैतक मादि को भी छोड़े। जो हानिकर है उसे भी छोड़ दे तथा जो मसेव्य है मयवा धप्राप्य होने के कारण उपयोग में नहीं भाना है, उसे भी छोड़ दे क्योंकि सकल्पपूर्वक छोड़ने पर ही बत होता है।" बिना अम्यास के कैसे त्याग दे? अथवा आज दर्लभ तथा अनावश्यक है, कल सूलम तथा मावश्यक हो जाय ; तब क्या करे ? स्वामी कहते हैं "भोगोपभोग यम भौर नियम रूप से होता है। कतिपय पदार्थों का 'नियम' करो अर्थात् सीमित समय के लिए खोड़ दो भौर कुछ का 'यम' करो भर्यात जीवन भर के लिए छोड़ दो। भर्यात आज दिन या रात भर या मास भर, ऋतु या भ्रयन पर्यन्त भोजन, सवारी, शब्या, स्नान, शुद्ध लेपादि, पुष्प, पान, वस्त्र, भूषण, रित, नृत्य, सगीत ग्रादि का मै त्याग करता हूँ यह नियम है।" इस प्रकार बत, लेने के बाद "यदि विषयों की अपेक्षा करता है, उन्हें याद करता रहता है, भोगों की अति आकाक्षा करता है, त्याग कर भी पाप पदार्थों को पाने को आतुर है, तथा भोगते समय पदार्थ में अत्यधिक रस का अनुभव करता है तो उसके भोगोपभोग बत में अतिचार आजायगा ।" ताल्पर्य यह कि केवल कमाने से ही मनुष्य परिप्रही नहीं होता है यदि उसकी अपनी भोगोपभोग सच्या निश्चित है तया अन्तरंग में परिमित परिग्रही बने रहने के लिए आवश्यक भोग-उपभोगों की स्पष्ट विस्तृत तालिका प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी ही चाहिये।

भव शका होती है कि परिग्रह परिमाण के बाद भोग-उपभोग परिमाण भी कर लेने पर व्यक्ति जब तक सागार है तब तक भ्रपना व्यवसाय सावधानी से करेगा हो । भीर जैसा कि प्रकृत्ति का नियम

१ ग्रक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम् । ग्रर्थवतामप्यवयौ रागरतीनां तन्कृतये । रत्नकरण्ड श्रावकाचार ।१८२।

२ सूत्रकार के मत से सिवताहार, सिवलसम्बद्धाहार, सिवलसिम्मबाहार, अभिववाहार तथा बु:पक्वा-. हार ये पांच अतिचार हैं। तस्वार्थसूत्र, अध्याय ७---३४।

३ रत्नकरण्डभावकाचार क्लो० ६०-६०।

है कि त्यागनेवाले के पीछे सम्पत्ति तथा राज्यादि दौड़ते हैं तदनुसार उसकी सम्पत्ति बढ़ेगी तब वह 'कोटपालादि' किया से कैसे बचेगा ?' प्रजित सम्पत्ति को कहाँ डाले ?

षट्कर्म--

युगाचार्य कुन्दकुन्द कहते है, क्या डाले ें उसके पास बचेगा ही क्या, यदि वह अपने नित्य कृत्यों को उतनी ही सावधानी से करे जितनों से असि-मिस आदि करता है े आचार्य कहते हैं—"दान पूजाक्स सावय घम्मों ण सावया तेण विणा ।" दान और पूजा श्रावक के मुख्य धमें हैं। इनके बिना श्रावक नहीं होते। गृहस्थ के देव पूजा, गुरूगस्ति, स्वाध्याय, विनय, तप और दान ये छः नित्यकर्म है। कुन्दकुन्दाचार्य के मत से इनमें भी दान और पूजा मुख्य है। जिस जीवन में ये नहीं, न वह सम्यक् दृष्टि है और न श्रावक ही है। यही मूल मान्यता थी जिसके भाषार पर उत्तर कालीन आचारों ने "दान यजन प्रवानो—श्रावकः स्यात्" लिखा है।

श्रावक के छही नित्य कमं ऐसे है कि यदि वह केवल अपने ही अन्न-वस्त्र मर के लिए कमाये तो उनमें से एक भी न निभेगा । देव पूजा को लीजिये—यदि देवालय नहीं है तब तो इसके निर्माण में ही गृहस्य की कमाई का बहुमाग जा सकता है । किसी तरह मन्दिर बना तो उसकी प्रतिष्ठा, विविध प्रकार ही विशिष्ट पूजाएँ आदि ऐसे विधान है कि इनके लिए ही साधन जुटाना जीवनव्यापी कार्य हो सकता है । पूजा जहाँ व्यक्ति के सामने महान् आदर्श को रखती है वहाँ उसे इस बात के लिए मी प्रेरित करती है कि वह अपनी न्यायोपात्त सम्पत्ति को अनासक्त भाव से व्यय करे । इस प्रकार वीतराग परम त्यागी पूज्य के आदर्श की मोर वह बढ़ता है । जब पूजा के साध द्वान मिल जाता है तब गृहस्य की अधिकार्जन और परिप्रह परिमाण के विरोध की समस्या स्वयमेव सुलक्ष जाती है । क्योंकि अर्जन की भाति त्यजन भी उसका कर्तव्य हो जाता है । वह देखता है कि रोग के समान उसे अपनी सम्पत्ति को अकेले ही नहीं भोगना है, अपितु उसके बुरे बहुधन को भला करने बाला पर-उपयोग भी है ।

दान का लक्षण-

यद्यपि कुन्दाकुन्दाचार्यं ने श्रन्ययमुखेन दान की परिभाषा नहीं की है तथापि उनका "न दान, न धर्म, न त्याग, न भोग, (कुछ भी नहीं बचते हैं) जब यह श्रात्मा रूपी पतंग लोग रूपी श्रनि के मुख में पड़ जाता है भीर मर जाता है ।" श्रयांत् जब तक लोग है, तब तक सब सुभ-ग्रसुभ

१--सागारधर्मामृत, घच्या० ५ इलो० १८६--२३ ।

२-- बच्ट प्राभृत, रवजसार गा० ११ ।

३--सागारचर्मामृत ब्रघ्याय १ क्लो० १४ ।

५--वर्षामृत, रक्ष्यसार गा० १२-१३।

go एं क्ष्मावाई क्रजिनस्वन-सन्ब

कर्म उसके झागे नि.सार है। झतएब इस लोम कवाय को परास्त करने के लिए "गृहस्थाचार के पालन में रत जो सम्यक् दृष्टि जिनेन्द्र की पूजा करता है, मुनियों को दान देता है तथा झपनी शक्ति के अनुसार (अन्य दानो को) देता है वह मोक्ष मार्ग रत होता है।" अर्थात् लोभ कवाय को जीतना दान है। आचार्य का यह परम्परा-लक्षण उनके निश्चय नयानुसार कथन के ही अनुरूप है। देकर भी यदि नामादि का भी लोभ रह गया तो कैसा दान ? क्योंकि जहाँ लोभ है वहाँ परिग्रह अबह्यचर्य, चोरी, झसस्य तथा हिंसा को आते कितना समय लगता है ?

सूत्रकार की ृष्टि में "अनुग्रह बुद्धि से इनका त्याग दान है" तथा विधि, द्रव्य, दाता तथा ग्रहीता के गुणों के कारण उसमें विशेषता आती हैं। सामृवाद अयवा प्रत्युपकार की मावना के बिना अपने विभव के द्वारा गुणी, गृहत्यागी सामुआं के कष्ट को दूर करना, उनके पैर वर्गरह दवाना, अन्य सभी सेवाएँ करना वैयावृत्य अववा दान हैं। उत्तरकालीन समस्त लेखको ने इन्ही तीनों आचार्यों की परिभाषाओं को लेकर अपने लक्षण किये हैं। कुन्दकुन्दाचार्य के समान सूत्रकार ने भी बडी व्यापक परिभाषा की है तथा अतिथि संविभाग या मुनिवाद के व्यापक रूप में दान को स्वीकार किया है। आचार्य और सूत्रकार को दृष्टि में बोडश भावनाओं में आगत त्याग तथा दशकमों में विणित त्याग भी था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी उत्तर काल में मुनिदान पर ही जोर दिया गया है।

लक्षणों के भाष्य--

टीकाकारों के अग्रणी पूज्यपादाचार्य अपनी सर्वार्थिसिद्धि में सूत्रकार का माज्य निम्नप्रकार से करते हैं—अपने तथा दूसरे का उपकार करने को अनुग्रह कहते हैं। स्व का अर्थ धन है। अतएव पुण्यसंचय रूपी स्वोपकार तथा सम्यक् ज्ञान चारित्रादि की वृद्धि रूपी परोपकार के लिए अपनी सम्पत्ति का त्याग दान है। इवेताम्बर भाष्यकार आचार्य उमास्वाति ने भी "अपने तथा दूसरे के अनुग्रह के लिए अपनी सम्पत्ति, अन्न, पान, वस्त्रादि को पात्र में देना दान हैं" अर्थ किया है। अर्थात् इन्होने भी मुनिदान पर जोर दिया है। अट्टा अकलक ने पूज्यपाद के प्रत्येक पद का विशेष भाष्य करते हुए यहाँ उपदेश दिया है कि अपने परिग्रह परिभाण आदि व्रतो के पालन रूपी स्वार्थ की दृष्टि तथा दूसरे की शरीरयात्रादि के लिए अपने धन का त्याग करना ही दान हैं।

१--सस्वार्थसूत्र, प्रध्याय ७--३८ । तस्वार्थविगम सूत्र ७--३३ ।

२---रत्नकरण्ड भावकाचार इतो० १११---११२ ।

३-सवार्यसिद्धि पु० २१६ (निटवे, वंनमुद्रणालय, कोल्हापुर)

४--तत्त्वार्थायिगमसूत्र भाष्य, पू० १४६ (भाईत्मत प्रभाकर माला, द्वितीय •)

५--तस्वार्ष राजवातिक पृ० २६२-- ३ (भारतीय जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था द्वारा सनातन जैन प्रजमाना, ४ पुष्प)

दत्ति---

इन लक्षणों तथा मार्ष्यं के फलितार्थ पर जाने के पहिले दान के एक ऐसे रूप का विचार करना है जिस पर प्राचार्य जिनसेन, पण्डिताचार्य प्राशाघर जी प्रादि ने ही लिखा है। परन्तु यह दान-भेद प्राचीन ही रहा होगा । यदि ऐसा न होता तो वरागचरितकार जटाचार्य उसका विवेचन न करते । ग्राचार्य जटा सिंहनिय भोग-भिमयो का वर्णन करते हुए भोग-भूमि में जन्म के कारण दान का विवेचन करते हैं। वे दान, दान की विशेषता भेदादि की चर्चा करने के बाद कहते है-"कुछ धनुदार प्रकृति लोग कन्या, भूमि, सोना, गाय, भैस, आदि देने को भी प्रशसनीय दान कहते है। किन्तू अपने दोधों के कारण बीतराग ऋषियों ने उन्हें छोड़ दिया है। कन्या दान से राग की बांद होती है। जहाँ राग है वहाँ देव भी होगा, राग देव से मोह बढेगा भौर मोह दूर होने पर विनाश निश्चित है। यदि अस्त्र देशे तो वे इसरे के इ.स्रों के कारण होंगे, सोने के कारण सदा भय बना रहेगा और विचारे गाय भेंस भादि बार, पीट बन्धन भादि द:लो को भरेगे । गर्भवती स्त्री के समान पृथ्वी जोते बोथे जाने पर महान हिंसा होती है। उस पर रहने वाले अनन्त प्राणियो का वध होता है इसलिए भदान में कोई विशेषता नहीं है । किन्त उचित देश काल में गुणी व्यक्ति की दिये जाने पर वह भी शुद्ध फल को देती है।" इसके बाद वे दृष्टान्त देकर समझाते है भीर किसे देनेपर क्या उपयोग हो सकता है इत्यादि की ब्याख्या करके दान का सागोपाग विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जटाचार्य का भी कन्यादानादि के प्रति सहमत होना बताता है कि मृनिदान के मतिरिक्त दान भी श्रावक के कर्त्वय वे जैसा कि कृत्दकृत्दाचार्य के "... ..जो देई सतिरूपन" पुथक् निर्देश से स्पष्ट है । यतः यह वाक्य मुणिदान करेई" के बाद झाता है' अतएव प्रतीत होता है कि मोक्षमार्ग में साधक अतिथि-सविभाग वत के अतिरिक्त अन्य दानों की व्यवस्था भी उन्हीं से मिली थी।

मुनिदान के श्रितिरिक्त श्रन्य दानों के लिए कित्यय श्राचार्यों ने दान शब्द का प्रयोग न करके 'दित्त' शब्द का भी प्रयोग किया है। किन्तु पण्डिताचार्य ने पात्र दित्त, समदित, दयादित, भ्रादि भेदों को करके दित्त और दान को पर्यायवाची ही माना है। पात्रदित्त में उन्होंने उत्तम, मध्यम, तथा जवन्य पात्रों को लिया है। समदित्त में कन्या दानादि को रखा है तथा शेष दो तो अपने नाम से ही स्पष्ट है । तात्पर्य यह कि दान का क्षेत्र इतना विशाल है कि यदि गृहस्य लोग से न हारे तो अनन्त सम्पत्ति कमाकर भी उसके परिग्रह परिमाण तथा भोगोपभोग परिमाण को निभा

१---कन्यासु भूहेमगवादिकानि केचित्प्रशंसन्त्यनुदारवृत्ताः । स्वदोषतस्तानि विवर्षितानि व्यवृत्त दोवै व्हेंविभिर्विदोवात् ।।३४। कन्याप्रदानादिह रागवृद्धिद्वेंवश्य रागाद्भवति कमेण । ताभ्यां तु मोहः परिवृद्धति मेति मोहप्रवृतौ नियतो विवासः ।३५।दे कीच काले गुणवत्प्रदत्तं कलावहं त्भवतीति विद्धि ।३८। (यरागचरित सर्ग ७)

२-सागार धर्मामृत ग्रध्याय २, इलोक ५०-७६।

संव देव चेम्बाबाई क्रिनिम्बन-संब

सकता है। ग्रर्थात् मनुष्य को सर्वदा पुरुषार्य करना चाहिये ग्रीर त्रिवर्ग की साधना करनी चाहिये। जो व्यक्ति पूजा, दान, ग्रादि नहीं करते वे केवल 'ग्रर्थ' की साधना करते हैं तथा श्रपने जीवन को नष्ट करते हैं। ग्रम्य उत्तरकालीन ग्राचार्यों ने इसी सार का प्रतिपादन किया है।

समवत्ति---

जो महिंसा का पालक है वह दयादित का तो पाछन करता ही है, क्योंकि इसके विना महिंसा मसंभव है। पात्रदित के बिना ससार को पार पाना असमव है। मब विशेष विचारणीय है समदित । पिंडताचार्य माशाघरजी ने पात्रों को १—धर्मपात्र भीर २—कार्यपात्र के भेदों में बौटा है। परलोक में सुखादि मिलें इस लिए बर्मपात्रों को दान देना चाहिये तथा यहाँ सुख भीर कीरित के लिए कार्यपात्रों को दें । इसके बाद कन्यादान का वर्णन है। धन्त में कहा है कि वर्म-सर्व-काम में सहकारियों की बयायोग सेवा करे तो मनुष्य यहाँ तथा परलोक में मानन्द पाता है। इसके आने दयादित तथा आधितों के भरण पोषण की विधि है।

सोमदेवाचार्यं ने भी भ्रपने उपासकाध्ययन में दान का विस्तृत वर्णन किया है। समदित के विषय में उनका नीतिवाक्यामृत मद्भुत है। सम्पत्ति की परिभाषा के बाद वे कहते हैं कि वहीं सच्चा धनी है जो धन का उपयोग भी भ्रागम में कही विधि से करता है। वे भ्रागे कहते हैं "जो धन से तीर्यं का सत्कार नहीं करता वह मधुच्छत्र के समान सर्वथा नष्ट हो जाता है"।

सोमदेवाचार्य के मत से वर्म तथा कर्म सहयोगी पुरुष तीर्य है। इनके मितिरिक्त तादात्विक (बिना विचारे भागत सम्पत्ति को खर्च करने वाला), मूलहर (पैत्रिक सम्पत्ति पर मौज उडानेवाला) तथा कदर्य (मजदूरादि सभी का पेट काट कर धन जोडनेवाला पूँजीपति) लोगो की सम्पत्ति सहज ही नष्ट हो जाती है । मर्थात् जो सम्पत्ति को सार्थक करना चाहते है उन्हें वर्म तथा कर्म सहयोगियो के साथ भपने वैभव का विभाजन करना ही चाहिये।

बात का लोकिक कारण---

तादात्विक तथा मूलहर तो स्वममेव अपनी सम्पत्ति नट-विटो में नष्ट कर देते हैं, कदर्य की सम्पत्ति भी या तो राजा नेता है या उत्तराधिकारी मूलहर बनके खा जाते हैं भयवा चोरो के काम

- १---वर्मवात्राध्यनुपाह् वाध्यमुत्र स्वार्षेसिश्चये । कर्म पात्राणिवात्रं व कीर्त्यं त्वीचित्यमाचरेत् ।५०।
- २--- धर्मार्थकामसञ्जीची यथौजित्यमुवाचरव् सुधीस्त्रिवर्गसम्पत्त्वा प्रेत्य चेह च मोदते ।७४।
- ३--सोऽर्थस्य भाजनं योऽर्यानुबन्धेनार्थमनुभवति ।२।
- ४--तीर्यमर्थेनासंभावयन् मधुण्छत्रनिष सर्वास्त्रता विनव्यति ।४। यशस्तिलकः उत्तरार्थं प्०४०३--४७ ।
- ५---नीतिबान्धामृत-ग्रमं समायोग

वंत-वृद्धि से सम्पत्ति-विनियोग

धाती है। इसीलिए स्वामी कार्तिकेय ने कहा है कि जो लक्ष्मी को कमाता है धौर न भोगता है धौर न देता है वह धपने को ठगता है तथा उसकी पर्याय व्ययं है। क्योंकि लक्ष्मी कहीं भी नहीं ठहरती है। इमलिए लक्ष्मी का भोग करो तथा दान दो । घन कमाकर पृथ्वी में गाड़ दिया तो वह पत्यर समान है। जोड़ो धौर न भोगो, न दो तो वह दूसरे के वस्तु तुल्य हुई तथा ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की दामता ही करता है । इसी दृष्टि से समस्त धाचार्यों ने लिखा है कि पुश्वों के साथ न जाने वाली लक्ष्मी को दान देकर समाप्त करना चाहिये।

ग्राज के युग में सम्पत्ति को लेकर जो निकृष्ट सघर्ष चल रहा है वह इसीलिए कि दान की परम्परा समाप्त हो गयी है। लोग भूल गये हैं कि जिस प्रकार ग्रंथ से राष्ट्र-निकोष या व्यक्ति विशेष की सर्व-प्रयोजन-सिद्धि है उसी प्रकार उनके लिए भी ग्रंथ ग्रानिवार्य है जिन्हें उससे बचित किया जा रहा है। ग्रतए व ग्रावण्यकता इम बात की है कि लोभ-मरुस्यल में लुप्त दान-सरस्वती नदी को पुन. समदत्ति का सबल प्रचार कर के प्रवाहित करना चाहिये, क्योंकि ग्राज के युग में पात्रदित्त तो भारत में इस काल में है नही। न्याय से भन कमाने बाले को तथा यो ही जन्मान्तर के पृष्य फल से प्राप्त सम्पत्तिशालों को स्वयमें अनका दान में विनियोग करना चाहिये, यह तभी हो सकता है जब मनुष्य मोचे---

बाह्या प्राणाः नुणामयों हरता त हंता हिते । और इस धन की देने वाले ने क्या नहीं दिया?

१--ता भुजिञ्जक लच्छी दिन्जउ दाणं दया पहाचेग । कार्तिकेयानुत्रेका १२

२--- 'णय भुंजिद बेलाए चितानत्थो ण सुविह रमणीये। सो दातत्तं कृष्णादि विमोहिदो लच्छी तदणीये।१८। कार्तिकेयानुबेका ११--- २०

३--पहुन्त पंचमपाले भरहे हागं न वि पि मोकवस्स । रमनसार गा० २८।

४---बाणीणं वालिबं लोहिनं वि हवेई महसिरियं । उहमाणं पुष्प जिय कामाफलं जाव होई चिरं ।२८।

जैन धर्म में नैतिकता का स्रादर्श

श्री अगरचन्द नाहटा

धमं ग्रीर नीति---

धर्म द्रौर नीति का पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध है। वर्म ग्रारमा के श्रान्तरिक भाषों से सम्बन्ध रखता है, नीति बाहर के श्राचार-व्यवहार से। बहुत बार धर्म एवं नीति की विभाजक रेखा को ठीक से नहीं पहचानने के कारण नीति को ही धर्म की सज्ञा दे दी जाती है, पर जैनागमों में धर्म की व्याख्या करते हुए "वत्यु सहायों धम्मों" शब्दों द्वारा वस्तु के स्वभाव को ही धर्म माना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी दिखाब से उसका कर्तर्द सम्बन्ध नहीं, वह तो वस्तु के धान्तरिक भाव को ही पकडता है। इस धाम्यतर तुला से तीलने पर वर्तमान में धर्म के नाम से पहचाने जाने वाली बहुत सी बातों का नीति के धन्तर्गत समावेश हो जाता है ? नीति साधन है, धर्म साध्य है।

मनीषियों ने नीति की इस गडवडी को मिटाने के लिए ही धर्म-नीति एवं क्षेक-नीति या राज-नीति के नाम से उसके दो विभाग कर दिये हैं। जिस व्यवहार का धर्म की धोर धिषक झुकाव है उसे धर्म-नीति एवं जिसका लौकिक समाज-व्यवस्था की धोर झुकाव धिषक है उसे लोक-नीति या राजनीति कह सकते हैं। भारत धर्म-प्रधान देश हैं। आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का प्रधान लक्ष्य रहा है। धत. राजनीति को निर्घारित करने में भी धर्म का धादर्श ही सामने रखा गया है। इस प्रकार नीति एवं धर्म एक दूसरे से घुल-मिल-से गये हैं। धर्म से धविरोधी व्यवहार ही ग्राह्म माना गया है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे के व्यवहार का प्रभाव समाज पर पड़ता है, यतः समाज व्यवस्था को सुवाद कप से वकाने व उजत करने के लिए सदावार को प्रधानता थी गई है। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए विद्वान् बनने या प्रधिक पढ़ने लिखने की योग्यता की इतनी धावदयकता नहीं है, जितनी सदाचार की है। सदावार की शिक्षा समुचित कप से मिलती रहे इसीलिए प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसे नियम बतलावे गये हैं जिनका पालन उस धर्म के प्रत्येक धनुयायों के लिए धाव- इयक होता है। जैन धर्म में जीवन को धाद्यं बनाने के लिए ऐसे धनेक नियम बतलाये गये हैं। उन्ही का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत लेख में दिया जा रहा है।

जैन-धर्म का निर्धारित आदर्श-

नवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध श्राचार्य हरिश्रद्ध सूरिजी ने गृहस्थ के दो प्रकार के धर्मों का विवेचन "धर्म बिंदु" नामक ग्रंथ में किया है। वे है सामान्य धर्म, एव विशेष धर्म । इनमें से विशेष धर्म तो गृहस्थ-श्रावक के १२ वत ग्रहण रूप है ग्रीर सामान्य धर्म मार्गानुसारी के ३४ गुणो के पालन रूप है। इन नियमों का श्रावक बनने की योग्यता की सूचक-भूमिका या पूर्व तैयारी के रूप में बतलाया गया है ? इन सब में नैतिक ग्रादशों को ही प्रधानता है। ग्रत यहाँ उनकी सूची मात्र दी जा रही है। विशेष विवेचन धर्मबिन्दु, श्राद्धगुण विवरण मार्गानुसारी के ३४ गुण ग्रादि प्रयो से जान लेना चाहिये।

गृहस्थ का जीवनादर्श-

१ न्याय से द्रव्य उपार्जन करना। । २ भले पुरुषों के आचार को प्रशसा करना। ३ अपने समान कुल और सदाचारवाले अन्य गोत्रीय में विवाह सम्बन्ध करना । ४ पाप से डरना । प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार आचरण करना । ६ किसी का भी-विशेषतः राजादि का अवर्णवाद नही करना । ७ म्रति प्रकट एव म्रति गुप्त न हो, म्रच्छे पडोमी हो ऐसे स्थान में रहना । द श्रेष्ट माचरणवालो की सगति करना । ६ माता पिता की मक्ति करना, माज्ञानुयायी होना । १० उपद्रव वाले स्थान को त्याग देना । ११ निन्दनीय प्रवृत्ति नहीं करना । १२ ग्रामदनी के ग्रनुसार खर्च करना । १३ घन के अनुसार वेष-भूषा घारण करना । १४ बुद्धि के आठ गुणो से युक्त होना । १५ निरन्तर धर्म सुनना। १६ भोजन पाचन न हुन्ना हो, वहा तक मन्य भोजन नही करना। १७ समय कुममय, पथ्यापथ्य का विचार कर भोजन करना। १८ धर्म धर्य काम को धविरोधी रूप में साधना। १६ म्रतिथि, साघु एव दीन हीन की योग्यतानुसार सेवा सत्कार करना। २० दुराग्रह नहीं करना। २१ गुणों से पक्षपात रखना, गुणानुरागी होना । २२ देश कालानुसार चलना । २३ प्रपने बलाबल का विचार करके कार्य करना । २४ वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, गुण वृद्धो का बादर करना । २५ कुटुम्बादि पोष्यवर्ग का उचित पोषण करना। २६ पूर्वापर का विचार कर काम करना। २७ विशेषज्ञ बनना। २८ कृतज्ञ-किये हुए उपकार को सदास्मरण रखना। २६ लोकप्रिय होना। ३० लज्जावान होना। ३१ दयालु होना। ३२ सुन्दर एव सौम्यकृति । ३३ परोपकार करना । ३४ काम-कोघ, लोग, मोह, मद, मात्सर्य इन षट रिपुत्रों को जीतना। ३५ इन्द्रियो को वश में करना-ये ३५ गुण प्रत्येक गृहस्य में होने प्रावश्यक है।

इनमें सर्वप्रथम गुण बहुत ही उपयुक्त रक्षा गया है। गृहस्थाश्रम का सारा दारमदार नीति से द्रव्योपार्जन करना है। श्रनीति से आया हुआ द्रव्य श्रनीति के कार्यों में प्राय: खर्च होता है। साधा-रणत. प्राणी भनुकरणप्रिय होता है शतः एक की भनीति का असर सारे समाज पर पड़ता है। इसी प्रकार भामदनी के भनुसार खर्च करने आदि सभी नियम बहुत ही मुन्दर है। इससे गृहस्थाश्रम बड़ा सुन्दर बन सकता है।

प्र० ५० चलावाई-ग्राधनम्बन-ग्रन्थ

धर्म तो वास्तव में एक ही सनातन सत्य है पर धर्म-पालन की योग्यता के भेद से जैन दर्शन में साधुधमं एव श्रावक धर्म, ये दो मेद बतलाये गये हैं। साधुधों का चरम लक्ष्य धारमोद्धार है धतः उनकी साधाना बड़ी कठोर रखी गई है। उनका लोक-व्यवहार के साथ कम से कम ताल्लुक रहता है धतः उनके धाचार-विचार वास्तविक धर्म के ही निकट होने चाहिये, पर साधारण गृहस्य के लिए ससार की बहुत कुछ जिम्मेदारियों है। धतः वह एक मर्यादा में रह कर ही धर्म का पालन कर सकता है। इसी बात को घ्यान में रखकर महाद्वत धर्यात् सर्व विरक्ति एव श्रावको के धर्म को ध्यादत धर्यात् देश विरक्ति धर्म की सज्ञा दी गयी है। मुनियो के लिए श्राहसा, सत्य, धचीर्य, बह्मचर्य एवं धपरिग्रह का पूर्णतः पालन धावश्यक है। तब श्रावक के लिए ये नियम इस प्रकार रखे गये है—

- १ निरपराघी प्राणी को संकल्प सहित न मारना ।
- २ अनर्थकारक झूठ न बोलना । कन्या, भूमि, गायादि सम्बन्धी झूठ न बोलना । गाली गलौज न करना ।
- ३ राज्य से दण्ड मिले व लोग में निन्दा हो ऐसी बड़ी चौरी नहीं करना ।
- ४ पर स्त्री का संग परित्याग करना।
- ५ मर्यादित जीवनोपयोगी वस्तुत्रों से ग्रधिक का सग्रह न करना ।
- ६ इन नियमों को सुचार कर से परिपालन के लिए ३ गुण वत एवं ४ शिक्षाव त मिलाकर श्रावक के १२ वत बतलाये गये हैं । इनमें नैतिकता कितनी कूटकूटकर के भरी पड़ीं है यह इनके म्रतिचारो-दोषों की भ्रोर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है मत उन्हें यहाँ संक्षेप से बतलाया जाता है ।

प्रयम वत के ४ अतिचार-

- १ किसी भी प्राणी की प्रपने इष्ट स्वान में जाते हुए रोकना बांबना ।
- २ इडा या चाबुकादि से प्रहार करना ।
- ३ कान, नाक, चमडी भादि भवयवी का मेदन खेदन न करना ।
- ४ मन्ष्य या पशु आदि पर उसकी शक्ति से ज्यादा बोझ लादना ।
- प्र किसी के खान पान में रुकावट डालना ।

दूसरे वत के अतिचार---

- १ सच्या झूठा समझा कर किसी की उल्टे रास्ते डालना--मिच्या उपदेश दोष है।
- २ किसी की विशेषतः स्त्री की रहस्य की बात दूसरों के सामने प्रगट करना—रहस्योद्धाटन दोष है ।

श्रीक्र-वर्ण में नेशिक्सा का पार्ट्स

- ३ मोहर-हस्ताक्षर भादि द्वारा सूठी लिखा-पढ़ी करना, लोटा तिस्का चताना भादि- कूट लेख किया है।
- ध् भापस में प्रीति टूट जाब, इस स्थाल से एक दूसरे की चुगली खाना या किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना—साकार मत्र भेद है।

तृतीय व्रत के अतिचार---

- २ निजी प्रेरणा या सम्मति के बिना कोई कोरी करके कुछ भी लाया हो उसे लोभवश लेना—स्तेन श्राहृतादान ग्रतिचार है।
- राज्य निर्धारित ग्रायात, निर्यातादि के करो को न देना, राज्य के नियमों का उल्लंघन करना
 —विरुद्ध राज्यातिकम दोष है।
- ४ न्यूनाधिक माप, बाँट, तराज् बादि से लेन देन करना-हीनाधिक मानीन्मान है।
- भ भ्रमली के बदले बनावटी, भच्छी के स्थान पर बुरी 'वस्तु' को चलाना या देना----प्रतिरूपक व्यवहार दोष कहलाता है।

चतुर्थ व्रत के अतिचार--

- १ निजी सन्तित के उपरान्त कन्यादान के फल की इच्छा से भयवा स्नेह सम्बन्ध से दूसरे की सन्तित का विवाह कर देना-पर विवाहकरण है।
- २ किसी दूसरे ने ब्रमुक समय तक वेश्या या वैसी साधारण स्त्री को स्वीकार किया हुआ हो तो उसो कालावधि में उस स्त्री का भोग करना—इ≀वर परिगृहीतागमन है ।
- वेश्या हो, या जिसका पति विदेश गया हो धनाण विश्ववा हो, जो किसी पुरुष के कब्जे में न हो उसका उपभोग करना अपरिगृहीतागमन है।
- ४ प्रस्वामाविक रीति से जो सुष्टि-विरुद्ध काम का सेवन किया जाता है, वह प्रनंग कीड़ा दोष है।
- ४ बारबार उद्दीपन करके विविध प्रकार से काम कीड़ा करना-तीत कामामिलाय है।

पांचवां व्रत---

पाँचवें व्रत के व्यतिचारों में बन, घान्य, क्षेत्र, दास, दासी, गाय, भेंस, घोड़े धादि जानवरों, सोना-चादी धादि धातुओं का जो परिमाण निश्चित किया हो उसका उल्लंघन करना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी धावश्यकता से ब्रधिक का संबंह न करे तो सभी के लिए बस्तुएँ सुलभ हो जायें

४० पं० चन्दाबाई स्रभिनन्दन-ग्रन्थ

ग्रीर, चोरवाजार, भूखे मर जाना भादि की नौबत ही नहीं भाने पावे । उपर्युक्त भतिचार भर्मात् दोष है, जो श्रावक के लिए त्याज्य है ।

इसी प्रकार द वें अनर्थ दंड वत में व्यर्थ के अनर्थ से बचने के लिए सचेत किया गया है— १ कामोद्दीपक, असम्य भाषण व परिहास नहीं करना, २ शारीरिक दुश्चेष्टाएँ न करना, ३ व्यर्थ का बकवास न करना, ४ अनावश्यक हिंसक अस्त्र-शस्त्र आदि पापकारी वस्तुएँ न रखना व दूसरों को न देना, आवश्यकता से अधिक वस्त्र आभूषण तेलादि का उपयोग न करना ।

गृहस्य के लिए अन्य नियम-

जैनधर्म में जो व्यक्ति इन नियमो का पालन नहीं कर सकता हो उसे भी ७ व्यसनो का परित्याग तो अवस्य ही करने का विधान पाया जाता है। यथा--

चूत च मांस च सुरा च वेश्या पार्पीद चौर्यं परदार-सेवा । एतानि सप्त व्यसनानि लोके, घोरोनिवोरं नरक नयन्ति ।

अर्थात् १ जूआ खेलना, २ मास खाना, ३ शराब पीना, ४ वेश्यागमन करना, १ शिकार खेलना, ६ चोरी करना, ७ परस्त्री संग करना—ये तो प्रत्येक जैन के लिए सबंया वर्ज्य है । १३वी शताब्दी के गुर्जरेक्वर महाराज कुमारपाल ने अपने विशाल राज्य में इन नियमों का पालन करवाया था। इससे उन्होंने जनता का नैतिक स्तर कितना ऊँचा उठाया था, यह प्रत्येक पाठक सहज में ही समझ सकते हैं। दया का प्रचार एवं मांस, मिंदरा का त्याग करवाना जैनधर्मी का प्रधान कर्तव्य बन गया था। लाखों व्यक्तियों को उन्होंने अनैतिक प्रवृत्तियों से हटाकर नीति के मार्ग में लगाया और सारे भारत में जहाँ कही भी वे पहुँच सके, जैन धर्म के सदाचार की छाप जनसाधारण पर अकित कर दी। यजादि एव देवी बिल को बन्द करने और जीव-दया का असाधारण प्रचार करने का सारा श्रेय जैनाचार्यों को ही है। वैदिक धर्मानुयायियों पर भी इनका बहुन अच्छा प्रभाव पड़ा । आज भी मारकाट, चोरी एव अन्य महान् दुष्कर्म करनेवाले जैनधर्मानुयायियों में प्राय नही मिलते अर्थात् नैतिक आदर्श उनमें बहुत ऊँचे दर्जे का पाया जाता है। हाँ, एक बात को स्वीकार करना आवश्यक है कि जैनियों के व्यापार-प्रधान हो जाने से लोभवृत्ति बढ़ गई है। अत व्यापारिक अनीति उनमें अधिक घुस गई है जिसके कारण वे बदनाम होते है, पर यह जैन धर्म से विरुद्ध ही है अतः अधर्म ही है। जैन बन्धुओं को अपने गौरव को अक्षुण बनाने के लिए ऐसे अनीति-कार्यों से शीन्नातिशीन्न हटने का प्रयत्न करना चाहिये।

जैन धर्म में सबसे प्रधिक जोर दिया गया है राग, ह्रेज एव कथाय के विजय पर, क्योंकि जैनों के प्राराध्य देव का नाम ही वीतराग देव है। वहाँ व्यक्ति-विशेष का कोई खास स्थान नहीं। जो भी वीतरागी हुए है व होनेवाले है सभी का भादर करना जैन धर्म का प्रधान भाजार है। संसार में जितने भन्में होते हैं उनका मूल राग एव द्वेष या उसीके भ्रवान्तर भेद-कोब, मान, माया,

लोम है। इन चारों की सक्षा जैन वर्ष में कवाय रखी गई है जिसका भावार्थ है ससार की वृद्धि करनेवाले दुर्गुण । जितने यंश में इनकी कमी होगी उतने यश में गुणों का विकास होना माना गया है। कवाय की तीवता मदता को लक्ष्य करके उसके ४ भेद किये गये हैं जिनमे प्राथमिक शृद्धि का सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए अन्तानुबन्धी का उपशम, क्षयोपशम या क्षय होना अनिवार्य माना गया है। उस स्तर में पहुँचे बिना बाहर से कोई जैसा भी मला दिखता हो, पर सम्यक्त्वी या जैनी होने की प्रथम भूमिका भी उसने प्राप्त नही की—यही जैनागमों की स्पष्ट उक्ति है। इसी प्रकार श्रावक धर्म घारण के लिए उससे हीन कोटि के कथाय अप्रत्याक्यानी एवं साखु बनने के लिए प्रत्याक्यानी एवं बीतराग होने के लिये सज्वलन—कथाय का क्षय होना जरूरी है। अर्थात् ये कथाय क्षय होते है तभी तदनुका गुणस्यान प्राप्त होते है। जैन धर्म में गुणस्थान मात्मा के कमिक विकार का विवेचन बड़े ही मनोवं ज्ञानिक रूप से किया गया है।

त्यागी मुनियों को बात जाने दोजिये—जैन मुनियों के जैसे कठिन एवं पिनित्र भाषार विचार—जो जैनागमों में प्रतिपादित हैं—विश्व के किसी भी धर्म में नहीं मिलेंगे। फलत जैन साधु मस्या भाज भी भन्य मभी धर्मों की साधु मस्या से अधिक भादर्श एवं उच्च ही है पर जैन गृहस्यों के लिए भी जो मीति-मागं वनलाया गया है तदनुसार चला जाय तो गृहस्य जीवन स्वर्ग-सा सुस्तर एवं सुन्दर बन जाय, पर खेद है कि हम लोभादि विषय कथायों के इतने अधिक अधीन हो चुके हैं कि हमारे कारण जैन धर्म का गौरव तिमिराच्छन्न है एवं हम हास्यास्यद हो रहे हैं।

जैन-धर्म ग्रौर नीति-

साहित्य समाज एव वर्ग का दर्गण है। जो समाज या धर्म जैसा होता है साहित्य में तदनुरूप उसका स्वरूप प्रतिबिम्बित पाया जाता है । तदनुसार जैन धर्म के नैतिक भादशों का पता उसके साहित्य से भनी भौति प्राप्त होता है । मोगों के प्रति श्वासक्ति एव अनै तिकता मानव का सस्कार-सा बन गया है। दुर्वासन भों व दूराचारों को तनिक भी पनपने का भवकाश मिला कि वे कुसस्कार भाकर उसपर सवार हो जाते हैं। अत. उनसे बचने के लिए अच्छे विचारी एवं सदाचारी के प्रति उसे आकर्षित करने रहना नितान्त आवश्यक है। अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, सामायिक, मुनि-सेवा स्वाध्यायादि का इसी में महत्त्व है कि हमारा ग्रचिक से ग्रधिक समय ग्रच्छे वातावरण में व्यतीत होता रहे, ताकि बुरे विचारों एवं कार्यों के लिए कमसे कम समय मिले । अधिक समय तक मच्छे वातावरण में रहने से उसकी स्वास जीवन में महक उठती है। इससे दूराचार रूपी दूर्गन्य की ओर से उसका मन अपने आप खिन जायगा, उस ओर उसकी अरुचि हो जाने से प्रगति न हो सकेंगी चत. जो साहित्य मानवता को ऊँचा उठाने में सहायक हो, बास्तव में साहित्य की सज्ञा उसीके लिए सार्थक है। पर स्रोद है कि परवर्ती कृतिपय विद्वानी ने उसे आतंकारिक कान्त्रों में ही सीमित कर दिया है। जैनाचारों ने कुशलबैख की भौति जनता को नाड़ी टटोली भौर भच्छे साहित्य-सर्जन के द्वारा उसकी उचित चिकित्सा करने का बड़ा भारी प्रयत्न किया । जबकि प्रन्य साहित्य में विलासिता की श्रोर झकने की प्रेरणा मिलती है, तब जैन साहित्य में शृगारिक साहित्य का नामोनिशान नही है। प्रसगवश कहीं कुछ वर्णन आ गया तो अन्त में उसे वैराग्य की भीर ही मोड़ दिया गया है। हजारों जैन कथाओं को भाग पढ़के देखिये, उनका उद्देश्य एक ही मिलेगा। सत्कर्म

ΥX

४० एं० क्याबाई समिनेन्द्रेन-ग्रेन्थ

द्वारा सुखों की प्राप्ति, बुरे कार्यों का दावण दुसद परिणाम, अन्त में भर्माराधन ही एकमात्र सुस का उपाय—यही बात पद-पद पर विदेखित मिलेगी। त्र्यंगारिक लोक कथाओ—अम्वार्ताओं को भी उन्होंने अपनाया है तो उनमें भी जैन धर्म के नैतिक आदर्शों की ओर स्यान-स्थान पर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं एव अन्त में चरित्र नायक की जैन मुनियों के पास आवक या साधु धर्म स्वीकार करवा कर उसे नैतिक आदर्श से ओतओत कर दिया है। यह खूबी जैन विद्वानों की ही है।

विश्व में सबसे अधिक कुकमें एवं मानवता का पतन करने वाला कार्य विशय-विलास या भोगासक्ति है। उसको हटाने या कम करने के लिए तो जैन-साहित्य रामवाण भौशिष है। अब्रह्मचर्य
के कारण ही मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक पतन होता है अत इससे हटने के लिए स्त्री
के लिए स्वपति में सन्तोष एव पुरुष के लिए स्वपत्नी सन्तोष के लिए ही वैवाहिक प्रया का जन्म
हुमा, पर जहाँ तक दृष्टान्तों—कथाओ द्वारा इससे होते हुए लाभ एव परस्त्री-गमन व वेश्यागमन के
बुष्परिणाम को जनता के हृदय पटल पर अकित नहीं किया जा सके। इस शील-धर्म के प्रति
उनका आकर्षण नहीं बढ़ना इसलिए सीता जैसी रमणियों के वरित्र वड़े आदर्श देग से चित्रिन किये गये है
जिससे तदनुक्प शीलपालन की प्रेरणा मिलती रहें। जैनधमें में दान, शील, तप एव माव—धर्म के
बार आदर्श रखें गये हैं। इनमें से दान एव शील इन दो पर खूब जोर दिया गया है। इन्हीं को लेकर
सैंकड़ों कथाओं सम्बन्धी हजारों कथा-अधी का निर्माण हुआ है। दान धर्म के माहात्म्य की इन्ही
कथाओं द्वारा जनता को उदारता एव दानशीलता का पाठ मिला है और शील कथाएँ तो इससे भी
अधिक मिलती हैं जिन्होने लाखों स्त्री-पुरुश को बह्मचर्य से अग्र एवं विचलित होने मे बचाया
है। मानवता के नैतिक आदरों के प्रचार में जैन-साहित्य ने बहुत बड़ा काम किया है। इम
साहित्य ने पतनोत्मुल प्राणियों को ऊँवा उठाया है।

जैन वर्स में १७ पापस्थानक बतलाये गये हैं, जिनमें कलह करना, मिथ्या साझ्य देना, दोवारोपण करना, निन्दा करना, चुंगली खाना को भी पाप स्थानों में सम्मिलित किया है। इनका नैतिक दृष्टि से भी बहुत महस्य है।

गृहस्य-श्रावक के २१ गुणों में तुच्छ प्रकृति न रखना, लोकप्रिय, कूर न होना, पापभीष, धशठ, लज्जाबान्, दयासु, मध्यस्य, गृणानुरागी, दीर्षदर्शी, विशेषज्ञ, बृद्धानुगत, विनीत, कृतज्ञ, परोपकारी धादि गुणों का समावेश है।

नीति के बिना जीवन किसी काम का नहीं रहता । संसार की स्थिति व उन्नति नीति पर ही निर्मर है भीर भाज तो भनीति बहुत भविक मात्रा में फैल चुकी है मत. नैतिक भादशों के पालन की परमावश्यकता है ।

क्या राज्य-विरुद्ध श्राचरण करना चोरी है ?

डा० भी जगदीशचन्द्र जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०

आचीर्यवत के अतिचार-

तत्त्वार्याधिगम सूत्र में श्रवीर्यक्षत के श्रतिचारों का वर्णन करते हुए लिखा है—
स्तेनप्रयोगतदाह्तादान विरुद्ध राज्यातिक्षम हीनाधिक-मानोन्मान प्रतिक्षपक व्यवहारा:— (७.२७)
—-धर्यात् स्तेन प्रयोग, स्तेन श्राहृत श्रादान, विरुद्ध-राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान भीर प्रतिक्ष्पक व्यवहार—पे सस्तेय वर्त के श्रतिचार है।

विरुद्ध राज्यातिकम के विभिन्न व्याख्यान-

विषद्ध राज्यातिकम की न्यास्या करते हुए तत्त्वार्षभाष्यकार ने कहा है—"विषद्धे हि राज्ये सर्वमेव स्तेययुक्तमादान भवति"—प्रथीन् विषद्ध राज्य होने पर कुछ भी ग्रहण करना कोरी समझा जाता है। सवार्थिसिद्धि श्रीर राजवातिककार ने उक्त पद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विषद्ध राज्य में श्रन्थ मूल्य की वस्तुक्रों को स्विधिक मूल्य में बेचना विषद्धराज्यातिकम है।

लेक्नियह विरुद्ध राज्य क्या है, और विरुद्ध राज्यातिकम पद में कोरी का समावेश कहाँ से हो गया जिससे इसे धजीवंद्रत का स्नतिचार माना जाने लगा ?

इस प्रश्न का उत्तर बृहत्कल्प तूत्र भीर उसके भाष्य को अवलोकन करने से मिल सकता है। बृहत्कल्प सूत्र के "वैराज्य विरुद्ध राज्य" नामक प्रकरण में एक सूत्र है :---

"नो कप्पद्द निगायाण वा निग्यशीण वा बेरण्ड-विरुद्धरज्ज्ञसि सक्जं गमण सज्ज आगमणं सज्ज गमणागमण करिक्तए।"............. (१-३७)

— भर्यात् वैराज्य विरुद्ध राज्य में निर्न्याय मीर निर्मेन्यनियों को जल्दी-जल्दी भाषागमन नहीं करना चाहिये। यदि वे ऐसा करेंगे तो प्रायश्चित्त के भागी होंगे।

वैराज्य—विरुद्धराज्य की व्यास्था करते हुए बृहत्कल्पभाष्य में वैराज्य के चार भेद बताये गये हैं :—१ झणराय (भ्रराजक) २ जुबराय (पौबराज्य), ३ वेरज्ज्य (वैराज्य), भीर ४ वेरज्ज्ञ (दौराज्य)।

२० पं० चन्दावाई प्रमिनन्दन-पंच

१ राजा के मरने पर जहाँ ग्रभी तक किसी ग्रन्य राजा या युवराज का राजपद पर ग्रभिषेक नहीं हुगा हो उसे 'ग्रणराय' शासन-प्रणाली कहते हैं। महामारत में कहा है कि प्रचलित युग के भारम्म में न कोई राज्य था, न राजा ग्रीर न कोई व्यक्ति शासन कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। परन्तु पारस्परिक ग्रविश्वास के कारण इस प्रकार का धर्म का शासन बहुत समय तक न चल सका, ग्रीर सर्वत्र ग्रराजकता फैल गई। ग्रराजकता के भय से घवराकर देवता लोग विष्णु मगवान के पास पहुँचे, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम पृथु को राजा नियुक्त किया। जैन ग्रथो मे भी यही कहा गया है कि भगवान् ऋषभदेव के पूर्व कोई राजा या शासन-कर्त्ता नही था। नामि महाराज ने उन्हों सर्वप्रथम राजा नियुक्त किया।

२ यदि कोई राजा किसी को युवराज पद पर मिषिक्त करे, ग्रीर वह युवराज किसी ग्रन्थ को युवराज पद न दे, उस शासन-प्रणाली को 'जुवराय' कहते हैं। इस प्रकार का शासनाधिकार सम्राट् सारवेल को उसके प्रभिषेक से पहले प्राप्त था। मालूम होता है, यह शासन उस दशा में होता था; जब एक राजा मर जाता था भौर उसका उत्तराधिकारी दूसरा राजा बहुत छोटा या नाबालिंग होता था भौर शासन-कार्य किसी ग्रमिमावक या निरीक्षण-मडल के हाथ होता था।

३ जब शत्रु राजा की सेना राज्य में उपद्रव कर राज्य-व्यवस्था को भग कर देती थी, उस समय की शासन-प्रणाली को 'वैराज्य' कहा जाता था। एतरेय बाह्यण में इस शासन-प्रणाली का उल्लेख मिलता है, भौर यह प्रणाली उत्तर मद्रो भौर उत्तर कुरुमो में प्रचलित थी (देखो, काशीप्रसाद जाय-सवाल, 'हिन्दू पॉलिटी'—हिन्दू राज्य-तत्र, प्रथम खड, पृ० १४८—१) कौटिल्य भर्थशास्त्र में भी इस प्रणाली का जिक्क झाता है। कौटिल्य ने अन्य झावायों के मत का उल्लेख करते हुए, द्वंराज्य भौर वैराज्य शासन प्रणालियों में से, प्रजा की सम्मति से किये जानेवाले वैराज्य को उत्तम बताया है। परन्तु कौटिल्य के अनुसार वैराज्य शासन-व्यवस्था में विजेता, जीवित शत्रु को उल्लिश्न करके बलपूर्वक उसका राज्य छीन लेता है और उसे दण्ड, कर इत्थादि से कष्ट पहुँचाता है, अथवा वह प्रजा का विश्वास-भाजन न बन सकने के कारण उसका सर्वस्व हरणकर चल देता है, अतुएव वैराज्य प्रणाली श्रेयस्कर है।

४ जिस शासन-अयवस्था में एक ही गोत्र के, राज्य के इच्छुक दो राजाओं की सेनाओं में पर-स्पर युद्ध होता रहता है उसे 'द्वैराज्य' शासन-प्रणाली कहते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार इस अ्यवस्था में राज्य के दो स्थामी होते हैं, और दोनों में प्रतियोगिता या पारस्परिक संघर्ष होने से राज्य के नाश हो जाने का अन्देशा रहता है। यद्यपि कौटिल्य का मत है कि पिता-पुत्र या दो भाइयों में परस्पर दाय भाग को लेकर ही अगडा हो सकता है, योग-क्षेत्र उनका समान रहता है तथा राज्य-कार्य के चिन्तक अमात्यगण इस अगडे को शीघ्र ही शान्त कर सकते हैं। महाभारत से पता चलता है कि अवंती में बिन्द और आनुविक नामक दो राजाओं का राज्य था, और ये दानों मिलकर शासन करते थे। ईसबी सन् की छठी सातवीं शताब्दी में नेपाल में भी यह शासन-प्रणासी प्रचलित थी।

जिस शासन-प्रणाली में एक से अधिक दलों का राज्य होता है, उसे 'विरुद्ध राज्य' शासन-प्रणाली कहते हैं, उदाहरणार्थं अंवक-वृष्णियों की शासन-व्यवस्था ।

प्राचीन सूत्र भावारांग में भी भराज, गणराज, युवराज, द्वेराज्य, वैराज्य भीर विरुद्धराज्य नामक शासन-प्रणालियों का उल्लेख मिलता है (२.३.१.सूत्र ३३६)।

व राज्य प्रयवा विरुद्ध राज्य शासन-व्यवस्थाओं के रहते हुए जैन साथ-साध्वियों को भयंकर कष्टों का सामना करना पडता था, यही कारण है कि उन्हें ऐसी हालत में गमनागमन का निषेध किया गया है । उदाहरण के लिए राजा के मर जाने पर जब राज्य में अराजकता फैल जाती थी तो उस समय ग्रासपास के राजा नपविहीन राज्य पर ग्राक्रमण कर देते वे भीर दोनों सेनाभी में मोर यद होता था । ऐसे समय नग्न जैन श्रमण गुप्तचर मादि समझकर पकड लिये जाते थे । उत्तरा-ध्ययन टीका (२. प० ४७) से पता चलता है कि एक बार श्रावस्ति के राजा जितशत्र दीक्षित होकर एकल विहार प्रतिमा से चिहार करते हुए किसी 'वैराज्य' में पहेंचे भीर बहाँ राजपूरवों ने उन्हें गुप्त-चर समझ कर पकड़ लिया और मार डाला । इसी प्रकार राज्य-सम्बन्धी उपद्रव होनेपर जैन श्रमणों को चोर, लुब्बक म्नादि के साथ राज्य छोडकर मागने के लिए विवश होना पड़ता था। ऐसी हालत में उन्हें बौद्ध, कापालिक मादि मिक्षकों का देव बारण करना पहता था; कभी कृत्सित मन पर निर्वाह करना पडता था तथा संकट उपस्थित होने पर पलाशवन भीर कमल भादि के तालाब में खिपकर अपने प्राणों की रक्षा करनी पडती थी । कभी शासक राजा के अन्य धर्मावलम्बी होने के कारण जैन श्रमणों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। कितनी ही बार प्रद्विष्ट राजा उन्हें देश-निर्वासन कर देता था, उनका ब्राहार-विहार बन्द कर देता था और उनके धार्मिक उपकरण छिनवा लेता था, लेकिन जैन श्रमण ग्रापद्धमं समझ कर इन सब बाधाग्रों को शातिपूर्वक सहन करते थे। सभवत ऐसी ही परिस्थितियों में जैन श्रमणों के लिए सल्लेखना का विधान बताया गया है।

कहने का अभिप्राय यह है कि मूल में वैराज्य या विरुद्ध राज्य-अतिक्रम का नियम निर्मन्य और निर्मन्यनियों के लिए था, जिससे वे संयम की रक्षा कर निर्मिष्नतया धर्म का पालन कर सकें । लेकिन आगे चल कर जब वैराज्य और विरुद्धराज्य की शासन-प्रणालियाँ न रही तो इनकी परम्परा विच्छेंद होने से इन शक्ते क अर्थ भी लुप्त हो गया । जिससे उत्तरकालवर्ती जैन आवायों ने विरुद्ध राज्य का मिन्नार्थ प्ररूपण कर उसे अवौर्यक्रत के अतिचारों के साथ जोड़ दिया, वस्तुतः 'विरुद्ध राज्य' और चोरी का कोई सम्बन्ध नही माल्म होता ।

परम्परा-विच्छेद से अर्थ-विशिष्तता के उदाहरणों की जैन-अंथों में कभी नहीं। उदाहरण के लिए, "बज्जीविदेहपुत्त' विशेषण जैन-सूत्रों में राजा कूणिक (अजातशत्रु) के लिए अपुक्त हुआ है। लिच्छा-वियों की तरह विज्जि भी एक गण या जिसमें जैन परम्परा के अनुसार कूणिक उत्पन्न हुए थे, तथा उनकी माता चेलना विदेह की थी, इसलिए वे विदेहपुत्र कहे जाते थे। परन्तु द्वादशाग में से नवाग के अपर टीका लिखनेवाले अभयदेव सूरि बज्जी का अर्थ करते हैं बच्छी अर्थात् इन्द्र! इसी प्रकार अधगविष्ह (अधक-बृष्णि) का अर्थ अभयदेव ने किया है बादरतेजस्कायिक प्राणी (अधगविष्हणों ति अहिपा—वृक्षास्तेषां बह्नयस्तदाश्रयत्वेनत्यिह्मपवह्मयों बादर तेजस्कायिका इत्यर्थः—भगवती सूत्र १८—३, पृ० ७४५) !

यही बात वदि "विश्वद्वराज्य" के विषय में हुई हो तो क्या आश्चर्य है !

जैन-धर्म श्रीर वर्तमान संसार

डा० भी कालिपव मित्र एम० ए०, डि० लिट्

प्रस्तावना--

वैदिक कर्म-काण्ड का अन्तिम स्वरूप, याज्ञिक विधि तथा बलिदान की नि सार पद्धति, पीरोहित्य बीर पुषारियों की निरंक्षाता इन नवों की एक स्वामादिक प्रतिकिया हुई और इन सवी ने प्रालीवकी के विभिन्न समदायों को प्रतिवाद के लिए प्रेरित किया । उत्तेजनापूर्ण सबसे पहली मावाज उपनिषदी के मन्तरतल से उठी--जिन्होंने बहदेवबाद का संडन भौर एकेश्वरवाद का समर्थन किया । मन्य विरोधियों ने प्राचार और प्रध्यारम सम्बन्धी बैदिक धाराणाओं के विरुद्ध सावाज उठाई । हम इनके भनेक सन्प्रदामों के विषय में सुनते हैं; पाली-बौद्ध साहित्य में पुराण करवप, अजित केसकम्बली, सजय बेजिट्ठपूत्त, पक्षा कक्कायन, मक्त्रती गोसाल, निगन्य नाथ पूत्र प्रसिद्ध है और प्राचारांग सुत्र तथा श्रम्य व्यवस्था सम्मन्धी जैन साहित्य में सैकडो भाष्यकार है। किन्तु उस समय की दो बुलन्द भावाजें गीतम बुद्ध और भगवान महावीर की ही वी । उनके कान्तिकारी उपदेश उस युग की पीड़ित जनता के हृदय में प्रतिष्वितित होने लगे और दे प्राचीन प्रचलन के ध्वस के लिए दो ग्रत्यविक बलशाली भीर गतिबील शक्ति सिद्ध हए । समानता भीर प्रजातन्त्र का एक नया मार्ग खला, जनता के सामा-जिक और वामिक जीवन को एक नया रूप मिला । जाति प्रया और सामाजिक भेदभाव की उग्रता नष्ट हो गई। प्राचीन प्रवाध्ये का अन्त कर दिया गया। कर्मकाण्ड की कृतिम पिकता खतम हो चनी । जनता को उपदेश दिया गया कि वे अपने में आत्मनिर्भरता के गण को विकसित के । योतम बुद्ध और मगबान महाबीर ने जनता की जो धार्मिक उपदेश दिया वह सस्कृत में नहीं, विद्वानी की माना में नहीं--बल्क उनकी मात्रभावा पाली और शर्द्धमागधी में दिया ।

जैम-धर्म की विद्येषता---

सब में जैन धर्म के विशिष्ट कर्तृत्वों पर घ्यान दूंगा। भगवान् महावीर ने जाति, धर्म, एंग, भौर लिंग के सभी मेंदों को मिटा दिया। सभी स्त्री-पुरुष समान है, यहाँ तक कि नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य है, क्यों कि प्रत्येक ध्रात्मा में व्रत भौर शुद्ध भावरण द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए धनन्त गिक्त विद्यमान है। व्यक्ति के कर्म पर उन्होंने अत्याधिक जोर दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ही बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भणवा सूद्ध होता है। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है; उसको दूसरो पर निर्मर करने की आवश्यकता नहीं है।

नारियां भ्रौर जैन-धर्म-

स्त्रिमाँ ग्राध्यात्मिक ज्ञान ग्रीर पूर्णता को प्राप्त करने के लिए योग्य है, महावीर ने स्त्रियों का उचित सम्मान किया ग्रीर उन्हें ग्रपने धर्म में दीक्षित किया । जैन धर्म में नारी को हेय तथा निन्छ नही माना गया, बल्कि धर्म साधना द्वारा उसे भी ग्रपना कल्याण करने का ग्रिषकार दिया गया है ।

ईश्वर ग्रीर जेन-दर्शन--

जैनवर्स ईश्वर को जीवन का उत्स, विश्व का कर्ता और गोवर जगत् का निर्देशक नही मानता है। इस प्रकार जैन तीर्थ, करोने परावलस्वन के बन्धन से मनुष्य की बृद्धि को मृक्त कर दिया। भगवान् महाबार ने मनुष्यों को बनलाया कि वे अपने भाग्य के स्त्रय निर्माता है और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही ब्राव्यात्मिक विकास की चोटी पर पहुँच सकते हैं। इस उपदेश ने मनुष्यों में आत्म-गौरव का एक सुखद भाव मर दिया, उन्हें निर्भीक, बलवान् और स्वावलस्वी बनने की सिक्सलाया और उन में सद्कार्य करने की प्रेरणा को उत्तेजित किया।

अहिंसा की नींव-

परमात्मा को दया के उत्स के रूप में मनुष्य को नहीं देखना है। उसे अपने ही कमें का फल पाना है; उसे मनुष्यों के साथ अपने सम्बन्ध को ठीक कर रखना है; चूँिक वह स्वयं जीना चाहता है इमिलए दूसरों को भी उसे जीने देना चाहिए। इसिलए सहानुभूति, मस्तिष्क की विशालता और सिंहण्या पर आधारित पवित्र और न्याय-युक्त जीवन के आचरण के लिए ज्यावहारिक आदेश के नाय कमंबाद के विस्तृत सिद्धान्त का निरूपण किया गया। दूसरे शब्दों में, आहिंसा की नीव मली-भाँति और सच्चाई के साथ डाली गई।

स्याद्वाव---

जैन धर्म की दूसरी विशिष्ट देन है स्याद्वाद और अनेकान्तमत। यह किसी विषय पर भिन्नमित्त का प्रतिपादन करता है और सत्य की अन्यापेक्षा (Relativity) पर जोर देता है। विषयों की प्रकृति अत्यन्त उनझनमय होती है, न तो सम्पूर्णत. हम किसी वस्तु को स्वीकार ही कर सकते हैं और न अस्वीकार हो। अत्येक विषय विरोध और प्रतिकृत्वताओं से भरा रहता है। किसी वस्तु को पूर्णत समझने के लिए अस्तित्व और अनस्तित्व, एक और अनेक, स्थायित्व और अस्थायित्व के विरोधों को निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिए। इसके अनुसार कोई भी निर्णय अपने तई या अपने आप में यथार्थ नहीं होता। चूकि अत्येक विचार में सत्यता होती है इसलिए धर्म की प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ सत्यता अवश्य होगो। जब तक हम लोग यह दावा पेश करते रहेंगे कि सत्य हम हो लोगों में है और दूसरे लोग अंबकार में टटोन रहे है तब तक हमलौगों को सत्यक्री भी प्राप्त नहीं होगा और फलत. झगड़ों का भी

स० एं० सम्हाबाई अभिनग्दन-ग्रन्थ

भन्त नहीं होगा । सत्य के सर्वांश पर अपने अधिकार का कोई भी दावा नहीं कर सकता । हम-लोगों के धर्म पर दूसरे लोग सहानुभूति-पूर्ण विचार रख़ें, इसके लिए हमलोगों को भी उचित है कि दूसरों के धर्म के प्रति हम विश्वास, सहिष्णुता और सम्मान का भाव बनाए रख़ें । धनेकान्त-वाद धार्मिक विचार की सभी पदातियों पर अपेक्षाकृत अधिक विस्तार पूर्वक और सिल्लिंग्ट रूप से विचार करता है।

शान्ति ग्रीर सामंजस्य का संदेश-

प्रमृतचन्द्र, यशोविजय, सिद्धसेन दिवाकर, रहस्यवादी आनन्दधन सर्वो ने समझौता और सद्भाव पर जोर दिया है। श्री रामकृष्ण परमहत ने ठीक इती प्रकार कहा है कि भिन्न मतमतान्तर उसे सर्वशिक्तमान् परमात्मा के पास पहुँचने के लिए केवल विभिन्न मार्ग है और स्वामी विवेकानन्द ने भी अपने उपदेशो में इती पर जोर दिया है। इस प्रकार स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद उस स्वमताभिमान का विरोधी है जो अगडा उत्पन्न करता है। यह शान्ति और सामञ्जस्य का सन्देश देता है, यह सिखलाता है कि हम लोग लड़ाई अगडे से अलग रहें। यदि यह मद्भावना एक बार फिर उत्पन्न हो जाय तो सभव है ससार के वर्तमान अगडे अभिकाश में नियन्त्रित हो जाये।

विकृति का प्रवेश-

षर्म प्रपत्ती प्रधान शक्ति को तभी तक कायम रखता है जब तक समाज की आवश्यकताएँ उससे पूर्ण होती है। जिस क्षण वह जीवन की वास्तविकता से अलग हो जाता है और अपने को समाज के बदलते हुए या बदले हुए वात्याचक के अनुक्ष्य वही बना पाता, अपनी शक्ति को खोकर निष्फल बन जाता है। कालान्तर में जैन धर्मावलम्बी पतन को प्राप्त हुए और हिन्दुओ की तरह उन्होंने भी अपने लिए देवताओं का निर्माण किया और उनको अपनी अभिलाषाओं के अधीन बनाने के लिए ऐन्द्रजालिक उपायों का अन्वेषण किया—मन यन्त्र निकाले, यानी अपने में तानि क विचारों को विक-सित कर लिया। कर्म तो उनके लिए एक सिद्धान्त भर रह गया जिसके अनुसार मनुष्य के कार्य स्वतत्र नहीं होते, इस प्रकार उनकी पौरुषेय शक्ति और कार्यशीलता का अपहरण हुआ भ विवेक और सत्य धर्म पर चमत्कार और अंबविश्वास की विजय हुई।

जैन-धर्म की गतिशीलता-

इतिहास में विदित है कि जैन धम गितशील परिस्थितियों के अनुरूप अपने को बना सकता है— मताभिमान के बचन से अपने को मुक्त कर प्रवाहहीनना के सड़न से ऊपर उठ सकता है भीर साम्राज्य भी स्थापित कर सकता है।

जैन-धर्म सबको प्रेरणा दे सकता है-

ठीक जिस प्रकार भगवान् महाबीर ने उन तत्कालीन परिस्थितियों के विरोध में, जिन्होंने समाज को सकुचित कर दिया था, भपनी एक पद्धति निकासी भीर समाज को नव जीवन दान किया उसी प्रकार जैनियों को, भीर उसी वजह से सभी भारतीयों को भी चाहिए कि वे हमलोगों के धामक उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करें। परिवर्तित सामाजिक, धार्षिक भीर राजन तिक परिस्थितियों का निर्मिक कता से सामना करें ताकि हमलोग पवित्र, निर्मीक और साहसो जीवन व्यतीत कर सकें।

जैन-धर्म : आधिक समस्याम्रों का सुन्दर समाधान---

प्राणिक जीवन के क्षेत्र में परिमित और परिग्रह का यत न केवल हम ही लोगो के, बल्कि संसार के प्राणिक पुनिनर्माण के कार्य पर प्रकाश डाल सकता है। संसार में मनुष्य को अपने पद और तत्कालीन धावश्यकताओं के अनुसार अपने अधिकारों को सीमित करना पड़ता है। इस सीमा के परे जो भी धन प्राप्त किया जाय उसे अपना न समझ कर अखिल समाज के कल्याम में लगा दिया जाय। वर्त्तमान नसार की पैरिस्थितियों पर यदि यह भली भौति लागू कर दिया जाय तो आर्थिक समस्याओं के शातिपूर्ण समाधान के लिए एक कुजी मिल जायगी और उन तरीकों को भी अपनाना नहीं पड़ेगा जो हिंसामूलक है तथा ऐसे वर्ग घृणा से उत्पन्न हैं जो सम्पत्ति को धराशायी कर देते हैं, समाज को कान्तिकारी ढग से खिन्न-भिन्न कर देते हैं तथा भावी सन्तान के लिए उत्तराधिकार में विरन्तन सप्त और कलह का बीज खोड़ जाते हैं।

अहिंसा ही रक्षक है---

सभी मनुष्यों ने विनाशकारी गत दोनो विश्व युद्धों के विपन्जनक परिणामों का अनुमव किया है। विज्ञान ने मनुष्य को जो आणविक शक्ति दी है उसका उसने जीवन को नष्ट करने में उपयोग किया है। कहा जाता है कि विज्ञान ने एक ऐसी प्रक्रिया का पता लगाया है, जिसके द्वारा कोई प्रदेश पाँच मिनट में हो जीवन-विहीन किया जा सकता है। इसके विपरीत, अणु शक्ति यदि उचित रूप से व्यवहृत हो नो मनुष्य का कल्याण कर सकती है और उसकी अवस्था को अपरिमित रूप में समुन्नत बना सकती है। जब तक राष्ट्रीय तथा जातिगत उच्चम्मन्यता का हिसात्मक भाव तथा बढ़ती हुई अति चृणा का त्थाग नहीं होता तब तक मानवता को नष्ट हो आनंत बढ़ेगा। केवल अहिंसा हो ससार को जीवन दे सकती है।

मानव वर्म की घोर हम अपसर हों-

मारत के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यदि हमसीय धपने दोवों के सुघार में तत्परता का मान रखें तो हमलोगों का सामाजिक ढाँचा बहुत ही दृढ हो जायगा। यह हमलोगों का, निशेषकर बुद्धिमानों का, दायित्व है कि प्राचीन पद्धितियों के मग्नावशेष से एक ऐसी नई पद्धित को जन्म दिया जाय जो निश्चय ही हमलोगों के सामाजिक, धार्षिक यहाँ तक कि राष्ट्रीय समस्याभों के भी समाधान के लिए स्वभावतः मानवधर्म का पोषक हो। यद्धरत दल तथा सम्भदायों के बीच "यद रोकों" की धाना

Y6 361

स् ० वं० चन्दावाई प्रतिनन्दन-प्रत्य

देने में, श्वात्मवाती युदों को रोकने में सवा उनकी संयुक्त शक्तियों को मानव समुदाय के दुःस-दर्द को दूर करने की ग्रोर सक्ष्य करने में हमलोगों को भवक्य ही समर्थ होना चाहिये।

अमरता का संदेश-

इस समय की प्रधान आवश्यकता है सहिष्णुता और अहिंसा । प्राचीन काल में भारत ने देश-काल के अनुरूप अपने को बना लिया वा तथा सामजस्य के भाव को प्रदर्शित किया था भीर समता और विषमता की सिम्मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया था। आज युद्धों में 'मारो, मारो' के विघर कर देने वाले उच्च नारों के लगते रहने पर भी भारत अपनी आवाज बुलन्द कर सकता है और अमरता का संदेश दे सकता है। जैन-वर्ग का अमर सन्देश विश्व को सुख-शान्ति देने वाला है। अहिंसा और अनेकान्त से ही जगत् सुखी हो सकता है।

अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति-

विश्व के इतिहास में जो सबसे बड़ी घटना आज तक घट सकी है, और न अवतक जिसका कोई उदाहरण अथवा समानान्तर है, वह लगभग पाँच वर्ष पहले घटी थी। बहुत दिनों के बाद भारत ने पुन. अपनी स्वतन्त्रता एक ऐसे अद्वितीय ढग से प्राप्त की जिसका पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था। वह अहिंसा का ढग था जिसका महात्मा गांधी ने प्रचार और व्यवहार किया था। स्वतन्त्रता का आग-मन और बिटेन से उनका "आरत छोडों" की अपील का कार्यान्वयन १५ अगस्त १६४७ को हुआ। ये सारी घटनाएँ सद्भाव तथा अनुकूलता के वातावरण में बिना हिंसा के ही घटित हुई । अनेक अधिकारी बिद्धानों की राय है कि जैन-सिद्धान्त के अनुसार अहिंसा का जो भाव है वह महात्मा गाँधी में वास्त-विक रूप से मृतिमान् हुआ था।

इतिहास .

_{थीर} *साहित्य*

तोरमान विषयक जैन उस्सेख

भी एन० सी० मेहता, बाइ० सी० एस०

प्रस्ताविक---

विक्रम स० १९८३ के आवाद महीने के "जैन साहित्य स्कोषक" गुजराती त्रैमासिक पत्र में प्रकाशित जरात विद्यापीठ के मुनि जिनविजय जी के (रोमांस) प्रमाणाधारित लेख के भाषार पर में कुछ प्रावश्यक विवेचन करूँगा। उसके ग्राधार ग्रंथ "कुवलयमाला" को उद्योजन सूरि उपनाम दक्षिण्य चिन्ह ने प्राकृत भाषा में मालवाक के "बाबाखीपुर" वगर में चंच बदी १४ सं० ६९६ में लिखकर समाप्त किया था। यह नगर पहले गुजरात प्रान्त के मन्तर्गत था।

यह प्रथ चम्पू के समान गद्ध-गद्धमय है। इसका प्राकृत में दिलक महाराष्ट्र के प्रचलित शब्दों का प्रयोगवाहुल्य एव दक्षिणस्थित प्रदेशों के वर्णन को देखकर यह प्रतीत होता है कि उद्योतन जी इसी प्रान्त के सुरम्य भ्रचल के निवासी ये भ्रचवा बहुत दिनों तक यहीं प्रवास किया था। इनके एक गुरु ख्यातिप्राप्त जैन विद्वान् 'हरिभद्र सूरि' वे इन्होंने १४०० से १४४० तक छोड़े वड़े खबों का निर्माण कर भ्रपनी उज्जवल प्रतिभा को प्रविचित्र किया था। इनकें 'समाराहित्य' एक सुविख्यात कथा है जिसमें उन्होंने भ्रपने मित्र के द्वेष के कारण भ्रिनश्या के भ्रष्ठ. पतन का सफल भ्रीर मार्गिक चित्रण किया है।

इसी प्रथ के प्राघार पर उद्योतन ने 'कुवलयमाला' का निर्माण किया । जैनियों का कथा साहित्य प्रधिकतर दशवी शताब्दी के उपरान्त ही उपलब्ध है। ईसा के पश्चात् ऐसे वस ग्रंथ भी प्राप्य नहीं है जिसको प्रथम सहस्राव्दी में निर्णयात्मक रूप से रक्षा था सके भीर चैन कथाओं की प्राचीनता की वैज्ञानिक प्राप्ति हो। इसी उपयुक्त कारण से उद्योतक सूरि के इस इथ की महत्ता प्राप्ती निरालो है। इस प्रपूर्व प्रथ की केवल दो हस्तिलिपियाँ ही प्राप्य है जो कुछ प्रावक्ष्मक विशेष्ताओं में परस्पर भिन्न है। उनमें से एक रिववार फाल्युन बदी १ संवत् ११३६ को लिखित जैसलमेर' के मंडार में सुरक्षित ताड़पत्र पर मंकित है और दूसरी राज्य पुस्तकालय पूना में प्राप्त प्राय: पन्दहवी शताब्दी की है।

उद्योतन ने अपने इस ग्रंथ के अन्त में अपने परिकार, गुक, समज और अन्त परवायक्ष्यक विषयों पर अच्छा प्रकाष्ट काला है, को संक्षेप में नीचे उद्दत है :---

स० पं• श्राचाई प्रभिनम्बन-प्रम

जेन-उल्लेख---

- (१) श्रत्य पुहर्द पसिका दोण्णि पहा दोण्णि नेव देसस्ति । तत्वत्थि पहं गामेण उत्तरावह बुह्जणाइण्ण ।।
- (२) सुइदिम्रचारुसोहा विभिन्तम्बन्साणणा विमलदेहा । तत्वत्वि जलहिवद्द्या सारिमा शह चदमाय त्ति
- (३) तीरम्मि तीय पयडा पब्बइया णाम रयण सोहिल्ला जिल्बिल्थि ठिए भुत्ता युदहं सिरि तोरराएण ।।
- (४) तस्स गुरू हरिउत्तो आयरियो श्रासि गुतवंसमी । तीय णयरीय दिण्णो जेण णिवेसो तर्हि काले ।।
- (५) तस्स विसिस्सो पयडो महाकई देवउत्त्रणामोत्ति ।सिवचन्द यणी य मयहरोति ।। (?)
- (६) सो जिण वन्दणादेहं कहिंब ममतो कमेण सपत्तो । सिरिमिल्लमालणयरिम्म संठिम्रो कप्पक्कोच्य ।।
- (७) तस्य समासमणगुणा णामेणं जन्सयत्तगणिणामो । सीसो महर्द महत्पा मासि तिलोए वि पयडजसी ।।
- (८) तस्त व बहुया सीसा तवसी रिम्नवयणलढिलंपण्या । रम्भो गुज्जरदेसो जहिं कमो देव हुरएहिं ।।
- (१) णागो विदीभम्मड दुग्गो भ्रायरिय भ्रम्गि सम्मोय स्रुठो वर्डेसरो खम्मुहस्स य (व?) भ्रणस्सते-भ्रासि ।१
- (१०) भागा सवण्पण (य) रे जिजालयं तेण णिम्मविय रम्म । तस्स मुह दंसणेच्चिय अवि पसमइ को अन्मत्यो (व्यो) वि ।।
- (११) तस्त वि सीसी भव्को तत्तामरिमी ति णाम पयडगुणो । भासि तयतेयणिष्ठि यपविगहमोहो (दिणयर व्व) ।।
- (१२) (जो दूसम सलिलपवा हवेण ही रन्तगुणसहस्साण) ।। सीलगविडलसाली लक्खण रुक्को व्य निक्कंपी ।।
- (१३) सीसेण तस्म एसा हिरिदेवो दिण्वंसणमणेण । रह्या कुवलयमाला विलसियदिक्सण इन्बेण ॥
- (१४) दिण्णजिहिन्छियकलमी बहु किली कुमुमरेहि रामोम्रो । भायरियवीरमदो म्रत्यावरो कप्पक क्लोब्व ।।
- (१५) सो सिन्धन्तेण गुरू, जुत्तिग्रत्येहि जस्त हरिश्रहो । बहुसत्थगथनित्यरपत्यारियपग्रहसम्बत्धो ।।

तीरमान विषयक जैन उल्लेख

- (१६) भ्रासी तिकम्मानिरम्रो महादुवारम्मि सत्ति भ्रोपयडो । उज्जोभ्रणो ति णामतन्त्रिय परिभमुजिरे तद्दमा ।।
- (१७) तस्स णिपुत्तो मपइ णामिण वडेसरो ति पयडगुणो । तस्मुंज्जोभ्रणणामो तणभ्रो भह विरद्या तेण ।।
- (१८) तुगमलधं जिण भवण मणहरं सावयाङ्डल विसम । जानालिपुर चठ्ठावय व यह प्रत्थि पुहईए ॥
- (१६) तुग धवल मणहारिरयणपसरत घयवडाडो व । उसहजिणदायतण करावियं वीरभट्टेण ।।
- (२०) तत्यट्ठिएण घह चोह्मीए चेतस्य कण्हववनस्तिम । णिम्मविद्या बोहिकरी भव्वाण होउ सञ्चाण ॥
- (२१) परमडिमडिडिमगो पणईयणरोहणी कलाचंदो । सिरिवच्छरायणामो णरहत्यी पत्थिको जङ्ग्रा ।।
- (२२) को किर सच्चई तीर जिणवयणमदोग्रहिस्स दुत्तारं। योभ्रमइणा वि बद्धा एसा हिरिदे विवयणेण ।।
- (२३) जिणवयणाम्रो जण महिय व विरुद्धय व ज बद्धं। त खमसु सठवेज्जसु मिच्छा मह दुक्कड तस्स
- (२४) चडकुलापयवेण भायास्य उज्जोभणेण रहया में । सिवसतिबोहि मोक्साण साहिया होउ भवियाण ।।
- (२४) एयं कहं करेड ज पुण्ण पाविय भए विउल । साहुकिरिया सचितं भवे भवे होउ में तेण ।।
- (२६) सगकाले बोलीणे वरिसाण सएहि सत्ते हि गएहि । एगदिणेण ूर्णेहि रह्या अवरण्हवेलाए ।।
- (२७) बण कइत्तणाहिमाणो ण कन्वणुद्धीए विरद्या एसा । धम्मकहित्तिणिबद्धा मादोसे काहिई इमीए ।।

इन गायाग्रों का शब्दार्थ लिखना व्ययं है, श्रतः भावार्थ दिया जा रहा है।

- (१) पृथ्वी पर दो ही विस्थात देश है। उत्तरपथ विद्वत्मूमि है।
- (२) चन्द्रभागा नदी इसके बीच से प्रवाहित है।
- (३) इसी के तट पर 'पञ्चें या' नगर स्थित है जहाँ 'तोराया' निवास करते थे। (पूना प्रति के अनुसार तोरमान नरेश राज राजेश्वर थे)
- (४) गुप्तवशाज 'हरिगुप्त' उनके गुरु वे भौर से भी वही के निवासी वे ?
- (५) इनके शिष्य वं महाकवि 'देवगुप्त' ग्रीर उनके शिष्य वे 'शिवचन्द्र गर्जा'।

प्रक पंक चन्दावाई समिनग्दन-ग्रन्थ

- (६) वे तीर्थयात्रा करते हुए 'भिष्नमाल' पहुँचे ।
- (७) वैनोक्य विस्पात यक्षदत्त ज्ञानी इनके प्रमुख शिष्य वे ।
- (८) गुजर देश को सुशोभित एक अनेक मन्दिरों के निर्माण करने वाले उनके अनेक योग्य शिष्य थे।
- (१) उनमें नाग विन्दा, मम्मद, दुगा, ग्रन्निशर्मा ग्रौर वेदसार प्रमुख शिष्य थे ।
- (१०) 'वेदसार' ने 'भ्रागा सवणा' (भ्राकाशवत्रा) में एक सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया था ।
- (११) इनके शिष्य ये तत्त्वाचायं ।
- (१२) इनके शिष्य वे 'दिक्सन इन्दा' की पदवी से त्रिभूषित कुवलयमाला के प्रथकार ।
- (१३, १४, १५) जिनका सिद्धान्त शिक्षण हुमा मानार्य वीरमद्रजी के द्वारा तथा युक्तिशस्त्र मनेक यंथों के रचयिता श्री हरिभद्र जी ने पढाया ।
- (१६) उस समय महादुवारा के प्रसिद्ध उद्योतन का राज्य था।
- (१७) उनके पुत्र सम्प्रति या वेदसार जी ही प्रस्तुत ग्रयकार के पिता ये।
- (१८, १९, २०) सुन्दर जिनालयों एव अनेक श्रावकों से सुक्षोमित 'जाबालिपुर' के श्री वीरभद्र द्वारा निर्मा-पित श्री ऋषभदेश मन्दिर में इन्होने वैत्र विद चतुर्दशी को यह ग्रथ समाप्त किया ।
- (२१) श्री बत्सराज राजा थे।
- (२४) चन्द्रकुलवंशोद्भव उद्योतनाचार्य इसके लेखक है।
- (२६) शाकाब्द के ७०० वर्ष पूर्ण होने के एक दिन पूर्व इन्होने इस ग्रंथ को अपराहण में समाप्त किया ।

यहाँ तोराराय या नोरमान का उल्लेख विशेष महत्त्वपूर्ण है। यह निश्यच ही वही हूणनरेश तोरमान हैं जिन्होंने गुप्तों की नीव हिला दी थी। जहाँ दम को जात है कि इनके प्रसिद्ध पुत्र मिहिर-कुल की राजधानी 'साकल या ग्राधुनिक सियालकोट थी, इनकी राजधानी के विषय में कुछ भी पता नहीं था, किन्तु इस ग्रय से जात होता है कि इनकी राजधानी चन्द्रभागा नदी के तृट पर पर्वय्या नगर में थी।

सबसे महत्वपूर्ण सूचना है तो रमान के गुरु के विषय में । इनके गुरु वे गुप्तवशीय हरिगुप्त । इस लेख से सर्वया स्पष्ट हो जाता है कि हरिगुप्त चैनमताबलस्वी थे । किन्तु क्या यह सभव है कि विकट हूणाधिपति पराजित गुप्त जैन गुरु के समक्ष नतमतस्तक होते ? किन्तु यदि हरिगुप्त किसी भिन्न गुप्तवश के थे तो फिर वश के उल्लेख को मावश्यकता ही क्या थी ? किन्तु यदि हम इस घृष्ट निष्कर्ष को मान ले कि तोरमान विजित गुप्त बंशीय धनुत्र जैनी के शिष्य थे तब हमको यह भी मानना ही पड़ेगा कि विष्णूपासक गुप्तो के वश में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा था ही जिसने कुलपरम्परागत विष्णु को उपासना को अनवान महाबीर के कठिन पत्र के समक्ष त्याग दिया था । कुलस्यमाला के ग्रथकार इसर उद्धत किये वये पाँचमें इस्लोक में किसी देव कुप्त के विषय में कहते हैं जो थे

एक विख्यात कि और हिर गुप्त के शिष्य । पूना की हस्तिविपि इनकी बहुकला-कुशल सैदान्तिक मानती है । कुवलयमाला की मूमिका में गुप्तराजवंशज एक राजींव देवगुप्त का वर्णन है जो त्रिपु- रुपचरित के र्जयिता भी है । महाकि देवगुप्त भौर राजींव देवगुप्त दोनों एक ही त्र्यक्ति हैं इसमें सन्देह नही किया जा सकता है । यब प्रश्न यह उठता है कि यह राजींव वे कौन ? सन् १९६४ में किन्यम साहब को महिच्छत्र में एक ताझमुद्रा प्राप्त हुई थी । जिस पर "महाराजदेवगुप्तस्य' एक त्रोर तथा दूसरी मोर मंकित था सुझात जैन जिन्ह पुज्यसहित एक कलश । यह शुम जिन्ह माज भी जैनो के मध्य प्रचलित है तथा शुभानसरों में निमन्त्रयों में पाया जाता है । युप्तमुद्रामों पर शासकों की विश्वास परम्परा के मनुसार वैल घोड़ा, लक्ष्मी या बनुर्यारी योद्धा ही मंकित होता है । कलश और पुष्प देवगुप्त के जैनधर्मावलम्बी होनेपर ही उपयुक्त होगे । शिलालेख के मनुसार देवगुप्त महाराज का समय पांचवी शताब्दी का मन्त या छठी शताब्दी का प्रारम्भ निश्चित हुमा है। यह उद्योतन मूरि के तोराराय के समकालीन हिरगुप्त के शिष्य देवगुप्त के समय से मिल जाता है (tallies)।

यह पत्यक्ष है कि इस आदि काल में भी प्राचीन गुजरात की राजवानी भिन्नमाल या श्रीमाल एक प्रसिद्ध जैनतीर्थ थी जहाँ देनगुष्त के शिष्य श्वित्वन्द्र गणी चले गये थे। कुनलयमाला के मनुसार शियचन्द्र के शिष्य ने सनेक जिनालयों का निर्माण कर गुजरात की शोमायमान कर दिया था—दूसरे शब्दों में दक्षिण में शैनवर्म से मुठभेड़ के पूर्व ही पश्चिम भारत में जैन-घर्म ने बहुत उन्नति की थी। प्राचीन दक्षिणपय से इस धर्म का वास्तिवक उन्मूलन नवीं शताब्दों में हुमा। दसवें श्लोक पे धाकाशवप्रा का उल्लेख है। यह प्राधुनिक 'वादनगर' हो सकता है। माकाशवप्रा मर्थ होता है वह नगर जिसके चतुर्दिक कोट के स्थान पर भाकाश होता है। कुमारपाल के शासनकाल में स० ११५७ ई० में ही आनन्दपुर के चारो ओर दीवालें बनी।

१ में २० श्लोकों में उद्योतन जी ने जाबालिपुर का वर्णन किया है जहाँ वे इस ग्रंथ का निर्माण किये थे। यह नगर आज भी जोबपुर राज्य का प्रवान कार्यालय है भीर 'मिन्हलवाइपाटण' के चालुक्य राजाओं का एक मुख्य केन्द्र होने के लिए भी प्रसिद्ध है। उद्योतन जी का कथन है 'वत्सराज' के घाएन काल में जन्होंने यह यथ तिला था। ये नरहस्ति एव 'परमन्मृकृटिभजक' कहे जाते थे भीर समयठ' वे ही सुविख्यात 'प्रतिहार' राजा है जिन्होंने प्राचीन गुजरात से प्रारम्भ कर प्रपना राज्य कलीज तक बढ़ाया। तिह्यवयक प्राचीनतम उल्लेख कुवलयमाला से पाँच वर्ष परचात् का है और जिनसेनाचायेकृत हरिवश पुराण में उपलब्ध है जिसका समय शाकाब्द ७०५ है।

शक ७०५ मे जब इन्द्रायुव उत्तर में राज्य करते थे।

शाके व्यव्दशतेषु सप्तसु दिश पञ्चीत्तरेषूत्तरां

पातीन्दायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाय।

पूर्वा श्रीमेदवन्तिभूभृति नृषे वत्साधिराजेऽपरां

सीर्या (रा) णामिधमडले (सं) जय-पुते वीरे वराहेऽवित ।।

४७

बर्व पंर प्रस्ताबाई प्रसितन्त्रत-प्रत्य

देवचन्द्र सन १७७० ई० में पैदा हुआ भीर १४ वर्ष की उम्र से कविता करने लगा । २२ वर्ष (१७६२ ई०) की उम्र में उसने कम्नड़ में 'पूज्यपाद चरित' निला । कहा जाता है कि उस के बड़े भाई पदमराज ने भी उस पुस्तक के कुछ अश को लिखा था। इससे सिद्ध है कि उक्त कृति में दोनों का सहयोग स्रवश्य रहा होगा । देवचन्द्र ने मुम्मुडी कृष्ण राजा उदेयर को 'राजा-वली कथा' सन १८४१ में दी थी ! धतएव वह ७० वर्षों से मधिक प्रवश्य ही जीवित रहा होगा । 'राजावलो' उसकी म्रान्तिम रचना थी । इसके पूर्व उसने राम कथावतार, सुमेरु शतक, भिनतसार शतकत्रय. शास्त्रसार, लघुवृत्ति, प्रवचन सिद्धान्त, व्य सग्रह, द्वादशानुश्रेक्षा कथा, व्यान साम्राज्य, आघ्यात्म विचार, कर्णाटक संस्कृत बालनुडी इत्यादि लिखे थे। वह कहता है कि सरदार लक्ष्मण राव के साथ मेकोंजी जब कनक गिरि भाया तब उसने उससे स्थानीय ऐतिहासिक महत्त्व के कागज-पत्रों को मागा । देवचन्द्र ने भपने 'पूज्यपाद चरित' को उसे दिखलाया । मेकेंजी उस कवि को कमरबल्ती से नागवेल तक अपने साथ से गया भीर २५ रु॰ देकर उससे प्राचीन परम्पराम्रो का लिखित विवरण मेजने के लिए कहा । देवचन्द्र ने 'राजावली कथा' का श्री गणेश सन् १८०४ ई० मे किया और उसको सन् १८३८ ई० में पूरा कर दिया । इस लिए इसके सकलन में उसने लगभग ३५ वर्ष लगाए । कामराज की रानी देवी रंबा ने इस कृति के सम्बन्ध में सुना और रचयिता से कहा कि संसुर का इतिहास जोड़कर इसे पूर्ण कर दिया जाय । कदाचित सन १८४१-४२ में कृष्ण राज उदयर ततीय के सम्मुख यह उपस्थित किया गया।

प्रत्थ-परिचय---

इस रचना में ११ प्रधिकार है। मैं यहां 'राजावली कथा' के कतिपय उद्धरणों का अनुवाद भीर साराश दे देना चाहता हूँ, क्योंकि सभव है यह इतिहास और साहित्य के जिज्ञासुओं के काम की चीज हो। ग्रन्थकार की कालानुक्रमणिका कभी कभी काल्पनिक जान पड़ती है और जैन दृष्टिकोण से लिखते समय वे बैंष्णव और शैंब्यों की कटु आलोचना कर बैठते है।

मारम्भ में यंथकार ने चीदह मुनन, चीसठ विद्या, चार वर्ण, मट्ठारह उपजातियां भीर एक सौ एक कुल, चारो वर्ण की विशेषताएँ, कुरुवर, हरिवंश नाथवश, कश्यप के उप्रवश मादि, 'कुरुमें' ने हस्तिनापुर में राज्य किया, उम्रो ने काशी में राज्य किया, नाथों ने कुण्डिन में राज्य किया, भौर भयोध्या में सुप्रतिष्ठित सुवाहु, यशोबाहु, श्रजितंजय भ्रादि ने राज्य किया, इत्यादि विषयो पर लिखा है।

चौबीस तीर्थं कर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, म्यारह कद ग्रादि के कारण ये चारो परिवार प्रसिद्ध हो गये। इसके बाद, व्यास, कृष्ण, भीर दशावतार का उल्लेख किया गया है। जैन विधि तथा नन्दीश्वर पूजा जैसे पर्व का वर्णन किया गया है। मल्ली भट्ट ने मसकरी पुराण के भ्राधार पर इस्लाम की कल्पना की भोर भपने युक्त पाश्वं भट्टारक के उपदेशानुसार मुल्ला शास्त्र की रचना की। महिंच चाणक्य भीए नव नन्दो की कथा दी गई है। स्वामी अदबाहु उज्जैन में १२ वर्ष पर्यन्त मकाल पढ़ने के भय से महाराज चन्द्रगुप्त के साथ देशान्तर चन्ने जाते हैं।

राजावली कवा में जैन परम्परा

इन्द्रपुर के वसुपाल के समय में सभी न्नाह्मण जैन थे किन्तु बाद में वे जैनधर्म को छोड़ कर ग्रपने को वैदान्ती कहने लगे ।

शक सवत २०० में माघव भट्ट भौर कोल्लेगाल की श्री देवी को पूज्यपाद नामक एक पुत्र हुआ। मुडीगोन्डम का पाणिनि अपना व्याकरण लिख रहा था किन्तु इस को पूर्ण करने के पूर्व ही उसका अन्तकाल निकट आ गया और इसलिए उसने अपने मामा पूज्यपाद से उसकी पूरा करने के लिए कहा: पूज्यपाद ने न केवल जैनेन्द्र व्याकरण लिखा बल्कि पाणिनि व्याकरण की वृत्ति भी लिख डाली। नागार्जुन ने भी मामा या चचेरे भाई पूज्यपाद से सस्ते आतुओं को स्वणं में परिण्यत करने की कला सीखी। कनकगिरि हेमगिरि कहलाने लगा और पादवं जिन, पद्मावती और अहा की मूर्तियाँ स्थापित हुई। सिद्ध नागार्जुन कुछ समय के लिए हेमगिरि में थे जहाँ कुछ राजाओं ने गोपाल स्थापित किया था घौर इसलिए वे श्री शैंलम चने गये।

चम्पकपुर के यंशोधर ने प्रपने पुत्र श्रीधर को श्री शैंल दिया जहाँ उसने तपस्या की भीर इसीलिए उस पर्वत का नाम श्री पर्वत भीर बाद में श्री शैंल पडा । उसके दक्षिण में, एक बट वृक्ष के नीचे उसने सिद्ध प्राप्त की ; इसलिए उस स्थान को सिद्ध वटम् कहते हैं । भ्रमरावती इसलिए कहते हैं कि वहाँ चतुर निकाया केवल पूजा के लिए एकत्रित हुए थे । मिललका लताभ्रो से भाच्छादित एवं श्रर्जुन वृक्ष के नीचे श्रीधर तपस्या कर रहा था भीर जब खेचर मिललका पुष्प से उस महास्मा की पूजा करने लगे तब उसे मिललकार्जुन कहने लगे । जब नागार्जुन वहाँ गरे तब उन्होंने वहाँ एक देवता की स्थापना की जिसे अब मिललकार्जुन कहा जाता है ।

जैन-धर्म के पतन के कारण---

कल्याण पतन में चाणक राम के पुत्र सम्यक्त्व चूड़ामांण विज्जल अपनी रानी गुणवती और मंत्री सम्बुद्धि के साथ राज्य करता था। इङ्गलेश्वर के निकट मणड़िज का एक जैन बाह्मण शैन्य बाह्मण हो गया, लिङ्गभट्ट उसका पुत्र था। लिङ्गभट्ट के पुत्र का नाम मादिराज था। मादिराज और उसकी पत्नी मादला को एक पुत्री और एक पुत्र (वासव राज) उत्पन्न हुआ। वासव ने कालिका की उपासना की और कई सिद्धियाँ प्राप्त कीं। माता पिता के देहान्त के बाद वह बाह्मणों से घृणा करने लगा और अपनी बहन नागम्मा की शादी भी नही की। वासव और उसके भतीजे चेन्न वासव ने ६७०० वस्तियों को नष्ट कर दिया और वीर शैन्य मत का प्रचार किया। मारी विज्जल की माता गुप्तरूप से जैन धर्म का पालन करती थी और उसने अपने पुत्र तथा मत्री बुद्धिसागर से वासव के कार्यों का विरोध करने के लिए कहा।

काची में राजा शिवकोटि के अनुज शिवयान ने एक करोड शिवलिज्य की स्थापना की। समन्त-मद्र ने राजा को अपने धर्म में अहण किया। अपने पिता के संन्यास अहण के पश्चात् शिवकोटि का पुत्र श्रीकंठ राज्य सिंहासन पर आक्द्र हुआ।

८० पं० सम्बाहाई सभिनग्दन-प्रम्थ

प्रभावन्द्र स्वामी ज्वालामालिनी की पूजा करते थे और उन्होंने एक सकल्पक भीर निष्कल्मक नामक एक जैन बाह्मण के दो लड़कों को पढ़ाया । उन्होंने बौद्धो और वीर शैन्यों को परास्त किया । तनुपत्र्वात् शुद्ध पुरा के सट्टाकल्मक ने सकल्मक सत्तक की रचना की ।

सक सम्वत् ७८० में जैन बाह्मणों को गोम्मटेश्वर की पूजा के लिए श्रवणबेलगोला में लाया गया।

भोज-कालीन-अमर---

कुडूग नाडू में कुडूग लूर का नाम था टेरकणाम्बी । नव चोल, वीर प्रताप, सन्तदेव, भूदेव, भीम, रूद्रधर्म और कालिकाल चोल शासित—इनमें से तीन जैन, दो शैव्य और दो वैष्णव थे । ब्रह्म राक्षस ने धर्म चोल को बन्दी बनाया । बन्दी धर्म चोल ने बहुत से जैन, शैव्य और वैष्णव मन्दिरों का निर्माण किया । देवपुर में उसको कारा से मुक्त किया गया ।

पाद्यं पण्डित, लोकपालाचायं आदि अपने शिष्यों के साथ हस्तिमिल्लिसेनाचार्य तथा तीन गोत्रों के कुछ जैन बाह्यण पाण्डेय देश से आए और जगल देश में ठहरे। अन्य गोल के नी बाह्यण कर्णाटक आए और अरि कुठार में ठहरे। वे लोग होयसल बल्लाल के अभीन कार्यं कर रहे थे। जैनियों के ७०० परिवारों ने जाति प्रथा को मग किया और ५१५ परिवारों ने प्रायदिचल करने से इन्कार किया। किन्तु गेरू लोप्प, मट्कल आदि के अन्य १८५ परिवार सच्चे जैन बने रहे।

शालिग्राम में वैदिक धर्मानुयायी २१ वकरों की बिल चढ़ाने जा रहे थे परन्तु जैन सत धर्मा-चार्य ने उनको बचा लिया । कुछ ब्राह्मण झाटे का पशु बनाकर बिल के काम में लाने लगे । माध्याचार्य ने माध्य धर्म की स्थापना की ।

किंग के राजा ने चोल की राजगद्दी हडप ली। पाचाल उसके राज्य को छोड कर उदगल प्रताप दृद्ध के पास चले गए और कठपुतली का नाच सीख कर उन लोगों ने किंग के राजा तथा उसके मित्रयों को मार डाला। विद्यानन्द नाम के एक जैन ब्राह्मण ने कठपुतली के नाच के स्थान पर महाभारत तथा रामायण को प्रतिष्ठित किया। जैनियों में स्थानिक, विहार के समान्द्र कितने सम्प्रदाय चल पड़े। जैन क्षत्रियों में बंग, चौट, अजिल, सावत, हेगाड सब अलग हो गए। कुम कोणम में १२ जैन सम्प्रदाय थे। काची, चोल, केरल और पाण्ड्य देश में जैन ब्राह्मणों ने पौव सम्प्रदाय कायभ किये—उपाध्याय, पण्डित, नैगार खादि। इमें प्रकार वैश्यों के १४, कोंगा लोगों के १४ सम्प्रदाय बने।

पाण्ड्य देश में बीर पाण्ड्य का पुत्र दक्षिण मयुरा में राज्य कर रहा था। जगमी ने कून पाण्ड्य को बीर रौध्य मत में दोक्षित किया। गोपाचार्य, गुणभ, यतीन्द्र के समान जैन ब्राह्मण भी थे; उसका पुत्र मिल्ल पण्डित जो मत्री था, राजदरबार से धाते समय एक उन्मत्त हाथी की पकड़ कर बगल कर दिया। तब से वह हस्तिमिल्लिसेन के नाम से विख्यात हुआ। वह दो माषाओं का किव था (उभय भाषा किव चक्रवर्ती) कुण पाण्डेय ने उस को लिक्कायत बनने के लिए विवश किया। इसलिए वह पार्व पण्डित तथा अन्य पूत्रों को लेकर १२ गोत्रों के बाह्मणों तथा

५० सूद्र परिवारों के साथ केरल झाया और विजयपत्तन में हुरा । कुन पाण्ड्य ने पाण्ड्य देश में ६८५ तथा केवल मथुरा में ही ५० बस्तियों को नष्ट कर डाला । पाण्ड्यों के कुल देवता नेमि-नाथ को छिपा दिया गया और कुसुमाण्डिणों का फिर से मोनाक्षी नाम रखा गया । वहाँ के झाण्डियों ने जैनियों को बड़ा क्लेश पहुँचाया और माले बर्खे का पर्व मनाया। (श्रमण सूलद हुब्ब)

शकराचार्य नामक एक स्मार्त बाह्यण ने जैन मुरु से शिक्षा प्राप्त की और शुद्ध शैव्य होने के पश्चात् वह श्रुक्तेरो में भाया जहाँ उसने बसड़ी में जिन मूर्ति को छिपा दिया और उस देवी की पूजा की, जिसे भव सरस्वती कहते हैं। उसने भनेकों भाष्य लिखे और उसके बहुत से लोग भनुगामी बन गए।

वल्लाल राजा ने उन जैन-परिवारों का बड़ा सम्मान किया जो पाण्ड्य देश से विजय मंगल में प्राए थे तथा छत्रत्रय पुर में बस गये थे।

वल्लालों के परिवार में एक बीर भूप था को मद्दरा का पाण्ड्य शासक हुआ। रतनमीलि, किरोट पति विक्रम विजय विरुपात, सूर, सत्यन्वरा, बद्धा, सोमकृति उसके पूर्वज ये । वीर भाण्ड्य के पूत्र कुन पाण्ड्य बीर सँब्य हो गया । उसकी गर्मवती रानी भ्रचला कर्णाटक भेज दी गई। उस रानी के पूत्र सल ने दोर समुद्र पर शासन किया । बेटा होयसल देव ने वलकाड़ पर शासन किया भौर भरिकमार में त्रिकट वसडी को १०२६ दुर्मुखी, ज्येष्ठ बहुल, श्रकेवार, तुलाराशि, बृहस्पति के रूप में फिर से नया कर दिया। उसका घाठवा मत्री एक माचिराज नामक बीर बैंब्य था, जिसने कोललुर में एक तालाब बनवाया । तालाब बनवाने का कार्य उसकी पत्नी सान्तवी ने पूरा किया भौर दिनकणाचारी द्वारा सान्तालेश्वर का एक मन्दिर बनवाया । सवत् ११०४ प्लव, वैशाख ४ को उसको बल्लाल द्वारा, एक धनुदान प्राप्त हुआ। उसने हुलिगर में चिन्न सोमेश्वर का तथा दम्पी में विरूपाक्ष का मन्दिर बनवाया । अभिनव पम्प ने 'जिनाक्षरमाला, 'मल्लिनाथ पूराण' और 'राम चरित' लिखा । बीर वल्लाल ने प्रपने भनुज बीर ग्रंथ्य सिन्धुर बल्लाल को टोण्डनुर का शासक बनाया । बादशाह भी राजधानी पर प्रतिवर्ष शत्रुओ का बाक्रमण हो रहा था । बादशाह की लडकी ने यह प्रतिज्ञा की कि वह उसीसे विवाह करेगी जो शत्रुओं के आक्रमण को रोक देगा । बल्लाल ने प्राक्रमण को रोक देने का बचन दिया किन्तु सुल्तान के सम्मुख सर झकाने से इन्कार किया । सुल्तान ऋद्ध हुमा भीर उसने नौकरों को माजा दी कि वे बल्लाल को जान से मार डालें। तौ भों उन लोगों ने उसकी केवल एक अंगुली काट ली और इसलिए उसकी बेट्ट बल्लाल कह कर पुकारने लगे।

कथायों की सार्थकता---

द्रविड़ देश में बेब्जिय ब्राह्मण रामानुज पैदा हुआ जिसने विधाननगर में श्री बेब्जिय मत का प्रचार किया । किन्तु वहा के जैनियो ने उन को हरा कर उनके सभी सम्मानों का अपहरण

प्र० पं० चन्दावाई प्रतिमन्दम-पंच

कर लिया । इसिलए वे निराश होकर उपवास करने लगे । अगार और सिंगार नाम की उनकी दो पुत्रियों थी जिन्होंने उनको घीरज बँधाया और यह बचन दिया कि वे सभी जैनियों को श्री बंध्यव बना देगो । वे नृत्य और सगीत में परम प्रश्नीण होकर होयसल देश में आई । बल्लाल ने उनका स्वागत किया भीर उन्हें जैन धमं की शिक्षा देने के लिए जैन किवयों को कश्चड़ तथा सस्कृत में रचनग करने के लिए आजा दी । धग्गल, रश्च, होश्च, जल कर्णपार्य, मधुर, राजहरू, नागवर्म केशव भौर नेमिचन्द्र ने कश्चड़ में लिखा । बल्लाल के भ्रवीनस्य कर्मचारी क्षेमकर, दामोदर, पद्मक्ताम ने भी भनेक पुराण लिखवाए । नय दिगम्बर दास, नृतन किवता विलास विशेषणी से मुक्त नयसेनाचार्य ने 'धर्मिनृत' लिखा । नेमिचन्द्र ने 'काहम्बरी' के साथ प्रतिस्पद्धा के लिए लीलावती लिखी । दीपन गुडी से भाय हुए जैनियों में से भारद्वाल गोत्र के बाह्मण भरिकुठार और दिरकणाम्बी में बस गए । श्री बत्स गोत्र के पार्व पण्डित के पुत्र चन्द्रपार्य, चन्द्रनाथ, चन्द्रलायं, भादि प्रसिद्ध हुए । चन्द्रपार्य के द्वितीन पुत्र बहासूरि ने 'कैवल्पकार' लिखा । चन्द्रनाथ तथा खत्रत्रयपुर के कुख मन्य लोग कनक गिरि में बस गए ।

दिल्ली के बादगाह ने अपनी लड़की बरनन्दी का विवाह वल्लाल के साथ किया और उसे कर्णाटक मेज दिया । यंगारम्भा और सिगारम्भा ने बादशाह से प्रार्थना की कि वे उनके पिता रामानुज तथा श्री बैंध्णव लोगों को आमिन्त्रित करें। राजा जैनियों से घृणा करने लगा और उसने रामानुज से दीक्षा ली। उसने टोण्डनूर में ७०० वस्तियों को, हेडाटल में १६ वस्तियों को, कलसवाडी में १०० वस्तियों को नष्ट कर दिया और जैनियों के पाँच मन्दिरों में नारायण की स्थापना की। रामानुज को लोग "जैनेवा कठीरव" कहने लगे और इसी पदवी के साथ उन्होंने देश का भ्रमण किया और तिरुपति काशी आदि स्थानों में विष्णु की मृति स्थापित की। उनके साथ में १००० पचम थे जिनका नाम तिरुक्त दास पडा।

उसने मेलुगोट में जिनालय को जड़ से उल्लाइ दिया । संवत् १११६ से १२०० तक चेलुक राज्य स्थापित किया गया । उसी तमय भडागुर के निकट की घरती फट गई । वल्लाल ने हसीज चन्द्र मुवीश्वर से इसके निराकरण के लिए प्रार्थना की । मुनि ने एक कूष्याण्य को ध्रमिषिक्त कर पृथ्वी की दरार में रख दिया भीर पृथ्वी जुट गई । इसलिए उनका नाम पड़ा भीर वल्लाल जीव रक्षापाल कहलाया ।

दिल्ली के सुल्तान ने वरनन्दी को भेजते समय यह आज्ञा दी कि एक एक गाउड के अन्तर पर डोल रखे जायँ ताकि वह अपनी लड़की की दशा जान सके । वल्लाल की रानियाँ जब बरनन्दी के सौन्दर्य का मजाक उड़ाने लगी तब उसने डोल को बजवाया । सुल्तान ने अपने अत्येक वजीर को १ लाख घोड़ा और १८ लाख पँदल सिपाहियों के साथ भेजा । चन्द्र पर्वत के पास मिल्लिंग सुदर, मिल्लिंग जुझर, मिल्लिंग वजीर ने वल्लाल का सामना किया । वरनन्दी पर्वत की एक खोह में बुस कर मर गई । वल्लाल सात दिनो तक लड़ा पर विफल रहा और इसलिए एक दूसरी खोह में जाकर प्राणान्त कर लिया ।

सिन्धु बल्लास आदि वैकान हो गने । चैन वैश्य में कटपुर में क्स गये । झस बीड़, बम्पिना, तिश्कुल, हास, चीपाल पृत्रम् सम्मदाम हो गए । देविहल्ली, केडदारान, अडुगर, सावन्त्रन हल्ली घीर होनजर के आवकों ने बंगारम्य भीर सिर्गिरम्य को मनुर चन दिया भीर यह नादा कर कि हम लोग विष्यु वर्तन भीर रामानुज की पूजा करेंने, वर्ष परिवर्तन से धपने को बचा लिया । इसलिए ने वीड़ कह-साए । उस समय एक कोई साम्प्रवाधिक बेद नही वा । रामानुज, खंकर सड़ और खद्राराष्मा के कारण सम्प्रदाय धलन शलय हो गए ।

बल्लालों के समय में, संबत् १११२ से १२२० तक, बहुतेरे दण्डायकों ने नवर्गर के पद से घासन का कार्य किया । केशव बल्लाल का महाप्रधान था । नीलिगिर में माधव भीर उसके वंशजों ने बेट्ट कोट पर राज्य किया । माधव, भीम, माधव भादि ने वासुदेव का मंदिर बनवाया । चन्दराण ने हेडटल में राज्य किया । योबिन्द, श्रीपति, देवराण भीर बेंकटपित ने उत्तर में राज्य किया । वेट्ट कोट गोबिन्द (मवराण) पर नीलिगिर सोस द्वारा माकमण हुया । फलतः उसने (गोबिन्दने) पर्वत के एक ऊँचे करारे से कूद कर आत्महत्या कर ली । हिरबेगुर के कूचिराज वैष्णव हो गए । इन दण्डायकों ने १२४० तक राज्य किया । उसके बाद सक्ष्मणदेव राय राज्य करते रहे ।

विद्यानगरी में कृष्णराय ने राज किया । किरातों में प्रताप राय, हंस, प्रताप राय, इस्माडी जगदेव, रामदेव, कप, सालुव कस्पिल राय और रामचन्द्र ये जिन्होने २०० वर्ष तक राज्य किया ।

इसके बाद मीमांसक अर्तृहिर राज्य कर रहे थे। प्रजा ने कर के रूप में अपनी उपज के खड़े हिस्से से अधिक देने से इन्कार किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे ससार से विरक्त हो गये और अर्तृहिर शतक लिखा। उन्हीं के परिवार में राजेन्द्र हुए—सारंगधर जिनका लड़का था।

बेडस कम्पिल के प्रधान को कुम्मत से एक पुत्र उत्पन्न हुमा जिसका नाम था राम। राम की विमाता प्रधान के साथ प्रेम करने लगी और उसने राम को मरवा डासने का प्रयत्न किया। किन्तु वह निकल माना।

बल्लाल परिवार के लोग उत्तर की भोर वले गए और विजयनगर में बस गए। उनसें से कुछ करूगहिल्ल, भरिकुठार, तलकड और मूगुर के प्रधान बन गए। चन्द्रवश के शासक कलुलि भीर हुल्लिनहिल्ल में भाकर एक गए।

करूगहिल के बीर सूर ने वासन्तिका देवी का नाम चामुण्डी रखा और महिमापुर नामक नगर बसाया । उसका दामाद उसका उत्तराधिकारी हुआ । वे तुरया है । उनका दावा है कि उनके पूर्वज ने एक बार बाढ़ में जीकी को पकड़ कर अपने प्राण बचाये वे भीर वह मृत्युंजय कहलाने लगे । उसको उसकी पत्नी 'सक्ति' द्वारा सभी देवता उत्पन्न हुए, इत्यादि । उसके बंगज दक्षिण में निद्दुगनकोट, सिंग पहुन और जाननकोट में बाए । वे मारम्म की पूजा करने थे ।

86

४० पं० चन्दाबाई प्रशिमन्दम-सन्ध

बीर बस्लास की मृत्यु के बाद दिल्ली के बादशाह ने बहुत सी जैन बसतियों को तोड़ डाला और मसजिदों बनवाई । चन्द्रद्रोण पर्वत पर बहुत से चैत्य तोड़ डाले गए; उनकी जगह पर फकीर रखें गए और निर्वाण मठ और फलनार मठ हिन्दुओं के लिए घोषित कर दिए गये और संवत् १३०५ में कर और जमीन के जय मनुदान दिए गए । दिल्ली के बादशाह और उनकी रानी वस्त्र की सिलाई कर अपना जीवन-यापन करने लगी और अपने फकीरों को अध्ववेद के मत्रों को पढ़ा कर 'खादिर लिंग' के नाम से प्रसिद्ध किया । वे एक पैर पर लिंग, विभूति आदि धारण करते ये और दूसरे पर नाम आदि ।

हरिहर राय ने शैव्य सौर वैष्णवो में मंत्री के लिए प्रयत्न किया । वीर बुक्क राय के समय में वेदान्ताचार्य सौर अपन्य दीक्षित में झगड़ा था ।

बीर बुक्क ने तिरूपल ततस्य और अन्य श्री बैज्यकों को जैनियों के साथ एक समझौता करने पर राजी किया । संवत् १२६०, कीलक मद्रपद, शुंबि १०, गुरुवार को जब जैनो और बैज्यकों में झगडा हुआ तब माने जेंडी, वेतुगोण्ड, कल्लेदपट्टण आदि के भक्तो ने भक्तो के विषय में बुक्क के पास शिकायत की । बुक्क ने अपना निर्णय दिया कि कोबिज तिरुमलय, पेरूमल कोबिज, तिरुनारायण पुरान और अन्य स्थलों में दोनों दर्शनों के बीच कोई मतभेद नहीं है ।

विकास---

विजयनगर में सोमशेखर राय तथा कुरुव कन्या दीपदमिल्ल का पुत्र कृष्णदेव राय था जो एक बड़े राज्य पर शासन कर रहा था देवराय का पुत्र कुमार हरिहर, देवराण और भुजग राय उसके भाठ सामन्तों में से ये जो दक्षिण पर शासन करने के लिए भेजे गए थे। वे तेरकणस्वी में भ्राए।

शक खंदत् ६०० में एक क्षत्रिय लम्बकणं द्वारा कुडगनूर का नाम तेरकणिम्ब रखा गया जिसने ५० वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद गोण्डचोल २० वर्ष तक ग्रीर पाथिव राय के ४० वर्ष तक राज्य किया । पाथिव राय का पुत्र नर्रीसह, नर्रीसह का पुत्र ग्रहोबल, ग्रच्युत, ग्रच्युत का दत्तक पुत्र पाथिव राय, प्रताप रुद्ध, चामदेव राय, बुक्क, मालव राय, प्रभुदेव तम्म, नारसराण, बीर नर्रीसह में भी राज्य किया । उसके बाद चिक्कराय, शिवन समुद्ध के माभव राय, वेंकटपित, चन्द्रगिरि राय, गोविन्द राय ग्रादि ने संवत् १३१० तक ६२० वर्ष तक राज्य किया ।

नियम्बक राय ने भगवान् नियम्बक की स्थापना की भौर नियम्बकपुर वसाया । उसके बाद, भानेगोन्डी से भाने वाले तीन व्यक्तियों में से देवराण राय उम्मर में बस गया । भुजंग राय उसका पोता था । हरिहर राय कुडुगनाडु के तेरकणम्बी में था । उसका पुत्र वीर राय हरियनाडु का शासक बना । उसने कनकगिरि के विजय को मलेपुर दिया ।

विजयनगर में एक बार दुर्शिक्ष पड़ा । श्वतः दो राजकुमार दक्षिण को चले गए । उन नोगों ने तेरकणम्बी के राजा से पत्थर का एक तेल-मीन तथा कुछ जमीन प्राप्त की । परवासुदेव के मंदिर के निकट राम राम ने एक किला बनवाया । उम्मूर वेबराण राय, तगडूर प्रमुराय, सोम समुद्र के सोम- शेखर, बेट्टडपुर के पट्टराय, पेरियपट्टण के नञ्जराय, कल्लहिल्ल के चैंगल्य राय, राघव, माघव झादि राज्य कर रहे थे जब कि करूगहिल्ल के राजा मैसूर तथा ३० अन्य गाँवों पर शासन कर रहे थे। तदनन्तर विजयनगर से भाए हुए कृष्ण राय ने एक कुम्हार की लड़की के साथ विवाह किया। उसने पाँच गाँवों पर राज्य किया था। उसकी लड़की तुरियों के राजप्रासाद में दासी का काम करती थी और तुरियों के साथ बलपूर्वक उसका विवाह होने वाला था। विजयनगर के यादव परिवार के दो राजकुमार आए और सभी शतुभी को मार कर, राजा उदयर ने उसके साथ विवाह कर लिया। किन्तु नायक ने राजा उदयर को मार डाला और उसकी गर्भवती पत्नी भाग निकती। सोम वश का भ्रमचन्द्र हिंदनाहु तथा छ जन्य जिलो पर शासन कर रहा था। भानुकीति उसके गुढ थे। कुन्दूर मठ में नञ्जय नाम का एक व्यक्ति था जो नौकर की सहायता से अमिचन्द्र और भानुचन्द्र को मार कर नञ्जराज उदय के नाम से राज्य करने लगा। उसके पश्चात् उसका नौकर मादरस शासक बना किन्तु वह राक्षसों द्वारा मारा गया। वह प्रेत हो गया । उसके पश्चात् उसका नौकर मादरस शासक बना किन्तु वह राक्षसों द्वारा मारा गया। वह प्रेत हो गया । उसके पश्चात् इल के वाले, सरगूर के उप्पलिग लोगों ने मादेश्वर नाम का मदिर बनवाया। याक्षी की मूर्ति चूल में फंक दी गई और उसका नाम तिप्पादेवी रखा गया।

तुलुव राजाओं में नरिसह, तम्म, नरसराण, वीर नरिसह, कृष्ण भीर भ्रम्युत राज्य कर रहे थे। तदनन्तर तिहमल सदाशिव और राम राजय्य ने शासन किया और राम राजा का स्वर्गवास रक्ताक्षी, माघ शुक्ल १, श० १४८५ को हुआ। उसकी मृत्यु के बाद तिहमल ने माघ शुक्ल ५ से ७ वर्ष, ५ मास भीर १२ दिन तक राज्य किया। आगिरस भाषाढ़ विद १२ सेश्री रंग ने राज्य किया भीर श्री रग पट्टण का निर्माण किया।

बीरनगर मार नायक अनेकों को तलवार के बाट उतार रहा था। उसके मन्त्री शन्तम्य ने गर्भवती रानी को जो बेट्टदपुर के दश की थी, मल्लहिल ले गया भीर वहीं उसकी रक्षा की। उस रानी का पुत्र राजा उदयर हुआ। जगम पुजारी के रक्षा करने के कारण उसको यह पदवी मिली।

राजा उदयर ने हलपै करों की सहायता से मार नायक के अनुयायियों को मार डाला और स्वय शासक बन गया । डोडु शन्तस्य उसके मती थे ।

दक्षिण में राघव राय, तम्म, झहोबल, बीर प्रमु, जगदेव, विजय, भुजग भीर गोपाल पाल्या-गार के पद पर आरूढ़ होकर शासन कर रहे थे ।

भागिरस के श्री रंगराय श्री रंग पट्टण में ही रहे। बेंकटपित राय भ्रीर विकाराय ने ३० वर्ष तक राज्य किया। रामदेव राय भागन्द भाविवन बिद ३ से भागेगोण्डी पर राज्य कर रहा था। श्री रंगराय ने मैं सूर के राजा गौड़ (राजा उदेयर) को बुला मेजा किन्तु उसने उसके सामने जाने से इन्कार कर दिया। उसके मंत्री शन्तस्य ने श्री रंगराय से कर्ज लिया भीर उसे पुरस्कार स्वरूप कई गाँव भी मिले। शन्तस्य खगेन्द्रमणि दर्पण में पूर्ण निष्णात था। खतुर्मुख शान्ति ने निम्बर नञ्जप्य को भपने धर्म में दीक्षित किया जिसने पंचरत्न के रूप में भादीश्वर स्तोत्र की रचना की दी।

६० एं० प्रमानकं समितसद-सन्य

राजा वृप वे भी संगयहुण को भएके भविकार के कर विद्या भीर वहाँ का राजकुत्वार सैसूर में रक्षा गया भीर उसे २३ गाँव दिए गए।

मूडियदी में भैरस उदय राज्य कर रहा था। रत्नाकराचार्य कुछ समय के लिए लिङ्गायद हो गए। उन्होंने वासवपुराण तथा भन्य बीर खेळा रचनाएँ प्रस्तुत की। कल्लहिला में विजय भूपाण के मन्त्री के दो लड़के थे जिनका नाम था नञ्जुण्डरस ग्रीर मगरस। वजुण्ड कुमट रामनाथ की कहानी सुनकर वीर संज्य बन यया ग्रीर उसने 'कुमार राय संगत्य' लिखा।

बह्मसूरि उम्मट्टर प्रकानों का प्रवत्वक था। हंगल ग्राम का विसालाका पहित चिक्कदेव राख का मंत्री बना। विक्कदेव राय ने अपने पिता के 'निसिदिग' पर गुड्सु फेत के निकट परवासुदेव का संविर बनवाया। उसने किविक मतों के स्वत्वों की जाँच की। १६८४ ई० में रक्ताक्षीः (जंबम लोग) ने विद्योह कर प्रिया, पर ने चिक्कदेव द्वारा दवा दिए गए। बीर खैंक्यों ने विश्वालाक्ष पढित को जाव से मार डाला। तिदमलस्यगर मंत्री बना। राजा नृप जलगिय सिगाराचार्य का शिष्य था। षडक्षरी ने राजसेसर काव्य सिक्का जिससे वह प्रसिद्ध हुया। तिरूमलयगर बहुतो को भी बैंक्यव धर्म में दीक्षित करने सर्गे।

जिनकस्य और बोमरत जैसे कुछ जैन पंडित नामधारी कन गए। कनकपिरि और मलेकूर को जो जैन अनुदान मिले से वे जप्त कर लिए गए। जब चिक्कदेव उत्तर की ओर क्लिय के लिए निकला तब नगर पर शासन करने के लिए डोड्ड देवस्य को नियुक्त किया। उसने १७०० बसतियों को नष्ट कर दिया। किन्तु राजा ने उसके उनद्रव को रोक दिवा और उसे बंदी बना लिया। चिक्कदेव का तारण में देहान्त हो नमा।

होड्ड कृष्ण राजा की रानी को किसी एक प्रेत ने पकड लिया । वे श्रावण बेलगील गए तब उस प्रेत ने उसको छोड़ा और इसलिए उन्होंने गोष्मटेस्वर को ग्रनुदान दिया ।

चील राजकुमारी पद्मावती से ममुरा के कून पाण्डेय का विवाह हुआ। ये दोनों वीर बैंब्य हो गए। मथुरा का भ्रमीराय भी वीर बैंब्य था।

वीर राजा के पुत्र कलिल नंजराज ने नजनगुड मदिर का बहिर्भाग बनवा दिया भीर बहुत-से वीर शैव्य पुराणों को लिखा।

चिनकदेव राय ने प्रत्येक जाति के उच्चम्मन्यता के स्वत्वों की आँच की । इन जातियों में बे-पंचाल, कुम्मकार, क्याच, कुक्य, देवाक्क, मोक्कालिंग, तेली, ग्वाला, उचरिंग, केलासी, चोबी, छोडू, डोम्ब. होलेंग, माडिंग ।

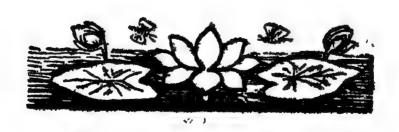
मैसूर का इतिहास-

यबुवंश-हरिवंश की एकशाका—विजयनगर से तीन राजकुमार आए। विजय राजा ने मैसूर में एक कुम्हार जाति की स्त्री से व्याह किया। तिम्म राज एक गाँव में दक गया और शेष लोग गोब्बालिकर में दके। देवराज ने हुल्लहिल्ल के प्रधान, कृष्णजम्मणी की लड़की से विवाह किया। बल्लालों की खुब्देशी रखालती का काम खुब्बेक्किकिश्य है पहाड़ पर महावालेश्वर का जो मंदिर था वह कारूगहिल्ल प्रधानों द्वारा बनाया गया था (४४४-४४८)। छः अंगुली वाले चामराज ने वालिकर के देवराज की कन्या पद्ममणि से विवाह किया। उसके पुत्र बामराज ने कोट के प्रधान की लड़की अलकाजम्म से विवाह किया। तिम्म, कृष्ण और बोलकेम उसके सुपुत्र वे। कृष्ण ने केम्बल पर राज्य किया; तिम्म ने सिन्धुवल्ल के प्रधान की रक्षा की और नंजागूड में 'विरूदन्तम्बर गण्ड की उपाधि प्राप्त की।

राजा नृप २३ गाँवों पर राज्य करता ना । उन्नने बेट्ट्रचतुर, नृत्वहित्व, करान, मृगूर, वेलुगित धादि त्यानों की आठ राजकुमारियों से विवाह किया । चावराज ने वजतेव राय के हाय से वेशमप्ट्रक, मक्ट्रर, नागमगल ले लिया । मलेन्द्रर विकराज जो पहले जैन वा, बाद में वीर संबद नव यक्त और उसके एक धाराच्य की लड़की धमृतमिज के साथ विवाह किया । उनके विकादिय राज उत्पन्न हुए । विवाराक के पुत्र तिरमतार्थ, पढ़िया कर पुत्र के तहपाकी थे । विकादिय के पुत्र विशामान संविद्य कर पुत्र के तहपाकी थे । विकादिय कोविद शिक्षामणि हुना, तिरमतार्थ विवादियारत हुना, विशामान संविद्य काहित्य भारती हुमा धीर पढ़िया कविशेवर हुना ।

निष्कर्ष--

चोल, बल्लाल, दण्डायक, साल, कॅडा, प्रवाल, जल साबंत भादि जैन बने रहे। कुछ जैन ब्राह्मकों ने कपने को उपाध्याय परित, भर्चक, इन्द्र स्वाणिक में क्रिकाजित कर विवर। कुछ जैन क्षत्रिय कुछ तथा पंचम के नाम से विकास हुए। भोगर, सड़क प्राक्तिय, ब्राह्म कंपनी के कुछ बन गर्के ॥

महाकोशल की प्राचीनता

मुनि श्रीकान्तिसागर, साहित्यरत्न

प्रस्ताविक--

महाकोशल प्रान्त में जैन सस्कृति का प्रचार कब से शुरू हुआ, उचित सावनों के अभाव में निश्चित कहना कठिन है, क्योंकि तत्कालीन या परवर्ती साहित्य में इस विषय पर प्रकाश डालने वाले उल्लेख अद्याविष उपलब्ध नहीं हुए, न बंसे प्राचीन लेख ही मिले हैं। हाँ, मध्यप्रदेश के एकभाग बरावर विदर्भ से सम्बद्ध कुछ उल्लेख अवश्य ही प्राप्त है। नवांगी टीकाकार से भिन्न मलघारी अभयदेव सूरिजी ने अतरीक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा वारहवीं शती के पूर्वाद्ध में की थी, एलिवपुर का राजा एल-याईल जैन धर्मानुयायी था। एलिवपुर उन दिनो जैन सस्कृति का अच्छा केन्द्र था। बडे-बड़े धनपाल जैसे साहित्यसेवी रहा करते थे। आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने व्याकरण में अचलपुर का प्रासंगिक उल्लेख किया है।

प्राचीनता के प्रमाण-

महाकोशल के अन्तर्गंत सरगुजा राज्य में लक्ष्मणपुर से १२ वें मील पर रामिगिरि पर्वत पर जो गुफाएँ उत्कीणित है उनमें कुछ भित्ति चित्र मी पाये गये हैं। रायकृष्ण दासजी का मत. है कि इनमें से "कुछ चित्रों का विषय जैन या ""। कारण कि पद्मासन लगाये हुए एक व्यक्ति का चित्र पाया जाता है। इस गुफा में एक लेख भी उपलब्ध हुआ है। भाषा प्राकृत है। डा० ब्लाख के मत से इसका काल ईस्वी पूर्व ३ शती पड़ता है। इस प्रमाण से तो यही अनुमान होता है कि उन दिनों अमण संस्कृति का प्रभाव इस भू-भाग पर अवश्य ही रहा होगा। पद्मासन जैन तीर्यंकर की ही विशेष मुद्रा है। बौद्धों में इस मुद्रा का प्रचलन बहुत काल बाद में हुआ है। यहां स्मरण रखना चाहिए कि अशोक का एक स्तम्म भी रूपनाथ में मिला है जिस पर उनकी आजाएँ कोदी गई हैं। तो बौद्ध संस्कृति का प्रतीक रूपनाथ और जैन संस्कृति का रामिकिर (रामक्रेक कहीं, जैसा कि मिरक्लीजी मानते हैं") अतः ईसवी पूर्व ३ सरी शती में जैन प्रमाव महाकोशल में था। परन्तु ईस्वी पूर्व ३ री शती से लगाकर = वी तक का जैन इतिहास संधकार में है। जब कि बौद्ध सस्कृति की परम्परा की कढ़ियाँ इस बीच भी ज्यों की

⁽१) भारत की वित्रकला पु॰ १२

त्यों मिलती हैं। पातुर, मदावती की गुफाएँ एवं श्रीपुर-सिरपुर (रायपुर) का राजवंश तथा कलात्मक प्रतीक इसके गवाह हैं।

शिल्प स्थापत्य कला की विकसित परम्परा को समझने के लिए मृत्ति की ग्रपेक्षा स्थापत्य अधिक सहायक हो सकते है । सम-सामयिक कलात्मक उपकरणों का प्रभाव स्थापत्य पर अधिक पड़ता है । महाकोशल में प्राचीन जैन स्थापत्य बच ही नहीं पाये, केवल धारंग का एक जैन मन्दिर बच गया है, वह भी इसलिए कि उसमें जैन-प्रतिमा रह गई है। यदि प्रतिमा न रहती तो इस कृति के प्रासाद का भी कभी का रूपान्तर हो चुका होता । इस मन्दिर की बायु भी उतनी नही है कि जो उपर्यक्त विश्वंखित परम्परा की एक कड़ी भी बन सके। तात्पर्य कि यह १० वी शती का पूर्व का नही है। यहाँ पर जैन भवशेष प्रचुर परिमाण में बिखरे पड़े हैं, परन्तु जैन-तीर्थमाला या किसी भी ऐतिहा-सिक प्रथ में भारग की चर्चा तक नही है। परन्तु ६ वी शती पूर्व वहां जैन-संस्कृति का प्रभाव भ्रधिक या, पुष्टि-स्वरूप ग्रवशेष तो है ही। एक ग्रीर भी प्रमाण उपलब्ध है। वह यह कि ग्रारंग से श्रीपुर-सिरपुर जगली रास्ते से समीप पड़ता है। वहाँ पर भी जैन अवशेष बहुत बडी सत्या में मिलते है। इनकी आयु भी मन्दिर की आयु से कम नहीं है। ६ वी शताब्दी की एक बातू-मूर्ति अगवान ऋषभदेव की मुझे यही से प्राप्त हुई थी यह इत. पूर्व बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था। मुझे ऐसा लगता है जहाँ बौद लोग फैले वहाँ जैन भी पहुँच गये। यह पक्ति महाकोशल को लक्ष्य करके ही लिख रहा हूँ। मारग के मन्दिर को देख कर राय बहादुर डा॰ हीरालाल जी ने कल्पना की है कि यहाँ पर महामेच वाहन सारबेल के वशजों का राज्य रहा होगा। इससे फलित होता है कि ६ वी शताब्दी तक तो जैन सस्कृति का इतिहास मिलता है, जो निविवाद है। परन्तु भित्ति-चित्र से लगाकर प वी शती के इतिहास-साधन नही मिलते । मारतीय इतिहास के गुप्तकाल में महाकोशल काफी स्थाति प्रजित कर चुका था। इलाहाबाद का लेख और एरण के भवशेष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उपलब्ध शिल्पकला के ग्राधार से निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ग्राठवी ग्रीर नववी शताब्दी से जैन इतिहास प्रारम्भ होता है। गुफा-चित्रों में ग्राठवी शती तक का माग ग्रधकारपूर्ण है। इसका कारण भी उचित भावेषण का ग्राधाव ही जान पड़ता है।

कलचुरी भौर जैन-स्थापत्य-

कलक्रियों के समय जैनाश्रित शिल्प-स्वापत्य कला का अच्छा विकास हुमा । वे शैंच होते हुए भी पर-मत-सिहण्जू थे, जैन-धर्म को विशेष भादर की दृष्टि से देखते थे । कलजुरी शंकरगण तो जैन-धर्म के भनुयायी थे, इनने कुल्पाक क्षेत्र में १२ गाँव भी मेट चढ़ाये थे । इनका काल ६० स० सातवीं शती पड़ता है । महाकोशल में सर्वप्रयम कोकल्ल ने भ्रपना राज्य जमाया । त्रिपुरी-तेवर-इनकी राजधानी थी । कलक्रियों का पारिवारिक सम्बन्ध दक्षिण राष्ट्रकूट शासकों के साथ था । राष्ट्रकूटों पर जैनों का न केवल प्रभाव ही था बल्कि उनकी समा में जैन विद्वान् भी रहा करते थे । महाकवि पुष्पदंत राष्ट्रकूटों द्वारा ही भाश्रित थे, भ्रमोधवर्ष ने तो जैन-धर्म के भ्रनुसार मुनित्व भी भ्रगीकार किया था, ऐसा भी कहा जाता है । यद्यपि बहुरीबंद भादि कुन्नेक स्थानों की जैन-मूर्तियों को छोडकर कलचूरि

या वं प्रमासाई अभिनम्बन-सम्ब

कास के लेकन नहीं पाये जाते । बिलक स्पष्ट कहा जाय ही कलकूरिकाकीय जैन-किलपकृतियों को छोड़-कर शिलोत्की जित लेक अत्यत्प ही पाये जाते हैं। परन्तु लेकों के अभाव में जी उस समय की उन्नित्शील जैन-संस्कृति के व्यापक अचार के अमाण काफी हैं। जैन सून्तियों के परिकर एवं तोरण तथा कितपय स्त्रभों पर खुँदे हुए अलंकरणों के गभीर अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन पर कलकूरि-काल में विकसित तक्षण-कला का खूब ही अभाव पड़ा है। कुछेंक अवशेष तो विशुद्ध महाकोशलीय ही हैं। कृतियाँ भिन्न भले ही हों, पर कलाकार तो वे ही थे या उनकी परम्परा के अनुगामी थे। निर्माण-शैली और व्यवहृत पाषाण ही हमारे कथन की सार्थकता अमाणित कर देते है। यहाँ के इस काल के जैन, बौद्ध और बैंदिक अवशेषों को देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ के कलाकार स्थानीय पाषाणों का उपयोग तो कलाकृतियों के निर्माण में करते ही थे, पर कमी-कभी युक्तआन्त से भी पत्थर मैंगवाते थे। कलकूरिकाल की पत्थर की मूर्तियाँ अलग से ही पहुचानी जाती है।

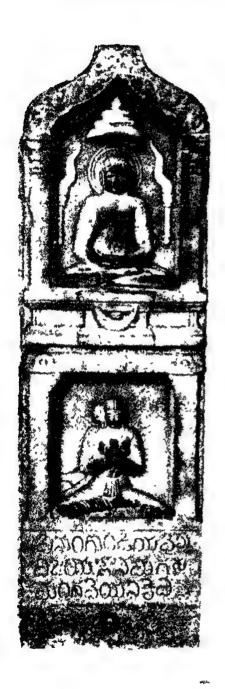
ह से १३ शती तक के जितने भी जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें से बहुतो का निर्माण विपुरी और बिलहरी में हुआ होगा। कारण दोनो स्थानों पर जैन सूर्तियाँ आदि अवशेषो की प्रवृतता है। कैमोर के पत्थर की जैन-प्रतिमाएँ प्राय विलहरी में निली हैं और बिलहरी के ही लाल पत्थर के तोरण भी पर्याप्त मिले हैं। लाल पत्थर पानी से खराब हो जाता है, प्रकालन की सुविधा के लिए कला-कारों ने मूर्ति-निर्माण में कैमोर का भूरा और कोमल सचिक्कण पत्थर व्यवहृत किया।

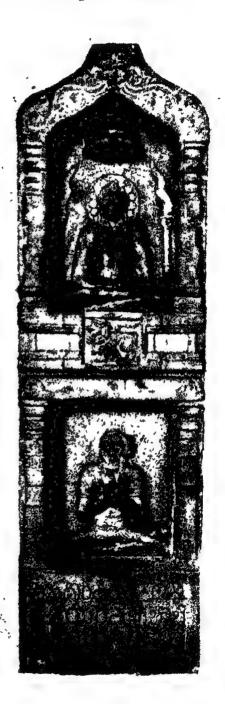
उपतंहार-

प्रसंततः सूचित करना धावश्यक मान पड़ता है, जिस प्रकार कलचूरियों के समय में महाकोशल के मू-माग में उत्तमोत्तम जैन कला-कृतियों का सूजन हो रहा वा उसी समय जैजाकमुक्ति बुग्देनखंड में चंदेलों के शासन में भी जैन-कला विकास की चोटी पर थी। आज की शासन-सुविधा के
लिए जो मैद सरकार ने किये हैं, इससे महाकीशल और बूंडेलर्बंड मले ही पूथक प्रदेश जैंचते हो परन्तु
जहाँ तक संस्कृति भौर सम्यता का सवाल है दोनों में बहुत ही साधारण मन्तर है—यानी जवलपुर भौर
सागर जिले तो एक प्रकार से सभी दृष्टि से बुंडेलर्बंडों ही हैं। सामीप्य के कारण कलात्मक भादानप्रदान भी खूब ही हुआ है। मुसे बुन्देललंड में विकरे हुए कुछेक जैनावयों में लिरीखा का अवकाश
मिला है, मेरा तो इस पर से यह मत भौर भी दृढ़ हो गया है कि कला के उपकरण भौर भालंकरण
तथा निर्माय-शंत्री में साधारण अन्तर है। स्विक सबसेब, दोनों बदेखों में एक ही कताच्यी में विकसित
कला के अन्य महीक हैं। बुन्देल्लंड के जैन धवलेबों का बहुत बड़ा यान तो, वहाँ के शासकों की प्रकानता के कारण, बाइर चन्ना नमा परम्यु बहाकोवाल के खवलेबों की बहुत काल तक बच सकों या नहीं?
—यह एक प्रस्त है। बुर्कान्य की बात है कि इतिहास धौर कला के प्रति धविक रुचि एताने वाले कुछेक
व्यक्ति सीमा पर हूँ जो इन पवित्र अवकोचों का विकास किया करते हैं। यह बल्यन्त चृणित कार्य है।
वै सपनी संस्कृति के साथ महा भन्याय कर रहे हैं।

धन्नाभुलापाडु जिला कोडायट से प्राप्त जैन बास्तु-कला के अवशेष

धन्नाभुलापाडु जिला कोडापट से प्राप्त जैन वास्तु-कला के अवशेष

गोम्मदेश्वर

श्री अश्वघोष

स्थान भीर परिचय-

मैसूर राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में जैन देवता गोम्मटेश्वर की विशाल प्रस्तरमूर्ति संसार की एक प्रेक्षणीय वस्तु है। सत्तावन फुट ऊँची पत्थर की यह बेजोड़ मूर्ति इन्द्रगिरि पहाड़ी
पर १०-१२ मील दूर से ही दिखायी देने नगती है। मूर्ति पहले तो एक स्तम्भ की तरह दीखती है।
परन्तु जैसे-जैसे पास भाते हैं इसका धाकार स्पष्टतर होता जाता है। मन्त में जब इसके निकटतम
धाकर पैरों के पास खड़े होते हैं और भांखें ऊँची कर मस्तक की भोर देखने का प्रयत्न करते हैं तब
ऐमा कोई ही विरला होगा जो इसकी विशालता से प्रभावित न हो। जैनियों के लिये तो इस मूर्ति
का भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण धामिक स्थान है ही और वे इसकी स्तुति करे तो विशेष भाश्चयं की बात नही,
परन्तु भ्रन्य धर्मावलम्बी या नास्तिकों को भी इसकी विशालता के निकट भ्रपनी हीनता का ज्ञान हुए
बिना नही रह सकता। धामिक श्रद्धा से नहीं तो कम से कम शिल्पकला का एक भ्रप्रतिम उदाहरण होने
के नाते हर मनुष्य का मस्तक इसके भागे नत हो जाता है। एक शिला से बनायी हुई संसार की
यह सबसे ऊँची मूर्ति है।

श्रवणबेलगोला प्राचीन काल से दक्षिण में जैन-धर्म के प्रध्ययन का मुख्य केन्द्र था। जैन-धर्म के प्रसिद्ध प्राचार्य यहाँ रहा करते थे भीर अमंग्रथो में यहाँ के एक मुनि का साँची में जाकर बुदों को शास्त्रार्य में हराने का वर्णन भाता है। यह स्थान दो छोटी पहाडियो के बीच सुन्दर हरे-भरे प्रदेश के बीच बसा हुआ है। एक पहाड़ी जिसे चन्द्रगिरि कहते हैं, मूमि से १७५ फुट ऊँची है। इस पर पुराने जैनमठ इत्यादि के भवशेष है भीर यहाँ पुरातन कालोन पत्थर की बारीक खुदाई के सुन्दर छवाहरण भभी भन्छी भवस्या में देखे जा सकते है। दूसरी पहाड़ी जिसे इन्द्रगिरि या विध्यगिरि कहते हैं भीर जिस पर यह विशाल मूर्ति स्थापित है लगभग ४७० फुट ऊँची है। श्रवणबेलगोला की ऊँचाई समुद्र के दरा-तल से ३००० फुट से मधिक होने के कारण हवामान समग्रीतोष्ण भीर स्थास्थ्यकर है। चारों भोर सुन्दर हरे बृक्ष भीर खेत भीर दूर-दूर दिखने वाले नीलवर्ण पहाड़ प्राकृतिक दृष्टि से इस भाग की मनोहरता बढ़ाते हैं।

दोनों पहाड़ियों के बीच एक पुराना सरोबर है। श्ववणबेलगोला नाम की उत्पत्ति तीन शब्दों, श्रमण (जैन साधु) बेल (क्षेत्र) भीर गोला (तालाव) से हुई बतलाते हैं।

44

४० पं० चन्दाबाई प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

मं सूर संयह स्थान ६२ मील उत्तर है। सबसे पास का रेलवे स्टेशन यहाँ से २२ मील है। माने-जाने के लिए मंसूर, हासनकौर तथा दूसरे मुख्य स्थानों पर भी बसों का प्रवन्य है।

इन्द्रगिरि के ऊपर जाने के लिए पहाड़ काट कर लगभग ५०० सीढ़ियां बनाई गई है। गोम्मटेश्वर की मूर्ति पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसकी विशालता का अन्दाजा नीचे दी गई कुछ मंगों की लम्बाई, चौड़ाई से अलीआंति हो सकेना।

मूर्ति का आकार-

मूर्ति की कुल ऊँकाई १७ फुट ।
काव के नीचे तक की ऊँचाई १० फुट ।
पैरों की अम्बाई १ फुट ।
पौर के संग्ठे की लम्बाई २ फुट ।
जाव की साथी गोलाई १० फुट ।
कमर की साथी चौड़ाई १० फुट ।
हाथ के नीचे की ऊगली की लम्बाई १ फुट ३ ईव ।

कमर दूसरे अंगों के अनुपात में खोटी दिखती है। पीखे से जायो तक चट्टान का आधार है, उसके ऊपर कोई आधार नहीं है। मूर्ति मटमैं ने पत्वर को काटकर बनायी गई है। किसी प्रकार का रग या पालिश इस पर नहीं है। दोनों पैरों और हाथों को लपेटती हुई माधवी लता कथों तक ऊपर जाती है। मुदी हुई ध्यानावस्थित आँखें है। बोठों पर मन्द मुसकान है। जैन-धर्म के सहिष्णुता, त्याग और इन्द्रियविजय के सिद्धान्तों का समन्वय कलाकार ने इस मूर्ति की मुद्रा में सफलता से किया है।

इतनी बड़ी मूर्ति इस पहाड़ी पर कही दूसरी जगह से बनाकर लाना असभव सा है । इसनिए यह अनुमान उचित है कि पहाड़ी की चोटी पर पड़ी हुई किसी विचाल शिला को काटकर मह वही बनायी गई है। जैन शिलालेखों, धर्मेंग्रंथों और दूसरी प्राचीन पुस्तकों के आधार से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यूर्ति की स्थापना लगभग सन् १८३ में हुई होगी।

चैतन्य-मोस्मटेश्वर का परिचय---

नोम्मटेखर कौन बे ? जैन-गंबों भीर शिलालेखों के भनुसार यह प्रथम तीर्थ कर पुढ़देव के पुत्र ये भीर इनका नाम बाहुबली या मुजबली था । इनके ज्येष्ठ भाता का नाम भरत था । दोनों भाइयों के मध्य साम्राज्य के लिए हुए सम्राम में बाहुबली विजयी हुए परन्तु उन्होंने हारे हुए भाई को साम्राज्य दे दिया भीर स्वयं जंगल में सपस्या के लिए चल दिये । उन्होंने कर्म पर विजय पायी भीर गोम्मटेखर नाम से उनकी स्याति हुई । ज्येष्ठ भाता भरत ने उनके स्मरणार्थ पाँडनपुर में एक

मूर्ति की स्थापना की । धीरे-बीरे इस स्थान में सर्प इत्यादि विश्व जंगली जीव फैल गये धौर मूर्ति के दर्शन होना बन्द हो गया । ईसा की दशवी शताब्दी के उत्तरार्थ में गंगवंशीय राजा के मंत्री चामुखराय ने इसकी स्थाति सुनी घौर मूर्ति के दर्शन के लिए वे चल दिये । यात्रा के कच्ट इनकी सामर्थ्य के बाहर होने के कारण उन्होने पाँडनपुर पहुँचने का इरादा छोड दिया और स्वय ही एक ब्रद्धितीय मूर्ति बनवाने का निश्चय किया । चन्द्रिगिर से उन्होने इन्द्रिगिर पर एक वाण छोड़ा जो एक विशाल शिला पर जाकर लगा । इसी शिला को कटबाकर उन्होने जिल्ला घरिष्टलेनि के निरीक्षण में गोम्मटेश्वर की मूर्ति बनवायी ।

मृति का महत्त्व-

एक हजार वर्ष पुरानी होने पर भी देखने में यह मूर्ति ऐसी मालूम होती है जैसे शिल्पी की छेती से भभी-भभी निकली हों। खुले स्थान में होने के कारण वर्षा, भूप, सदीं, गर्मी को सहन करने पर भी इतनी भ्रच्छी भवस्था में यह मूर्ति रह सकी भारचर्य की बात है। दाहिने गाल के नीचे अभी कुछ वर्ष हुए पुरातत्त्व-विभाग वालो को कालो-सी छोटी रेखा दिखी है परन्तु उनका कहना है कि यह कोई भश्विक चिता की बात नही है भीर यह मूर्ति कम-से-कम एक हजार वर्ष तक भीर बहुत भ्रम्छी हालत में रहेगी।

मन्दिर में और भी कई पुरातन प्रेक्षणीय वस्तुएँ हैं। काले कठोर पत्यरों में खोडी हुई गोम्म-टेश्वर के दोनो ओर रखी अलंकारयुक्त यक्ष और यक्षी की ६ फुट ऊँची मूर्तियाँ, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, मन्दिर को खत पर किया हुआ खुदाई का काम इत्यादि बारीकी और परिश्रम के उत्कृष्ट उदा-हरण है।

मूर्ति के केवल पैरो की पूजा होती है। मस्तक की पूजा रोज करना असम्भव भी है। १२-१३ वर्ष के बाद एक बार मस्तक की पूजा होती है। इसके लिए महीनों पहिले से तैयारियाँ होती हैं। बिल्लयों का एक बढ़ा ढांचा मूर्ति के चारो भीर बनाया जाता है जिस पर चढ़कर मस्तक से भिष्येक होता है। यह दिवस जैन-जगत् में बड़ा ही महस्त्रपूर्ण माना जाता है।

यह मूर्ति एक पत्थर से बनी विश्व की समस्त मूर्तियों से ऊँबी है। मिस्र में भी जहाँ बहुत सी बड़ी भीर ऊँबी मूर्तियों है एक पत्थर से बनी इतनी ऊँबी मूर्ति कोई नहीं है। यह विश्व के आश्वर्य भीर जमत्कार की वस्तु है। प्रत्येक दर्शक इसके समक्ष पहुँब कर नतमस्तक हो जाता है। बन्स है उस शिल्पी को जिसने इस मन्य गौरवमूर्ति का सुजन किया भीर बन्य उस बड़ी को भी है, जिसमें यह निमित हुई।

पारसनाथ किले के जैन-श्रवशेष

श्री कृष्णदत्त बाजपेयी, एम० ए०

स्थान भौर परिचय-

पारसनाय किला बिजनोर जिले के नगीना रेलवे-स्टेशन से लगभग बारह मील उत्तर-पूर्व की मोर है। नगीना के उत्तर बढ़ापुर नामक नगर तक नौ मील मोटर-ताँगे योग्य सडक है। और वहाँ से तीन मील पूर्व कच्चे रास्ते से चल कर पारसनाय पहुँचा जाता है। इस स्थान का नाम "पारसनाय किला" कब मौर कैंसे पड़ा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पारसनाथ नाम से हम इतना कह सकते हैं कि किसी समय यहाँ जैन तीयँकर भगवान् का कोई बड़ा मन्दिर रहा होगा। पार्श्वनाथ जी तेईसवें तीथँकर थे, जिनके नाम से सबधित उत्तर भारत में भनेक स्थान है। बिहार के हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध सम्मेद शिखर को भी लोग "पारसनाथ पहाड़ी" के नाम से जानते हैं।

पारसनाथ किले के सम्बन्ध में एक जनश्रुति यह है कि "पारस" नामक किसी राजा ने यहाँ किला बनवाया था। यह भी प्रसिद्ध है कि यह स्थान श्रावस्ती के प्रस्थात राजा सुलहदेव के पूर्वजों का बहुत समय तक केन्द्र रहा। किले के जो भग्नावशेष यहाँ बिखरे पड़े है, उनसे पता चलता है कि मध्य-काल में किसी शासक ने यहाँ प्रपना गढ़ बनाया था।

हाल में मुझे इस उपेक्षित स्थान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जंगल के बीच स्थित होने के कारण किले का पूरा पर्यवेक्षण समय नहीं हो सका, पर मैंने पुरानी इमारतों के अवशेष कई मील के विस्तार में बिखरे पाये। इंटों के अलावे जगह-जगह पत्थर के कलापूर्ण खमे, सिर दल तथा तीर्थंकर मूर्तियाँ विखाई दी। कुछ शिला-पट्टों पर सगीत में संलग्न स्त्री-पुरुषों की मूर्तियाँ उकेरी है, अन्य पर कीर्तियुख, लता-पुष्प आदि विविध अलंकरण सुन्दरता के साथ दिखाये गये है। किले में अनेक जगह आचीन मंदिरों आदि के स्थान स्पष्ट रूप से देखें जा सकते है। कुछ स्थानों पर इतने पेड और झाड़ियाँ हैं कि बिना उनकी सफाई हुए यह बता सकना कठिन है कि वहाँ कितने कलावशेष दवे पड़े हैं।

योड़े दिन हुए, किले की जमीन को लेती के योग्य बनाने के लिए उसे कुछ सरणार्थियों को दे दिया गया । इन्होंने किसे पर "काशी वाला" नामक एक खोटी-सी वस्ती श्रव शाबाद कर सी है । भीर पास का कुछ भूभाग साफ कर वहाँ खेती करने लगे हैं । इन्हीं में सरदार रतन सिंह है । जिन्होंने किले से एक प्रत्यन्त कलापूर्ण तीर्थंकर प्रतिमा प्राप्त की है । यह बलुए सफोद पत्यर की है शौर ऊँचाई

में दो फुट झाठ इश्व तथा चौडाई में दो फुट है। तीर्यंकर कमलांकित चौकी पर ध्यान मुद्रा में झासीन है। उनके द्यान-बगल नेमिनाथ जी तथा चंद्रप्रमुजी की खड़ी हुई मूर्तियाँ है। तीनो प्रतिमाओं के प्रभा-मंडल उत्फुल्ल कमलों से युक्त है। मूर्ति के चूंचराले बाल तथा ऊपर के छत्रत्रय भी दर्शनीय है। छत्रों के द्याल-बगल सुसज्जित हाथी दिखाये गये हैं। जिनकी पीठ के पीछे कलापूर्ण स्तंभ है। हाथियों के नीचे हाथों में माला लिये दो विद्यावर संकित हैं। प्रधान तथा छोटी तीर्यंकर प्रतिमाओं के पादवं में चौकी वाहक है।

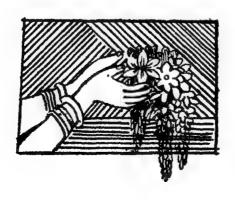
मूर्तियों की विवेचना-

मूर्ति की चौकी भी काफी अलंकृत है। बीच में चक्र है, जिसके बोनो भोर एक-एक सिंह दिखाया गया है। चक्र के ऊपर कीर्तिमुख का चित्रण है। चौकी के एक किनारे पर धन के देवता कुनेर दिखाये गये हैं और दूसरी भोर गोद में बच्चा लिये देवी भविका। चौकी के निचले पहलू पर एक पक्ति में बाह्यी लेख है जो इस प्रकार है।

(श्री विरद्धमान सामिदेव । सम् १०६७ गाप्ताम सुम्हम नाम प्रतिमा पुठपि ।)

लेख की भाषा भ्रष्ट है। पहला अश 'श्री वर्द्धमान स्वामीदेव.' होना चाहिए था। तीयँकर का नाम 'सुम्हभनाय' लिखा है 'ओ सभवनाथ के लिए ही प्रयुक्त प्रतीत होता है।

लेख का संवत् १०६७ समयत विकम सवत् है यह मानने पर मूर्ति के प्रतिष्ठापन की तिथि १०१० ई० माती है। इस म्रिमिलिखित मूर्ति तथा समकालीन मन्य मूर्तियों के प्राप्त होने से पता चलता है कि दसवी ग्यारहवी सदी में पारसनाथ किला जैन-वर्म का महक्ष्वपूर्ण केन्द्र हो गया था। जान पड़ता है कि यहाँ एक बड़ा जैन विहार भी था। इस स्थान की खुदाई से विहार के भवशेष प्रकाश में भा जायेंगे। माशा है कि निकट भविष्य में पूरी जाँच की जा सकेगी। जिससे इस बात का पता चल सकेगा कि इस मूभाग पर जैन-वर्म किस रूप में विकसित होता रहा। साथ ही मध्यकालीन इतिहास की भन्य समस्यामो पर भी यहाँ की खुदाई से पर्याप्त प्रकाश पढ़ सकेगा।

राजघाट से प्राप्त कतिपय जैन-मूर्तियाँ

डा॰ श्री मदनमोहन नागर एम॰ ए०, डी॰ लिट्०

प्राचीन मूर्तियों का स्थान और परिचय-

प्रस्तुत मूर्तियाँ काशोनगरी में गंगातट पर स्थित राजवाट नामक प्राचीन स्थान से निकली है भीर इस समय प्रान्तीय संग्रहालय के पुरातक्व-विमाग में प्रदिश्ति हैं। इनका समय गुप्तकाल प्रयंत् पाँचवी-छठी शती है भीर ये धोजस्, मृदुलता तथा संजीवता से भोतप्रोत होने के कारण इस काल की कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ईस्ट इण्डियन रेलवे तथा पुरातक्व-विमाग के भ्रधिकारियो द्वारा राजधाट के मार्चीन स्थान पर की गई खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से बहुत से मिट्टी के खिलीन, शीशे तथा अनेक प्रकार के पत्थर की गृरियाँ (bead), पौराणिक देवी-देवताओं की प्रस्तर-मूर्तियाँ भादि प्राचीन अव- वाय प्राप्त हुए हैं। किन्तु भ्रमी तक उस स्थान से जैन-वर्म की मूर्तियो भ्रथवा उससे सम्बन्धित अन्य अवशेषों के मिलने का पता नहीं चला था। प्रस्तुत मूर्तियों का महत्त्व इस अभाव के कारण भीर भी बढ़ जाता है; कारण उनके उक्त स्थान से प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर गुप्तयुग में निष्त्रय ही कुछ जैन-मतावलम्बी रहते ये जो मदिर भ्रादि बनवा कर स्वतत्रतापूर्वक अपने धर्म का पालन करते थे। ये सभी मूर्तियाँ चुनार के पत्थर की बनी है भीर इनका विवरण निम्न प्रकार से है।

पाइवंनाय की मूर्ति-

नं० १.— भगवान् पार्श्वनाथ की खडी मूर्ति (रिजस्टर न० ४८.१८२, ऊँचाई १'११" चौँडाई १३।" चित्र) पार्श्वनाय सङ्गासन या कायोत्सगं मुद्रा में सीघे खड़े हैं। उनके मस्तक पर सात फण बाले सर्प की खाया है। यही सर्प उनका साखन है। अगल-बगन ध्यान-मुद्रा में स्थित दो जिन दिखाये गये हैं। दाहिनी भीर यक्ष पार्श्वरत्न घट लिये तथा बायों भीर यक्षी पद्मावती बीजपूरा लिये स्थित है। अपर गगनचारी देव पुष्पबृष्टि कर रहे हैं। सर्पफण के अपर एक विख्य रखा है जिस पर एक देव बैठा ढोलक बजा रहा है। मूर्ति को पीठिका पूर्ण विकसित कमल के फूर्सो तथा मुँहफोरे दो सिंहो से सुसज्जित है। चौकी के अपर वायों भीर यक्षी के समीप पूजन मुद्रा में एक स्त्री दर्शायी गई है। संभवतः यह स्त्री इस मूर्ति को दात्रो है अर्थात् इसी उपासिका की धर्मान्रक्ति से मह मूर्ति बनी थी।

पार्श्वनाथ जैनियों के २३ वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कथानकों के अनुसार इनके पिता का नाम अस्वसेन तथा माता का नाम वामा था। इनका जन्म विशाखा नक्षत्र में काशी में हुआ था। ये एक ऐतिहासिक महापुरुष प्रमाणित हो चुके हैं ग्रीर इनका जन्मकाल महाबीर स्थामी से २५० वर्ष पूर्व माना जाता है। मधुरा के कंकाली टोले का बोद्धव स्तूप ग्रारम्म में इन्हीं की उपासना के लिए निर्मित हुगा था। कथानकों के अनुसार इन्होंने पारसनाथ शिखर पर निर्वाण पद शाप्त किया था।

पांच तीथँकरों की प्रतिमा---

न० २ शिलापट्ट (रिजस्टर नं० ४८.१८३ ऊँ० १' ११" बौ० १' चित्र) जिस पर यक्ष-यिक्षयों से परिवेष्टित पाँच तीर्थं कर उत्कीणं हैं। दूसरी पित्त के मध्य में जैन सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य श्री आदिनाय दिलाये गये हैं। बालो की लम्बी जटाएँ जो इनकी विशेषता है, इनके कंघो पर स्पष्ट रूप से दिलाई पड रही है। नीचे पद्मासन की कोर पर वृषम जो इनका लाखन है दिलाया गया है। आदिनाय— इन्हें ऋषमनाय भी कहते है—जैनमत के सर्वप्रथम तीर्थं कर माने जाते है। इनके पिता का नाम नामि-राज तथा माता का नाम मारुदेवी था। इन्होंने प्रयोध्या में जन्म लिया था और कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। कहा जाता है कि इनकी सेवा में ४ भन्य तत्पर रहा करते थे। आदिनाय के दाहिनी ओर श्रेयासनाय की मूर्ति बनी है। इनके पैरो के पास इनका लाखन गैंडा बना है। ये जैनभमं के ११ वें तिर्थं कर माने जाते है और काशी के सिहपुर नामक ग्राम में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम विष्णु ग्रीर माता का नाम विष्णुदी था। ६६ गन्धवं इनकी सेवा में लगे रहा करते थे। इनके प्रधान यक्ष का नाम ईश्वर तथा प्रधान यक्षी का नाम मानवी है। जैन-कथानको के अनुसार इन्होंने सझदेशिखर में निर्वाण प्राप्त किया था। आदिनाथ की मूर्ति की बायी ओर पार्श्वनाथ की मूर्ति ध्यान-मुद्रा में बनी हुई है। ऊपर सर्पफण बना हुगा है जो इनका चित्र है सथा जिससे ये यहाँ पहचाने जा सके है।

मूर्ति की ऊपरी पक्ति में दाहिनी मोर मगवान् चन्द्रप्रम च्यान-मुद्रा में भ्रिकत है। नीचे पैर के पास इनका चिह्न भ्रघंचन्द्र उत्कीणं है जिससे हम इनके स्वरूप को पहचान सकते हैं। चन्द्रप्रभ जैन- घमं के भाठवे तीर्थंकर है। इनके पिता का नाम महासेन भीर माता का नाम लक्ष्मणा था। ये भनुराधा नक्षत्र में चन्द्रपुरी (चन्द्रावती बनारस के पास) नामक नगरी में उत्पन्न हुए थे। इनके प्रधान यक्ष का नाम विजय तथा प्रदान यक्षी का नाम ज्वाला है। मूर्ति में बायी भ्रोर जैनो के २२ वें तीर्थं कर श्री नेमिनाथ जी की मूर्ति बनी है। इनका लाखन सख उनके पैरो के पास प्रधासन पर बना हुमा है। क्यानको के भनुसार नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्रविजय तथा माता का नाम शिवदेवी था। इनका जन्मस्थान सौरिपुर (द्वारका) माना जाता है। इनके शासन यक्ष का नाम गोमेध तथा शासन यक्षी का नाम भम्बरवेवी है।

शिलापट्ट के निचले माग पर जो पीठिका के सब्ध है, कल्पवृक्ष के नीचे गोद में बालक लिये हुए जैनयक्ष भीर यक्षिणी उत्कीर्ण है। भगल-बगल जैन-समुदाय इनकी भ्रभ्यंचना कर रहा है। ऊपर गगनचारी देव पुष्पवृष्टि करते दिलाये गये हैं।

जैन मूर्तिकला में देवी-देवताओं का विषय अब तक आयागपट्टों, उकेरी मूर्तियों, उक्षत उकेरी मूर्तियों तथा सर्वतो मद्रिकाओं पर ही किया पाया गया है। कुछ शिलापट्ट और ऐसे प्राप्त हुए हैं किन्तु

बर्व पंत्र चन्हाबाई स्नितनवत-सन्ब

उन पर चौबीसों तीर्यंकरों का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत शिलापट्ट पर केवल पाँच ही तीर्यंकरों का चित्रण किया जाना बड़ा ही निराला प्रतीत होता है। इसका ठीक-ठीक झयं तो लगाना बड़ा ही कठिन है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार ने भाविनाथ भगवान को, जो जैन-सम्प्रदाय के भावि प्रवंतक थे, केन्द्र मानकर उन चारों तीर्थंकरों—सुपाइवंनाथ, श्रेयासनाथ, पाइवंनाथ तथा चन्द्रप्रभ—को दिखाने का प्रयत्न किया है जिनका जन्मस्थान काशी माना गया है। किन्तु इस मत के विपक्ष में है मगवान नेमिनाथ की मूर्ति जिनका जन्मस्थान काशी न होकर द्वारका पुरी था। मेरे विचार से कलाकार ने पाइवं-नाथ तथा सुपाइवंनाथ की मूर्ति का चित्रण समान होने के कारण दोनो को न बना कर एक के स्थान पर उनके निकटतम पूर्वंवर्ती तीर्थंकर नेमिनाथ को चित्रित करना उचित समझा। इसके प्रतिरिक्त मूर्ति का उद्भव स्थान काशी होना भी इस बात के पक्ष में है कि प्रस्तुत शिलापट्ट में काशी से ही सबंधित समस्त तीर्थंकरों का एक स्थान पर समध्ट रूप से चित्रण किया गया है।

अज्ञातनाम तीर्थंकरों की मूर्ति-

३. उकेरा हुझा पत्थर (रिजस्टर न० ४८ १८४, ल० २'४" चौडाई-१०" चित्र) जिस पर कायोत्सर्ग मुद्रा में एक तीर्थंकर स्थित है। खेद है कि मूर्ति का निचला भाग काफी भिन गया है जिसके कारण चरणवीकी पर बना हुआ उक्त तीर्थंकर का लाखन झादि जाता रहा। अत. यह कहना कठिन है कि मूर्ति में किस तीर्थंकर का स्वरूप चित्रित किया गया है। किन्तु मूर्ति का ऊपरी भाग झब भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है जिसके कारण इसकी सुन्दरता तथा कला का हमें पूर्ण रूप से परिचय प्राप्त होता है।

स्तम्भ में अजितनाथ---

४. स्तम्म (रिजस्टर नं० ४६ ५४ लम्बाई ३' १" बौडाई १०" चित्र) जिस पर खड्ग मुद्रा में स्थित श्री अजितनाथ की मूर्ति उकेरी हुई है। नीचे पीठिका पर दो हाथी उत्कीण है जो अपनी सूँड़ में पूर्ण विकसित दोहरा सनाल कमल पकड़े है। इसी पद्य के आसन पर अगवान् खड़े दर्शीये गये हैं। अगवान् अजितनाथ जैनवर्म के दूसरे तीर्थंकर माने गये हैं। इनका जन्मस्थान अयोघ्या है। इनके पिता का नाम जितशत्रु तथा माता का नाम विजयादेवी था। कथानको के अनुसार ६० यक्ष-यक्षिणी इनकी सेवा में रहते थे। इनमें प्रवान महायक्ष तथा अजितबला यक्षी है। कहा जाता है कि इन्होंने ७२ लाख पूर्व तक तपस्था करके सम्मेद शिक्षर (पारसनाथ) पर निर्वाणपद प्राप्त किया था।

राजघाट से प्राप्त जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ

चित्र न १ स्मानस्य पार्यसायः पुरु २१०

वित्र न २ शिमायट्ट पर पाँच नीयेंकरों की प्रनिमाण रेपू० ३६१

चित्र न ३ इज्ञान जैन तीर्थकर प्रतिमा पू० ३६०

चित्र न ४ स्तस्य में भगवान भजितनाथ िपु० ३६०

कन्नड्-साहित्य में जैन चित्र-कला श्रीर शिल्प

श्री एस० शास्त्री

कन्नड्-साहित्य में कला--

कला को किसी भी भाषा या साहित्य की स्वीकृत दीवार अपनी परिमिति के भीतर बांच नहीं सकती । प्रत्येक साहित्य और भाषा में कला का विकास हुआ है और कला सम्बन्धी अपनी मौलिक सभावनाओं की भरमार है । कला की सौतों में गूँजने वाला संगीत विका-साहित्य के विविधित प्राणों को छंड़ता है और ससार की सभी साहित्यिक अन्तर्धाराओं का कला से तादातम्य होता रहता है। सक्षेप में कला साहित्य का प्राण है जो प्राण जीवन के भौतिक आचार से नेकर आज्यात्मिक उत्कर्ष तक मानव को समान आनन्द से स्पन्दित कर देता है।

कन्नड़ साहित्य में भी कला की भयों सहित अपनी मान्यता है। उस साहित्य की खाया में कला के सभी अगों का विकास एक प्रकार की सामना और धैर्य की सिन्मिलत सक्ति के प्रसार से हुआ है। कला की अभिव्यंजना की सीमा के भीतर कन्नड़ साहित्य पूर्णत. समृद्ध है। कला की समस्त वीलियों का शारदीय मूल्याकन कन्नड़ साहित्य के उदार हृदय की जलती-जलती जाकाखा है। जैन-कला की गंजीर नेतना की छाप भी कन्नड साहित्य पर जीते-जाकते रूप में पड़ी है। जैन-कला की गत्यात्मक विकास घारा के स्पन्न से कन्नड़ साहित्य ने अपने चिन्नल और सामना की विविध्य कि क्य दिया है। जैन जिनका भीर शिल्म की विविध्य पर्वशाकाओं का प्रीड़ अध्ययन कन्नड़ साहित्य के सभीषियों ने किया है। इस अध्ययन की संबीधता ने जैन जिनका और सिस्प के उद्घाटित तत्त्वों को यूग की भीको के समझ साकर जैन कला को क्या के मानवष्ट पर ऊँचा स्थान दिया है। जिनकला की पारिमाधिक शब्दाविलयों एव भाव-व्यंजनाओं को अपनी साहित्यक वल्लरियों से सजाकर जैन कला की अलौकिक बारा का पर्यंच कराया गया है। कन्नड़ साहित्य के इस महान कार्य से आज जैन विवक्तका और शिल्म उपनृत हैं।

होयसल-काल में विकास---

होयसलकाल में जैन बर्म की विशेष उन्नति हुई। होयसल बंश के राजामों ने कला के नबीन मापदण्डों की प्रोत्साहित किया भीर कला के इतिहास में इसका नामकरण हीयसल काल से विश्यात हो क्या ।

४० पं• चन्दाबाई श्रमिनम्बन-प्रम्य

ईसबी सन् ६ वी शताब्दी से १४ वी शताब्दी तक के समृद्ध काल क्षेप में कर्नाटक प्रदेश की जीवत भूमिपर क्या २ सामाजिक एव सास्कृतिक समृत्यान के मादशं कार्यों की प्रतिष्ठा हुई इसका पूर्ण विवेचन कन्नड जैन साहित्य में प्राप्य है। उससे होयसल काल की शिल्प सम्बन्धी महान् कृतियों पर भी उचित प्रकाश की मारोपणा होती है। कन्नड लेखकों के सुलझे मस्तिष्क द्वारा रचित काव्यों में उल्लेखित वर्णन पृष्ठों से यह स्पष्ट प्रकट है कि वे शिल्प कला और चित्र कला की प्रचलित शंलियों, रीति-नीतियों के मन्यतम पारली में मौर इसके विकास सूत्र को उन्होंने पकड़ा। उनसे शिल्प शास्त्र-सम्बन्धी कतिपय ग्रंथों के रचना काल पर भी प्रकाश पड़ता है। छठी भ्रथवा ७ वी शताब्दी की रचना मानसार से प्रारंभ करके १८ वी शताब्दी की शिव तत्त्व रत्नाकर नामक रचना की लम्बी मन्तराय की खाई के बीच कला सम्बन्धी मनूठे ग्रंथों की रचना की प्रमुखला कर्नाटक देश में जुडती गयी। पर कही से भी ऐसी प्रतीति नहीं होती कि होयसल भीर चाल्युक्य राज्यकालीन शिल्पियों ने किन शास्त्रों का भनुकरण कर कला को प्राणवन्त रखा। इस प्रश्न का सहज उत्तर पाने के लिए तत्कालीन कन्नड जैन काव्यों का विशेष मध्ययन-कम मपेक्षित है।

अग्मल के उद्धरण----

१२ बीं शताब्दी में कर्नाटक प्रान्त में अगाल नामक एक जैन महाकिव हुए थे। इन्होंने इंग्लेस्वर के चन्द्रगुप्त को लक्ष्य कर चन्द्रप्रभु पुराण रचा था। इस ग्रथ का रचनाकाल चन्द्रप्रभु पुराण संवत् ११११ सोम्य को चंत्र सुदी एकादशी बृहस्पतिबार अर्थात् ३० मार्च सन् ११८६ है। इनके गुरु का नाम श्रीवेदय, माता का नाम वाचामित्रके एवं पिता का नाम सन्तोष था। होयसल वश के शिलालेखों में विश्वकर्मा और नाडक्य का उल्लेख शिल्पाचारियों के रूप में हुझा है। किंद्र अगाल ने अपने ग्रंथ के अध्याय १ श्लोक १४४ में तत्कालीन शिल्पकार और विश्वकर्माओं का उल्लेख करते हुए सफेद पके हुए चावलों से की जाने वाली सफेदी तथा चीन पट्ट पर अकित किये जाने-वाले विभिन्न प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया है। १५ वें अध्यायों में तो विशेष रूप से चित्र कला की जातियों एवं चित्राभासों का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में तीन प्रकार की चित्र-विधियाँ बतायी गई है। श्रुतविधि, आत्मविधि और पटविधि। इसी अध्याय में किंद्र अगाल ने श्रुजु, श्रुपरार्वित, अवंश्वजु, अवंश्वजुपरार्वित, साच्च, साच्चपरार्वित, ह्याध्यक्षपरार्वित और पारूपरार्वित आदि अनेक तरह के चित्रों का उल्लेख किया है।

रसिंचत्र और बूलिचित्र का विस्तृत वर्णन करते हुए कवि अगाल ने पुल्लक, पत्रक, विन्तुक, धूम-वर्ति, उद्वर्ति, चित्रावर्ति आदि मेद-त्रमेद किये हैं। रंगीन चित्रों के उदक, अर्थउदक और वर्णा-न्तक मेदों की नियोजना की है। अपने समय के कलाकारों की कला का सम्यक् विवेचन करते हुए कलिका, कंटक, बाल शिखर, त्रिमंग आदि चित्र मेदों द्वारा चित्रकला की मीमांसा की है। किव ने बताया है कि चित्रण में प्रन्थिगर्स, चलतालवट, पुदिउर, पोदरू, उत्तपालिकवि, वरलु पूर्वशाखा, पश्चिमशाखा, अम, अनुश्रम, गजकणिका, विहिक्षणिका विधियों का उपयोग किया जाना चाहिये। कवि सर्वेतोनद्व नामक विधि को चित्रकसा के लिए अधिक उपयोगी मानता है। भीति-चित्रों में सफेद

क्षाव-साहित्य में बैन विश्व-क्षणा और शिस्प

पुती हुई दीवालों पर गहरे रंग से संतुष्तित रेक्षाओं द्वारा अंकित करना चाहिये । यदि विशेष प्रकार के पलास्तर द्वारा दीवालों को चिकना कर लिया जाय तो कसा की दृष्टि से भीति-चित्र मनोरम हो सकते हैं । घूलि-चित्रो में विशेष प्रकार के चावल एवं झाटे में रंग मिश्रित कर आर्मिक स्व-स्तिक झादि प्रतीकों के रूप में चित्रों का निर्माण किया जाता है । ये घूलिचित्र धर्मोत्सवों के झव-सरों पर तथा अन्य मागलिक अवसरों पर प्रयुक्त किये जाते हैं ।

तुलना--

किव ब्रागल के द्वारा प्रतिपादित चित्र कला की तुलना हम राज मानस उल्लास, नारद शिल्प-शास्त्र एव ब्रह्मसूत्र से कर सकते हैं। पाषुसूत्र में चित्रकला की जिन ब्राकृतियों की विवेचना की गई है प्रायः वे सभी ब्राकृतियाँ श्रगणल की कला में बंकित है। किव ब्रग्गल ने एक विशेष कार्य यह भी किया है कि उसने चित्र की ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई ब्रादि का प्रमाण भी स्पष्ट रूप से बतलाया है। उसने नाट्य शालाग्रो में होने वाले ब्रिश्मनय के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र एवं उपयोग में ब्रानेवाले चित्रादि का उल्लेख किया है। यद्यपि मानसार में धूलिचित्र ब्रौर रसचित्रों की जो विधियाँ निरूपित की गई है प्रायः वे ही विधियाँ किव ब्रग्गल की कृति में भी हैं। कवि ब्रग्गल ने चित्रो में रंग मरने के सम्बन्ध में बताया है कि प्रत्येक ब्राकृति में कलिक, कंटक, बाल-शेखर, त्रिभग ब्रौर भफरिक का रहना ब्रावश्यक है। समवतः किव ने इन कन्नड़ शब्दों द्वारा रगों के सम्बन्ध में धपना ब्रिममत प्रकट किया है। निस्सन्देह होयसल कालिक किव ब्रग्गल की चित्र-कला सम्बन्धी जानकारी ब्रद्भुत थी तथा उसने ब्रपने पूर्ववर्ती और समकालीन सभी कलाकृतियों का मन्यन किया था।

बास्तु-कला--

किव अगाल मात्र वित्रक्तला के ज्ञाता नहीं वे अपितु इनका वास्तु-कला पर भी अपिरिमित अधिकार था। प्रासाद व्याक्या करते हुए किव ने लिखा है कि प्रासाद का सबसे बड़ा मुण उसका मनमोहक और शान्तिप्रद होना है। भाराम और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रासाद में ऊँचाई भीर लम्बाई, चौड़ाई के अनुसार विड़कियों तथा दरवाओं का रहना आवश्यक है। इन्होंने महाप्रासाद, वैराज्य, पुष्पक, कैलाश, माणिक और तिविष्टप आदि प्रासादों के भेद किथे हैं। वैराज्य प्रासाद चतुरस्न, पुष्पक तिस्न, कैलाश प्रासाद वृत्ताकार, माणिक प्रासाद वृत्ता आयताकार और तिविष्टप प्रासाद अष्टास्न होता था। इन्होंने ५७ प्रकार के राज-महलों का उल्लेख किया है। अन्य प्रकार से उन्होंने पांच तरह के प्रासाद बताये हैं—स्वास्थ्यक, वर्द्धमान, नन्दावर्त, सर्वतोभद्र और विलिभवन्द्र। इन्होंने तीस प्रकार के चैत्यालयों अर्थात् मन्दिरों के मेद बताये हैं। मानस्तम्भ के सम्बन्ध में किव लिखता है कि यह केवल गर्भगृह के सम्मुख ही नही होता बल्कि इसे मानदण्ड के रूप में रहना चाहिये। मानस्तम्भ, चतुरस्न एवं ऊँचाई का दशांश भूमि के भीतर अर्थात् नीव में रहता है। मानस्तम्भ की मूर्तियाँ बड़गासन और पद्मासन दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। मूर्तियाँ हवेत

१० वे व्यवसार विभिन्नवर नाय

वा क्यान वर्ष के निर्दोष पाषाण की प्रतिपादित प्रमाणानुसार होनी चाहिये । मूर्रितयौ देखने में सुण्दर भीर भव्य होने के साच सारवीय वृष्टि से पूर्ण सया बुद्ध होनी चाहिये । कवि ने मूर्ति-कला के सम्बन्ध में भी क्रांतिपय सिद्धानों का प्रतिपादन किया है ।

नगरों के निर्माण के सम्बन्ध में भी किष ने पूर्व ज्ञातव्य बातें प्रस्तुल की हैं। किष कहता है कि नगर, ग्राम, कबंट, मडम्ब खबंट, द्रौण, पत्तन ग्रादि का निर्माण विशेष २ विधियों के ग्रनु-सार होना चाहिये। ग्रावास स्थानों की दूरी इतनी होनी चाहिये जिससे पर्याप्त वायु ग्रीर स्थास्थ्य-वर्द्धक सूर्य की किरणों का प्रकाश प्राप्त हो सके। पत्तन भीर द्रौण में ग्रावासों का श्रेणीबद रहना भ्रत्याधश्यक है।

कि अगात के पश्चात् जैन साहित्यकारों की अन्य रचनाओं में भी कला के उल्लेख मिलते हैं। वस्तुतः जैनों द्वारा विरिचित कन्नड़ साहित्य जहां साहित्य, व्याकरण और प्राचार की दृष्टि से अपना महत्त्व रखता है वहाँ कला की दृष्टि से भी समृद्धिशाली और महत्त्वपूर्ण है।

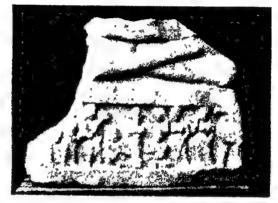
मथुरा से प्राप्त जैन पुरातत्त्व

वङ्गासन जिन मनि

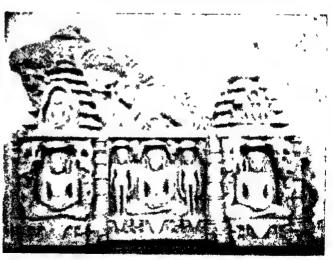
रनूर की बनवार्गाजन पुत्रा करने हुए

बढमान भगवान् के खद हुए चित्र का निचना भाग

मन्दिका देवी

मथुरा स्तूप तोरण द्वार

मधुरापुरी कल्प

डा० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, डी०लिट्,

(ग्राचार्य जिनप्रम सूरि ने जैन तीर्य-स्थानों के सम्बन्ध में "विविध तीर्य-कर्य' नामक एक ग्रति उपयोगी ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्राचार्य मुहम्मद तुनलक (१३२५—१३५१) के समकालीन थे। 'विविध तीर्य-कल्प' की रचना उसके वर्णन के श्रनुसार ई० १३२६ ग्रीर १३३१ के बीच में किसी समय' हुई होगी। जिनप्रम सूरि ने स्वय मयुरा के स्तूपो का उद्धार कराया था। सं० १३६३ (ई० १३३६) में रचित 'नाभिनन्दनोद्धार प्रबन्व' यथ में लिखा है कि शत्रुञ्ज्योद्धारक समर सिंह ने शाही परमान लेकर सब ग्रीर श्री जिनप्रम सूरि जी के साथ मथुरा ग्रीर हस्तिनापुर की यात्रा की थी'। जिनप्रम सूरि ने ग्रपने ग्रंथ के मथुरा कल्प नामक ग्राग में मथुरा के जैन स्तूप की जो अनुश्रुति दी है वह इस प्रकार है—)

सातवें (सुपाववेनाय) भीर तेइसकें (पाववेनाय) जिनेक्वरों की जी जगत की शरण हैं, नमस्कार करके सज्जनों का मंगल करने वाले 'मयुरा कल्प' को कहता हूँ ।।१।।

जिस समय सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर थे उस समय धर्मरुचि भीर धर्मघोष नाम के दो भासक्तिरहित मुनिश्रेष्ठ हुए ।

(१) नन्दाने अपकाशित की त्राप्त की विक्रमोद्यीपते-वंबी आद्रप्रदस्य नास्यवरचे सौम्ये दशम्यां तिथी । भी हम्मीर महम्मदे प्रतपति क्मामंडलाखंडले ग्रंथींऽपः वरिपूर्णतां सममजञ्जीयोगिनीपलने ।।

प्रार्थात् विकास संवत् १३८६ में भाइपद सुक्ल वसानी बुधवार के दिन वह शंच योगिनीपुर नगर (देहली) में समाप्त हुआ । उस समय भी हम्मीर महम्मद (मृहम्मद तुनलक) पृथ्वी पर राज्य कर रहें में ।

- (२) यह ग्रंथ गुजराती अनुवाब सहित शहमबाबाब से खप चुका है।
- (३) भी अगरचंद नाहटा इत 'सासन प्रमायक भी जिनम्म सूरि का संक्षिप्त जीवन चरित्र' प्र ४, ११
- (४) मूल पंच त्राकृत भाषा में है।

६० पे० बन्दावाई ग्रीभनन्दन-ग्रन्थ

वे मुनि छठे, द्याठवें, दसवें, वारहवें, या पखवारे तक का उपवास (भोजन का) रखते हुए एक महीने, दो महीने या तीन महीने, चार महीने तक का तपक्चरण करते और सज्जनों को प्रति-बोध करते थे। किसी समय उन्होने मथुरापुरी में विहार किया।

उस समय मयुरा बारह योजन लम्बी भीर नौ योजन चौड़ी थी। पास में बहती हुई यमुना जी भपने जल से उसे पत्तार रही थी। ऐसी सुन्दर प्राचीर से वह अलकृत थी, क्वेत पुते हुए घर, मन्दिर, बावड़ी, कुएँ, पुष्करिणी, जिनालय भीर बाजार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसमें भनेक वेदपाठी चार्तुविद्य बाह्मण (प्रा० चाउविज्जविद्य) ये।

वहाँ के मुनिवर धनेक बृक्ष पुष्प फल लताओं से मरे हुए 'मूतरमण' नाम के बगीचे में आजा लेकर ठहरे और उपवास के द्वारा उन्होंने चातुर्मास्य बिताया । उस उपवन की स्वामिनी कुबेरा नाम की देवी उनके स्वाघ्याय, तप और प्रशमादि गुणों को देखकर प्रसन्न हुई । रात में प्रकट होकर उसने कहा—'भगवन्, धापके गुणों से में बहुत प्रसन्न हूँ। धाप कुछ वर मागिए।' उन्होंने कहा—'हम लोग निस्सग है, कुछ नहीं चाहते।' यह कहकर उन्होंने उसे धमें का श्रवण कराकर श्राविका बना लिया।

भव कार्तिक शुक्ल भष्टमी की रात भाने पर उन मुनिवरों ने कुबेरा से बिदा माँगते हुए कहा— 'है श्राविके, (धर्म में) दृढ मास्या रखना भौर जिनों के बन्दन भौर पूजन मे प्रवृत्त रहना । इस समय चौमासा बिताकर पारणा के लिए भव हम भन्यत्र जायगे । उसने दुःखी होकर जवाब दिया— 'भगवन्, यही इस उपवन में भाप सब काल के लिए क्यों नही ठहर जाते ?' साधुओं ने उत्तर दिया—

'सामु, पक्षी, भीरे भीर गायों की बस्ती का शरद काल के मेघों की तरह कुछ ठिकाना नहीं।'

इस पर कुबेरा ने निवेदन किया—'यदि झापका ऐसा ही विचार है तो मुझे भी धर्मकार्य बताइए जिसे मैं पूरा कहाँ। देवो का दर्शन मोह का नाश करता है।' साधुओं ने कहा—'यदि तुम्हारा बहुत आग्रह है तो सब संघ के साथ हमें मेर पर्वत पर ले चलो जिससे चैत्यो की वन्दना करें।' उसने कहा—'तुम दो जनों को मैं वहाँ ले आकर बदना करा सकती हूँ, किन्तु मथुरा संघ के ले चलने पर सम्भव है मिध्यादृष्टि देव मार्ग में विघ्न करें।' साधुओं ने कहा—हमने तो धागमो की सामर्थ्य से ही मेर का दर्शन कर लिया है। यदि संघ को ले चलने की तुममें शक्ति नही है, तो हम ही दो जाकर क्या करेंगे?' इस पर देवी ने लिजजत होकर कहा—'यदि ऐसा है, तो मैं यही मेर के आकार की प्रतिमाओं से धलंकत (मन्दिर) बना दूगी। उसमें संघ के साथ तुम लोग देव वन्दन करना।'

साधुओं के सम्मति देने पर देवी ने रात-रात में एक स्तूप बना कर खड़ा कर दिया । वह सोने का बना हुमा, रत्नों से जटित, धनेक देवों से चिरा हुमा (पारिवारिमो), तोरण, ब्वजा, मालाओं से मलंकृत था । उसकी चोटी पर तीन खब लगे थे मौर वह तीन मेखलाओं (वेदिकाओं) से मंडित था। प्रत्येक मेखला में चारों भीर पांच प्रकार के रत्नों से बनी हुई मूर्तियाँ लगी थीं। उसमें मूल प्रतिमा श्री सुपारवं स्वामी की प्रतिष्ठापित की गई।

प्रातःकार्ल जब लोग उठे तो स्तूप को देखकर आपस में आगडने लगे। किसी ने कहा—'ये बासुकि सर्ग के लाञ्छन बाले अगवान स्वयम्भू हैं।' दूसरों ने कहा—'ये शेष की शम्या पर स्थित नारायण हैं।' इसी तरह बहा, धरणेन्द्र, सूर्य, चन्द्र को लेकर मतमेद होता रहा। बौद्धों ने कहा—'यह स्तूप नहीं किन्तु बुद्धाण्ड है।' तब निष्पन्न लोगों ने कहा—'कलह मत करो।' यह स्तूप देव निर्मित (देवता से बनाया हुआ) है। वही देवता इसके विषय में सन्देह का निवारण करेंगे। अपने-अपने देवता की मूर्ति को चित्रपट पर लिखकर अपनी गोष्ठी के साथ ठहरो। जिसका देवता होगा उसीका पट रह जावगा। दूसरे पटों को स्वय देवता ही नष्ट कर देंगे। जैन संघ ने सुपाद्य स्वामी का पट चित्रित किया। तब सबने अपने अपने देवता को चित्रपट पर चित्रित किया और अपने संघ के साथ उसका पूजन करके सब दर्शनिय लोग नवभी की रात अर गाते-बजाते रहे। आधी रात बीतने पर उद्दृष्ड वायु तिनके कंकड पत्यर फर्किती हुई चलने लगी। उसने सब पटों को तोड़ बहावा। प्रलय की तरह के उसके शोर से मनुष्य इवर-उवर आग गए।

म्रकेला सुपार्श्व का पट बचा रहा । लोग विस्मित हुए (भीर उन्होने कहा)—'ये मह्तं देव है ।' तब उस पट को सारे नगर में घुमाया गया । उसीसे पट-यात्रा शुरू हुई ।

तब स्नान प्रारम्भ हुन्ना । कौन पहले अभिषेक कराए, इसके लिए श्रावको में झगडा होने पर बड़े ग्रादिमियों ने कहा—'सबका नाम लिखकर गोलियों में बन्द करो, उनमें से जिसके नाम की गोली सबसे पहले कुमारी कन्या उठा लेगी, वही पहले ग्रिभिषेक कराएगा, चाहे वह दिख हो या भनी हो।' यह बात दशमी की रात को तय हुई।

तव एकादशी के दिन दूध, दही, भी, कुंकुम चन्दन मादि से भरे हुए सहस्रों कलश हाथ में लेकर लोगों ने मिनिये के कराया। देवों ने भी छिपे-छिपे उस मिनिये के में भाग लिया। भाज भी उसी प्रकार देवता लोग यात्रा में पशारते हैं। जब कम से सब स्नान करा चुके तब उन्होंने पुष्प, धूप, वस्त्र, महाध्वजा, भागरण मादि चढ़ाए। साधुओं को भी भी, गुड़ भादिक दिया गया।

द्वादशी की रात को माला चढ़ाई गई। इस प्रकार वे मुनीश्वर देव वदित सकल संघ को ग्रानन्द पहुँचाकर, चीमासा बिताने के बाद दूसरी जगह पारण किया करके अपने तीर्थ को प्रकाशमान बनाकर कर्ममल के क्षय से सिद्धि को प्राप्त हुए। उससे वह स्थान (मथुरा) सिद्धक्षेत्र बन गया। सब मुनियों के वियोग से खिन्न देवी भी नित्य जिन भगवान के चरणों में रत रहकर अर्घपत्योपम की आयु भोग कर अपने पद से पहले मनुष्य-योनि में आई और फिर उत्तम पद (मोक्ष) को प्राप्त हुई। उसकी जगह जो देवी उत्पन्न होती है वही कुष रा कहलाती है।

उस कुनेरा देवी से रक्षित वह स्तूप बहुत काल तक उवाड़ा हुआ ही रहा । तेईसवें तीर्यंकर पारवंनाय के जन्म लेने तक यही दशा रही । तब मधुरा के राजा ने लोभ के वशीमूत होकर

॥० ५० चनावाई अभिनम्बन-प्रत्य

मनुष्यों को बुलाकर कहा—'स्वर्ण मीर मणियों से बने हुए इस स्तूप को निकालकर मेरे मंडार में जमा करो । तब लोगों ने लोहे के कुल्हाडों से स्वर्ण का स्तूप निकालने के लिये चोट लगाना शुरू किया पर कोई ग्रसर न हुगा । प्रहार करने वालों के शरीर में स्वयं ही घाव होने लगे । उस पर विश्वास न करके राजा ने भ्रपने हाथ से प्रहार किया । कुल्हाड़ा उद्यलकर राजा के सिर में लगा भीर सिर कट गया ।

तब कुपित देवता ने प्रकट होकर जनपद-जनों से कहा—'ऐ पापियो, तुमने यह क्या किया ? राजा की तरह तुम भी नाश को प्राप्त होगे।' तब अयभीत होकर वे लोग धूप हाथ में लेकर देवता को मनाने लगे। देवी ने कहा—'यदि जिनालय की पूजा करोगे तमी इस उपद्रव से छूटोगे। जो जिनकी मूर्ति या सिद्धालय की पूजा करेगा उसीका घर स्थिर रहेगा धन्यथा गिर जायगा '। प्रतिवर्ध जिन अगवान के पट को नगर में घुमाना चाहिये और (राजा के पाप की स्मृति में) 'कुहाड़ा छहं की भी मनानो चाहिए। यहाँ जो भी राजा होगा उसे चाहिए कि जिन प्रतिमा की स्थापना करके तब भोजन करे अन्यथा वह जीवित न रहेगा। देवता की कही हुई उन सब बातों को सही प्रकार से जोगों ने करना शुरू कर दिया।

एक बार पार्श्वनाय स्थामी केवली के रूप में विहार करते हुए मथुरा में आए । उन्होंने सम-वशरण में धर्म का उपदेश दिया और दुःषमा काल में आये आने वाली दुरवस्थाओं का वर्णन किया । जब वे अन्यत्र चले गए तब कुवेरा ने सध को बुलाकर कहा—'जिन भगवान कह गए हैं कि दुःषमाकाल निकट हैं । लोक भीर राजा लोभी होंगे । मैं भी प्रमाद के कारण बहुत दिन न जिक्रेंगी । इसलिए उचड़े हुए इस स्तूप को सदा तक में न बचा सकूगी । इसलिए संघ की प्राक्षा से इसे इंटो से ढॅंक दूँगी । तुम लोग भी (स्तूप के) बाहर पत्थर का एक मन्दिर (शैलमय प्रासाद) बनवामो और जो मेरे इस स्थान पर दूसरी देशो होगी, वह मीतर से स्तूप की पूजा करती रहेगी । तब सध ने उस प्रस्ताव को बहुत गुण-सम्पन्न जानकर अपनी अनुमति दो और देशो ने बैसा ही

(३)

तब बीर भगवान् के सिद्धि पाने के तैरह सौ वर्ष बाद बप्प अट्टि सूरि उत्पन्न हुए । उन्होंने भी इस तीर्थ का उद्धार किया । पार्श्व जिन की पूजा कराई भीर पूजा को सदा जारी रखने के लिए उपवन, कूप भीर कोठार बनवा दिए भीर उसे चौरासी के सुपुर्व किया । सब ने स्तूप की

१ इसके बाद एक बाक्य है—'तमी से छेद बंच में मचुरा के मवनों को मंगल जैत्य का— उवाहरण माना गया है।' यह संकेत 'बृहत्कत्पसूत्रमाध्य' (१।१७७६) की ओर है। उसमें लिखा है कि मचुरा में घर बनवाने के बाद दरवाओं की सिरदल पर सामने की ओर छहंत्र्यतिमा की स्था-पना मंगल के लिए करते हैं। इसके कारण वह नकान 'मंगल वेंत्य' कहलाता है। जिस घर में वह जिन प्रतिमा द्वार पर नहीं होती वह वर गिर वाता है। मचुरा के धासपास के खियानवे मांकों में यही मान्यता है।

ईंटों को खिसकती हुई (गिरती हुई) जानकर पत्थरों से परिवेष्टित करने के लिए स्तूप को खोलमा शुरू किया । स्वप्न में देवता ने रोक दिमा कि इसे मत उचाड़ो । तब देवता के वचन से वह नहीं खोला गया और सुचटित पत्थरों से परिवेष्टित कर दिया गया । इस स्तूप की माजतक देवता रक्षा करते हैं। सहस्रो प्रतिमाधों और देवलों से, एव धावास स्थानों और मनोहर गंधकुटी से संयुक्त तथा चिल्लिणिया, प्रम्बा एवं धनेक क्षेत्रपालादि देवों की मूर्तियों से धलंकृत यह जिन भवन भाज भी विराजमान है ।

(Y)

इस नगरी में भावी तीर्थंकर कृष्ण वासुदेव ने जन्म लिया । आचार्य आर्यमगु और हुडिय यक्ष का मन्दिर यहाँ है ।

यहाँ पाँच स्थल है। यथा-अकंस्थल, बीरस्थल, पद्मस्थल, कुशस्थल, महास्थल।

यहाँ पर बारह वन है, यथा—लोह जधवन, मधुवन, बिल्ववन, तालवन, कुमुदवन, बन्दावन, भडीर-वन, खदिरवन, काम्यकवन, कोलवन, बहुलावन, महावन ।

यहा पाँच लोकिक तीर्थ है, यया—विश्वान्तिक-तीर्थ, असिकुड-तीर्थ, व कुण्ठ- ीर्थ, कालिजर-तीर्थ, चर्कतीर्थ।

शतुञ्जय में ऋषमनाय, गिरनार में नेमिनाथ, मरकच्छा में मुनिसुद्रत, मोडरक में महाबीर, मथुरा में सुपार्श्व भीर पार्श्वनाय को नमस्कार करके, सौराष्ट्र में बिहार करके जो खालियर में राज्यभोग कर रहा है। ऐसे श्री ग्रामराज से सेबित्त चरणकमलो वाले श्री बप्पभट्ट सूरि ने विकास सवत् ६२६ में श्री महाबीर स्वामी के बिम्ब की मथुरा में स्थापना की।

यहाँ श्री महाबीर वर्द्धमान का आश्रय लेने वाले विश्वभूति अपरिमित सेना के साथ अन्त को भाष्त हए ।

यहाँ बकयमुन राजा से मारे हुए दंड नाम के मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उनकी पूजा के लिए स्वय इन्द्र आए।

यहाँ जित शत्रु नामक राजा के पुत्र कालवेशित मुनि अर्था रोग से पीड़ित मुद्गल गिरि में अन्त को प्राप्त हुए ।

यहाँ शंखराज ऋषि के तपः प्रभाव को देखकर सोमदेव नामका बाह्मण गजपुर में दीक्षा लेकर स्वर्गे गये भीर काशी में हरिएसबल नामक मुनि से देवपूज्य हुआ।

- (१) यह बाबय डा॰ बृहलर के पाठ के अनुसार है, यथा—तुम्होंह वि बाहिरे पासाओ सेलमइओ पुञ्जियको । 'सियी जैन प्रंथ माला में ख्रेपे हुए प्रंथ में पाठ इस प्रकार है'—तुम्हेंहि वि बाहिरे पास सामी सेलमइओ पुञ्जियको । अर्थात् सुन लोग स्तूप के बाहर पार्श्वनाथ स्वामी की पत्थर की प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करो ।
- (२) डा॰ बूहलर ने 'मबुराकस्प' को मूल और संग्रेखी अनुवाद के साथ वियनानगर से १८६७ में A Legend of the Jaina Stupa at Mathura के नाम से प्रकाशित कराया था । सिन्दी चीन ग्रंथमाला में भी 'विविध तीर्थ कस्प' की मूल पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है ।

४० एं० यम्बाबाई ग्राभनग्दन-ग्रम्थ

यहाँ उत्पन्न हुई निवृत्ति नामक राजकन्या को राजाबेध करने वाले सुरेन्द्रदत्त ने स्वयंवर में बरा।
यहाँ कुबेर दत्त ने कुबेर सेना नाम की माता को धौर कुबेरदत्त नाम के माई को भ्रद्ठारह
नातियों के साथ प्रतिबोधित किया।

यहाँ श्रुतरूपी समुद्र में पारगत आर्य मगु ने यक्षरूप में साधुओं का प्रतिबोध किया ।

यहाँ कबल भीर संबल नाम के मुनिपुत्र जिनदास के संसर्ग से प्रतिबुद्ध होकर नागकुमार हुए।
यहा भिन्नकापुत्र नाम के मुनि ने पुष्पचूला को प्रवच्या ग्रहण कराकर ससार-सागर से पार कराया।
यहाँ इन्द्रदल नाम के पुरोहित ने मिथ्यादृष्टि के कारण साधु के मस्तक पर पँर रक्खा और फिर
श्रद्धापुनंक गुरु-भन्ति के साथ उनकी प्रदक्षिणा की।

यहाँ इन्द्र ने भार्यरक्षित सूरि की वन्दना की।

यहा वस्त्र पुष्यमित्र, भूत पुष्यमित्र भीर दुवैलित पुष्यमित्र नाम के भाषायों ने बिहार किया।

यहाँ भीषण दुर्भिक्ष के समय बारह वर्ष तक सब संभो को एकत्र कर आचार्य स्कदिल ने आगमी का अनुयोग (व्यार्क्या) किया ।

यहाँ देव निर्मित स्तूप में एक पक्ष के उपवास द्वारा देवता की झाराधना द्वारा जिनभद्र श्रमण ने दीमक से खाये हुए पन्नों के कारण तृदित महानिशीय सूत्र को पूरा किया ।

यहाँ साबुधों के तप से प्रसन्न होकर शासन देवता ने इस तीर्थ को संघ के कहने से प्रहंत् पूजा का स्थान बना दिया और उसी देवी ने मनुष्यों को लोग के परवश जानकर स्वर्ण के स्तूप को ढक-कर इंटों का स्तूप बना दिया।

उसके बाद बप्पमृट्टि के कहने से भागराज ने उसे पत्थरों से चिनवा दिया ।

यहाँ शंखराज और कलावती ने पांचवें जन्म में देव सुन्द भौर कनकसुन्दरी नाम से श्रमणोपासक बनकर राज्य श्री का भोग किया ।

इस प्रकार यह मसुरा नगरी अनेक पुण्य-कार्यों की जन्मभूमि है। यहाँ नरवाहना कूनेरा देवी, सिंहवाहना अम्बिकादेवी भीर सारमेय वाहन क्षेत्रपाल तीर्य की रक्षा करते हैं।

इस प्रकार इस मथुराकल्प का जिनप्रमसूरि ने कुछ वर्णन किया । परलोक की इच्छा करने वाले सज्जन इसका एक बार परायण करें।

मबुरातीर्च की यात्रा से जो पुण्यफल होता है, वही एकाग्रमन से इस कल्प को सुनने से प्राप्त होता है।

१ मयुरा तीर्य की प्राचीनता के सम्बन्ध में विगम्बर बैन ग्रंथों में भी भनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। इस तीर्य का प्रचार ई० पूर्व में ही था, इसे उत्तर मथुरा कहा गया है। ७ वीं भीर द वीं भाराखी की रथनाएँ पद्मपुराण, हरियंश और श्राविपुराण में उत्तर मथुरा के बैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। भी श्राकेवली बन्धू स्वामी का निर्वाण भी चौरासी अबुरा में ही हुन्ना है। यहां के मन्दिरों के मूर्ति सेख १० वीं असाखी के मिलते हैं। ——सं०

प्राचीन तीथों की परिचयात्मक एक महत्वपूरी। कृति

पं० श्री दरवारीलाल जैन, कोठिया, न्यायाचार्य

कृति-परिचय---

विकम सवत् १३ वीं शताब्दी के सुविख्यात विद्वान् मुनि मदन कीर्ति की 'शासन चतुस्त्रिशिका'' जैन साहित्य की एक प्रमूल्य कृति है। यह एक छोटी सी किन्तु बड़ी महस्वपूर्ण एवं मौलिक रचना है। इसमें कोई २६ तीर्च-स्थानों—— सिद्ध तीर्घ क्षेत्रों ग्रीर १८ प्रतिशय तीर्घ क्षेत्रों का—परम्परा प्रथवा अनुश्रुति से यथाजात इतिहास एक-एक स्वतंत्र पद्मभें ग्रीत संक्षेप एवं संकेत रूप में निबद्ध है।

विकम संवत् १३३४ में बन कर समाप्त हुए चन्द्रप्रमसूरि के प्रभावकचरित्र, विकम सं० १३६१ में रचे गये मेश्तुङ्गाचार्य के प्रवन्ध चिन्तामणि, विकम स० १३८६ में पूर्ण हुए जिनप्रमसूरि के विविध तीर्थंकल्प श्रीर विकम स० १४०५ में निर्मित हुए राजशेखर सूरि के प्रवन्ध कोश (चतुर्विशति प्रवन्ध) में भी जैन तीर्थों के इतिहास की सामग्री पाई जाती है, पर विकम सं० १२८५ के श्रासपास रची गई यह शासन चतुर्दिशिका उक्त चारो रचनाश्रो से प्राचीन होने के कारण जैन तीर्थों के ऐतिहासिक परिचय में विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं उपादेय है।

इसमें जिन २६ तीर्थ स्थानो ग्रीर वहाँ के दिगम्बर जिनबिम्बों के श्रतिशयों प्रभावों ग्रीर माहा-त्म्यों का वर्णन किया गया है जो निम्न प्रकार है :---

१ क लास के श्री ऋषमदेव, २ पोदनपुर के श्री बाहुबली, ३ श्रीपुर के पार्श्वनाथ, ४ हुलगिरि श्रयवा होलागिरि के सखजिन, ५ बारा के पार्श्वनाथ, ६ वृहत्पुर के वृहह्रेव (ग्रादि नाथ), ७ जैन पुर (जैन बिद्री) के दक्षिण गोम्मटदेव, द पूर्व दिशा के पार्श्व जिनेश्वर, ६ विश्व सेन नृप द्वारा समुद्र से निकाले शांतिजिन, १० उत्तर दिशा के जिनिबम्ब, ११ सम्मेदशिखर के बीस तीर्थंकर, १२ पुष्पपुर (पटना) के पुष्पदन्त, १३ नागद्रह के नागहृदेश्वरजिन, १४ सम्मेदशिखर की ग्रमृतवापिका (जलकुण्ड), १४ पश्चिम समुद्र तट के श्री चन्द्रप्रमजिन, १६ छाया पार्श्व प्रमृ, १७ श्री ग्रादि जिनेश्वर, १८ पावापुर के श्री वीर जिन, १६ गिरनार के श्री नेमिनाथ, २० चम्पापुर के श्री वासुपूष्य, २१ नर्मदा के जल से

१ यह मेरे द्वारा सम्पादित होकर सन् १६४९ में बीर सेवा बन्दिर, सरसावा से प्रकाशित भी हो चुकी है।

४० एं० चन्ताबाई प्रसिनम्बन-प्रन्थ

मिमिषिनत श्री शाति जिनेश्वर, २२ मवरोष नगर (शाशारम्य या माश्रम) के श्री मुनिसुबत, २३ विपुलगिरि का जिनबिम्ब, २४ विन्ध्यगिरि के जिनचैत्यालय, २५ भेदपाट (मेवाड़) देशस्य नागफणी ग्राम के श्री मिलल जिनेश्वर और २६ मालव देश के मगलपुर नगर के श्री मिनन्दन जिन।

इसके सिवाय इसमें स्मृतिपाठक, वेदान्ती, वृंशेषिक, साथावी, योग, सास्य, चार्याक और बौद इन वूसरे शासनी द्वारा दिगम्बर शासन को कंद्रै वार्तों में अपनाने का भी प्रतिपादन किया गया है। यहाँ हम इस सुन्दर रचना के कुछ पद्यों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं:---

- (क) पादाञ्ज ब्वनिस प्रभासु भविनामाऽऽभान्ति पश्चाद्भवा यस्यात्मीयभवा जिनस्य पुरतः स्वस्योपवासः प्रमा । स्रद्याऽपि प्रतिभाति पोदनपुरे यो वन्सवन्दः स वै देवो बाहुवली करोतु बलवहिस्वाससा सासनम् ॥२॥
- (स) पत्र यत्र विहायिस प्रविपुले स्थातु क्षणं न क्षमं तत्राऽस्ते गुणरस्त रोहणगिरियों देवदेवो महान् । वित्र नाऽत्र करोति कस्य मनसो दृष्ट पुरे श्रीपुरे स श्री पाइवंजिनेस्वरो विजयसे दिग्वाससा शासनम्।।३।।
- (ग) यस्याः पायसि नाम विशंतिमिदा यूजाऽष्ठवा क्षिप्यते मंत्रोच्चारण-बन्धुरेण युगपन्निर्धन्यरूपात्मनाम् । श्रीमत्तीर्थकृता यथाययमिय संसंपनीपद्यते सम्मेदामृतवापिकेयमवताहिग्वाससा शासनम् ।।१४॥
- (घ) स्मार्ताः पाणिपुटोदनादनमिति आनाय मित्र-दिषी— रात्मन्यत्र च साम्यमाहुरसकुन्ने ग्रंन्थ्यमेकाकिताम् । प्राणि-क्षातिमहेषतामुपशमं वेदान्तिकाश्चापरे । तहिदि प्रथम पुराणकलित दिग्वाससां शासनम् ॥ १५॥
- (ङ) सौराष्ट्रे यदुवंश-मूषण-मणेः श्रीनेमिनायस्य या
 मूर्त्तिमूक्तिपयोपदेशनपरा शाताऽऽपुधाऽपोहनात् ।।.
 वस्त्रैरामरणैविना गिरिवरे देवेन्द्र-संस्था (स्ता) पिता
 विराभान्तिमपाकरोतु जगतो दिग्वाससां शासनम् ।।२० ।।

१ बेसो, निर्वाणकाण्ड गाया २३ और मुनि उवसकीति इत अपभ्रंश निर्वाणमन्ति ।

२ इनके कोजपूर्ण ऐतिहासिक वरिषय के लिए नेरे हारा सम्यादित शासन चतुर्दित्रशिका के परि-शिष्ट (पृ॰ २९---५५) को देखिए ।

शाचीन तीचीं की परिजयात्मक एक महत्वपूर्ण स्नृति

- (क) पहले पद्य में बतलाया गया है कि पोदनपुर में बाहुबली स्वामी की विशालकाय एव प्रभावपूर्ण जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित है जो दिगम्बर सुद्रा में विराजमान है और लोक में प्रपने प्रभाव द्वारा दिगम्बर शासून की महत्ता को प्रकट करती हुई स्पाति को प्राप्त है।
- (स) दूसरे पदा में कहा गया है कि श्रीपुर नगर में भगवान् पार्श्वनाथ का जिनबिम्ब भाकाश में श्रधर स्थिर रहता है जो दिगम्बर शासन की लोक में विशिष्ट जय करता हुआ वर्तमान है।
- (ग) तीसरे क्लोक में यह प्रतिपादन किया है कि सम्मेदिगिरि की प्रमृतवापिका (जलमन्दिर के जलकुण्ड) की यह महिमा है कि उसमें अध्याजन सम्मेदिगिरि से निर्वाण प्राप्त दिगम्बर मुद्राधारी बीस तीर्थकरों के नामों का समंब उच्चारण करके उनके लिए अष्टद्रस्य चढ़ाते हैं भीर अपनी विशिष्ट भिक्त प्रकट करते हैं।
- (घ) चौथे में कहा गया है कि स्मृतिपाठक, ज्ञान प्राप्ति के लिये हाथो पर रख कर मोजन करना, नित्र और शत्रु तथा अपने और पर में समता (एक-सा) भाव रखना, निर्यन्थ (निर्वसन) रहना और एकाकी (प्रकेले) रहना इन बातो का कथन करते हैं। तथा वेदान्ती प्राणियो पर शान्ति (दया-भाव) रखना, किसीने द्वेश नही करना और उपशममाव (मन्द कथाय) रखना बतलाते हैं सो यह सब उनका पुराणप्रतिनादित दिगम्बरो का शासन है, क्योंकि उक्त सब बातें दिगम्बर शासन में सर्वप्रथम और मुख्यतया बतलाई गई है और इसलिए स्मृति पाठकों तथा वेदान्तियों ने भी दिगम्बर शासन को अपना कर उसके महत्व को प्रकट किया है।
- (ङ) पाँचवे पद्य में बतलाया गया है कि सौराष्ट्र (गुजरात) में गिरनार पर्वतपर श्री नेमिन नाथ तीर्थंकर की मनोज एव शान्त दिगम्बर मूर्ति बनी हुई है जो इतनी अव्य ग्रीर जिलाकषंक है कि लोग वहाँ जाकर उसके बड़ी श्रद्धा से दर्शनादि करते हैं ग्रीर उसके मूकोपदेश को सुन कर जिल में बड़ी शान्ति एवं निराकुलता प्राप्त करते हैं।

इस तरह यह रचना जहाँ विगम्बर शासन के प्रभाव की प्रकाशिका है वहाँ साथ में इतिहास-प्रेमियों के लिए इतिहासानुसन्धान की कितनी ही महत्व की सामग्री को भी लिये हुए है भीर इसलिए इसकी उपादेयता तथा उपयोगिता इस विषय की किसी भी दूसरी कृति से कम नहीं है। इसका एक-एक पद्य स्वतंत्र नियन्ध का विषय है, इसीसे इसका महत्व जाना जा सकता है।

इसमें कुल ३६ पद्य है जो अनुष्टु कृत्य में प्रायः मध्य क्लोक जितने हैं। इनमें नम्बरहीन पहला पद्य अगने ३२ पद्यों के प्रथमाक्षरों से निर्मित है और जो अनुष्टुप् कृत में है। अन्तिम (३५ वाँ) पद्य प्रशस्ति पद्य है जिसमें रचिता ने अपने नामे स्लेख के साथ अपनी कुछ आत्मचर्चा दी है और जो मालिनी खन्य में है। शेष ३४ पद्य प्रत्य-विषय से सम्बद्ध है, जिनकी रचना शाहूँ ल विक्रोडित छन्द में हुई है। इन चौतीस पद्यों में दिगम्बर शासन के प्रमाव और दिजय का प्रतिपादन होने से यह रचना 'शासनचतुस्त्रिंशका' अथवा 'शासन चौतीसी' के नाम से प्रसिद्ध है।

१ इसीसे प्रत्येक पद्म के प्रन्त में सर्वत्र 'द्वित्वासर्सा शासनम्' पद निहित है ।

स० पं० चन्दाबाई स्रभिनन्दन-ग्रभ्य

रचयिता का परिचय-

धव विचारणीय यह है कि इसके रचयिता मुनि मदनकीर्ति कब हुए है भौर वे किस विशेष ग्रयवा सामान्य परिचय को लिये हुए हैं ? भत. उक्त दोनों बातो पर विचार किया जाता है:---

समय---

(१) श्वेताम्बर विद्वान् राअधोखर सूरि ने विक्रम संवत् १४०५ मे एक 'प्रबन्धकोश' लिखा है जिसका दूसरा नाम 'चतुर्विद्यात प्रबन्ध' भी है। इसमें २४ प्रसिद्ध पुरुषों—१० भाषायों, ४ संस्कृत-भाषा के सुप्रसिद्ध कवि-पण्डितों, ७ प्रसिद्ध राजाभो भीर ३ राजमान्य सद्गहस्थो के प्रबन्ध (चरित) निबद्ध है। सस्कृत भाषा के ४ सुप्रसिद्ध कवि-पण्डितो में दिगम्बर विद्वान् विशासकीर्ति के प्रख्यात शिष्य मुनि मदनकीर्ति का भी इसमें एक प्रबन्ध है भीर जिसका नाम 'मदनकीर्ति-प्रबन्ध' है। इस प्रबन्ध में मदनकीर्ति का परिचय देते हुए राजशेखर सूरि ने लिखा है :—

"उज्जियनी में दिगम्बर विद्वान् विधालकीर्ति रहते थे। उनका मदनकीर्ति नाम का एक शिष्य था। वह इतना वहा विद्वान् था कि उसने पूर्व, पश्चिम भीर उत्तर के ममस्त वादियों को जीत कर महाप्रामाणिक चूडामणि' के विषय को प्राप्त किया था। कुछ दिनों के बाद उसके मन में यह इच्छा पँदा हुई कि दक्षिण के वादियों को भी जीता जाय। और इसके लिए उसने गुरु से आज्ञा मागी। परन्तु गुरु ने दक्षिण को 'भोगनिषि' देश बतला कर वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी। किन्तु मदनकीर्ति गुरु की आज्ञा को ठुकरा कर दक्षिण को चले गये। मार्ग में महाराष्ट्र आदि देशों के वादियों को जीतते हुए कर्णाटक देश पहुँ वे। कर्णाटक देश में विजयपुर नगर के राजा कुन्तिओं को अपनी विद्वत्ता और काव्य-प्रतिभा से चमस्कृत किया और उनके अनुरोध पर उनके पूर्वजों के सम्बन्ध में एक प्रत्य लिखना स्वीकार किया। मदनकीर्ति एक दिन में पाँच सौ क्लोक बना लेते थे, परन्तु स्वयं उन्हें लिख नहीं सकते थे। मतएव उन्होंने राजा से सुयोग्य लेखक की माँग की। राजा ने अपनी सुयोग्य विदुषी पुत्री मदनमजरी को उन्हों लेखका के रूप में दिया। मदनमंजरी पर्दा के मीतर से लिखती थी और मदनकीर्ति धारा-प्रवाह से बोलते जाते थे। कालान्तर में इन दोनों में अनुराग हो गया। जब गुरु विशालकीर्ति को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हों समझाने के लिए पत्र लिख और शिष्यों को मेजा। परन्तु मदनकीर्ति पर उनका कोई असर न हुआ।

इस प्रबन्ध के कुछ प्रादि माग को नमूने के नौर पर नीचे दिया जाता है :---

"उज्जियन्यां विशालकीर्तिविगम्बरः । तिष्किष्यो मदनकीर्तिः । स पूर्वपश्चिमोत्तरासु तिसृषु विक्षु बादिनः सर्वान् विजित्य 'महाप्रामाणिक चूडामणिः' इति विषदमुपाज्यं स्वगुर्वलंकृतामुज्जियनीमागात् । गुरून्तविन्दिष्ट । पूर्वमि जनपरम्पराश्चुततत्कीर्तिः स मदनकीर्तिम् भूबिष्ठमश्लाधिष्ठ । सोऽपि प्रामोदिष्ट । दिनकविपयानन्तरं च गुर्व न्यगदीत्—मगवन् ! दाक्षिणास्यान् वादिनो विजेतुमीहे । तत्र गण्डामि । प्रमुक्ता दीयताम् । गुरुणोक्तम्—वत्स ! दक्षिण मा गाः । स हि भोगनिधिर्वेशः । को नाम तत्र गतो दर्शन्यपि

प्राचीन तीयों की परिचयात्मक एक महत्वपूर्ण इति

न तपसी भ्रश्येत् । एतद्गुरुवचनं विलंध्य विद्यामदाध्मातो जाल कुद्दालिनःश्रेण्यादिभिः प्रभूतैश्च शिष्यैः परिकरितो महाराष्ट्रादिवादिनो मद्न् कर्णाटदेशमाप । तत्र विजयपुरे कुन्तिभोज नाम राजान स्वय र्वे विद्य-विवं विद्वतिष्ठयः सदिस निवण्ण स द्वारस्थनिवेदितो ददर्शं । तमुपश्लोकयामासः।"

इस प्रबन्धगत वर्णन से दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि मदनकीर्ति निश्चय ही एक सुप्रसिद्ध विद्वान् हैं तथा वे दिगम्बर विद्वान् विश्वालकीर्ति के सुविख्यात एवं 'महाप्रामाणिक चूडामणि' की पदवी प्राप्त दिग्विजेता शिष्य वे घौर इन प्रबन्ध कोशकार राजशेखर सूरि(वि० सं० १४०५) से पहले हो गये हैं। दूसरी बात यह कि वे विजयपुर नरेश कुन्तिभोज के समकालीन है घौर उनके द्वारा वे सम्मानित हुए थे। कुन्तिभोज का समय विद्वानों ने वि० स० १२६२ घनुमानित किया है धौर इसलिये मदनकीर्ति का समय भी यही (वि० स० १२६२) होना चाहिए।

(२) पण्डित झार्शांघर जी ने अपने जिन यज्ञ कल्प में, जिसे प्रतिष्ठा-सारोद्धार भी कहते हैं श्रोर जो विकन स॰ १२८५ में बनकर समाप्त हुआ है, अपनो एक प्रशस्ति वी है। इस प्रशस्ति में अपना विशिष्ट परिचय देते हुए एक पद्य में उन्होंने उल्लेखित किया है कि मदनकीर्ति यतिपति ने उन्हें 'प्रज्ञा-पुङज' कहकर सम्बोधित किया था। वह पद्य इस प्रकार है—

इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योऽभिनन्दित श्रीत्या । प्रज्ञापुञ्जोऽसीति च योऽभिहितो मदनकीर्तियतिपतिना ।।

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मदनकीर्ति यतिपति, पण्डित घाशा घर जी के समकालीन प्रथका कुछ पूर्ववर्ती हैं और विकम स० १२८५ के पूर्व वे अच्छी क्यांति पा चुके थे। और इसलिये दितपति मृतियों के घाचार्य माने जाते थे। घतः इस उल्लेख सेभी मदनकीर्ति का समय उपर्युक्त धर्षात् वि० स० १२८५ का घास-पास सिद्ध होता है।

यहाँ यह भी व्यान देने योग्य है कि विशालकीर्ति ने, जो मदनकीर्ति के साक्षात् गुरु ये, पण्डित झाशाघर जी से न्यायशास्त्र का झच्ययन किया था और जिसका उल्लेख स्वय पण्डित झाशाघर जी ने झपने ग्रन्थों में किया है। झतः मदनकीर्ति पं॰ झाशाघर जी (वि॰ सं॰ १२८५) के समसामयिक सुनिश्चित है।

(३) शासन चतुर्हित्रशिका में एक जगह (३४ वें पद्म में) मदनकीर्ति ने यह उल्लेख किया है कि माततायी म्लेच्छों ने मारत सूमि को रौंदते हुए जब मालव वेश के मंगलपुर नगर में जाकर वहाँ के श्री मिनन्दन जिन की मूर्ति को सगन कर दिया भौर उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये तो वह तत्काल जुड़ गई मौर सम्पूर्णावयव बन गई तथा उसका एक बड़ा मितशय प्रकटित हुमा । यही जिनप्रभ सूरि ने (वि० स ० १३६४-१३८६) भी भ्रपने 'विविधतीर्थकरप' के 'भ्रवन्तिदेशस्थ-प्रिनन्दनदेवकरूप' नामक कल्प में लिखा है । उसमें उन्होने यह भी बतलाया है कि यह घटना मालवाधिपति जयसिंह देव के राज्यकाल से कुछ वर्ष पूर्व हो ली थी भौर जब उसने मिनन्दन जिनके उक्त भाश्चर्यकारी मितशय को

१ वेसो, प्रेमीजीकृत 'स'न साहित्य और इतिहास' प्०१३६।

स० पं० चन्दाबाई प्रशिनन्दन-ग्रन्थ

सुना तो वह उनकी पूजा के लिए गया और पूजा करके श्री ग्रामनन्दन जिनकी देखभाल करने वाले ग्रामयकीर्ति, मानुकीर्ति ग्रादि मठपित श्राचार्यों (भट्टारकों) के लिए देवपूजार्थं २४ हलकी खेती योग्य जमीन दी तथा १२ हल की जमीन देवपूजकों के वास्ते प्रदान की । १

इस उल्लेख में जिस मालवाधिपति जयसिंह देव की चर्चा की है वह द्वितीय जयसिंह देव जान पड़ता है, जिसे जैतुगिदेव भी कहते हैं भीर जिसका राज्य-समय वि० स० १२६० के बाद भीर वि० सं० १३१४ तक बतलाया जाता है। र पण्डित आशाधर जी ने त्रिष्टिस्मृतिशास्त्र, सागारधर्मामृत टीका भीर भनगारवर्मामृतटीका वे तीन सन्य कमशः वि० सं० १२६२, १२६६ और १३०० में इसीके राज्य-काल में बनाये हैं। " जिनयज्ञ कल्प की प्रशस्ति (पदा ४) में पण्डित आशाधर जी ने यहाँ जानने योग्य बात यह लिखी है कि 'म्लेच्छपति साहिव्हीन ने जब सपादलक्ष (सवालाख) देश (नागीर-जोधपूर के ग्रास-पास के प्रदेश) को ससैन्य भाकान्त किया तो वे अपने सदाचार की हानि के भय से वहाँ से चले माये भीर मालवा की बारा नगरी में भा बसे । इस समय वहाँ विष्यनरेश (वि० स० १२१७ से वि० स० १२४६) का राज्य था।' यहाँ पण्डित आशाधर जी ने जिस मुस्लिम बादशाह साहिव्हीन का उल्लेख किया है वह इतिहास-त्रसिद्ध शहाबुद्दीन गौरी है, जिसने वि० सं० १२४६ (ई० सन् ११६२) में गजनी से उठा कर भारत पर हमला किया था और दिल्ली को फतह किया था तथा जिसका १४ वर्ष तक राज्य रहा । असम्भव नही कि इसी आततायी बादबाह अथवा उसके सरदारो ने ससैन्य उक्त १४ वर्षों में किसी समय मालवा के उल्लिखित धन-धान्यादि से भरपूर मंगलपूर नगर पर घावा मारा हो श्रीर हीरा-जवाहरातादि के मिलने के दुलींन अथवा शामिक विदेव से वहां के लोकविश्रत श्री अभिनन्दन जिन के बैत्यालय और जिनबिस्व को तोड़ा हो तथा उसीका उल्लेख मदनकीति ने "म्लेच्छै: प्रतापागतै:" शब्दो द्वारा किया हो । यदि यह ठोक हो तो यह कहा जा सकता है कि मदनकीर्ति ने इस शासनचत्रिंशिका को वि० स० १२४६ और वि० स० १२६३ या १३१४ के बीतर किसी समय रचा है और इसलिए उनका समय इन संवतो का मध्यकाल जानना चाहिए ।

इस ऊहापोह से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मदनकीर्ति वि० सं० १२८५ के पिण्डित प्राशा-घर जी कृत जिनयज्ञ कल्प में उल्लिखित होने से उनके समकालीन प्रथमा कुछ पूर्ववर्ती विद्वान् है, भीर इसलिए उनका वि० स० १२८५ के भास-पास का समय सुनिध्चित है।

स्थान--

पहले कहा जा चुका है कि मदनकीर्ति वादीन्द्र विशालकीर्ति के प्रमुख शिष्य ये ग्रीर वादीन्द्र विशालकीर्ति ने पं॰ भाशावर जी से बारा में रहते हुए न्यायशास्त्र का भव्ययन किया या ग्रीर इसलिए उक्त दोनो विद्वान् विशालकीर्ति तथा मदनकीर्ति बारा में ही रहते थे। राजशेखर सूरि ने भी उन्हें

१ देखें, विविध तीर्थ करूप पू० १६। २ देखें, जैन साहित्य और इतिहास पू० १३४।

३ देखें, इन ग्रंथोंकी मन्तिम प्रशस्तिया ।

प्राचीन तीयों की परिचयात्मक एक महत्वपूर्ण कृति

उज्जयिनी के रहने वाले बतलाया है। अतः मदनकीर्ति का मुख्य स्थान उज्जयिनी (धारा) ही समझना चाहिए।

योग्यता ग्रीर प्रभाव--

राजको सर सूरि के कथनानुसार ये वाद-विद्या में बड़े निपुण थे। चतुर्दिकामों के वादियों को जीत कर इन्होंने 'महाप्रामाणिक चृहामणि' की महनीय पदची को प्राप्त किया था। ये उच्च तथा माशु किन भी थे। किवत्व प्रतिभा इन्हें इतनी प्राप्त थी कि एक दिन में ५०० क्लोक रच डालते थे। विजयपुर के नरेश कुन्तिभोज को इन्होंने म्रपनी कान्य प्रतिभा से चिकत किया था भौर इससे वह बड़ा प्रभावित हुआ था। पण्डित माशाधर जी जैसे विद्वानों ने इन्हें 'यतिपिति' के सम्मानास्पद विशेषण के साथ उल्लिखित किया है। इन बातों से इनकी योग्यता और प्रमाव का मच्छा परिचय मिलता है।

राजशेलर सूरि ने जो इनका चरित्र दिया है, सम्भव है, उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो। पर ऐतिहासिक तथ्य का मूल्याकन इतिहास-प्रेमी अवस्य करेगे।

साहित्यिक-कार्य---

मुनि मदनकीर्ति की ग्रव तक की खोज से एक ही रचना 'शासन-चतुर्स्त्रिशिका' उपलब्ध हुई है। इसके ग्रांतिरिक्त उन्होंने ग्रीर भी कोई ग्रन्थ रचा है या नही, यह ग्रभी तक पता नहीं चला । किन्तु राजशेखर सूरि के उल्लेख से मालूम होता है कि उन्होंने विजयपुर-नरेश कुन्तिभोज के पूर्वजों के सम्बन्ध में एक विशाल परिचय-ग्रन्थ लिखा है ग्रीर जो ग्राज ग्रनुपलक्थ है। यदि वास्तव में उनके द्वारा ऐसा कोई ग्रम्थ रचा ग्या है तो ग्रन्थिक विद्वानों को उसकी ग्रवश्य खोज करनी चाहिए।

महाकवि स्वयम्म

श्री राहुल सांस्कृत्यायन

प्रस्ताविक--

प्राकृत भीर प्रपर्श्व संस्कृत से भिन्न भाषाएँ हैं, लेकिन भिन्न-भिन्न समय में इनके दोनों शब्दों के प्रयं भी भिन्न-भिन्न थे । महामाष्यकार पतंत्रिल (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मध्य) ग्रपने समय की साधारण बोलचाल को ग्रपञ्चश कहते है, जो कि पाली तथा ग्रशोक के ग्रभि-लेंबों की भाषा रही होगी, भर्यात् जिसे हम प्राकृत भाषा कहते है, उससे भी पुरानी भाषा । लेकिन भाज प्राकृत और भ्रपञ्चश विलकुल स्पष्ट और भ्रलग-म्रलग भस्तित्व रखनेवाली दो भाषाएँ समझी जाती है। एक का स्थान लेनेवाली दूसरी चीज,-जिनका सम्बन्ध ग्रापस में भौरस होता है,-भपनं बीच बिलकुल सीमा-रेखा नहीं रखती है। इसीलिये ठीक से कोई समय बतलाना भासान नहीं है, जब कि प्राकृत भाषा समाप्त होती है भीर उसका स्थान उसकी पुत्री भ्रपभ्रश लेती है । कालि-दास के समय की लोकभाषा धवश्य प्राकृत थी। पाँचवी शतान्दी में भी वह प्रचलित भाषा थी, लेकिन छठों शताब्दी के अन्त में पहुँचकर सन्देह होने लगता है। सातवी सदी में वाणमट्ट के अनुसार भाषा-कवि होने लगे ये, जिनमें से एक कवि ईशान का वाण ने नाम भी दिया है। वाण के मावाकवि अपभंश के कवि ही रहे होगे। लेकिन, उस समय की अपभंश के काव्य भव नही मिलते। अप-भंश के सबसे पुराने कवि के रूप में वीरासी सिद्धों में सर्वज्येष्ठ सरहपा या सरीवहपाद आते हैं, जिनका काल प्रसदिग्ध रूप से पालवशी राजा धर्मपाल का (७७०-- ५०६ ई०) है। स्वयम्भू भी इसी काल में हुए थे। अपने रामायण (पउमचरिउ) की बीसवी सन्धि में उन्होने 'धुवराय रायव-तइय' लिखा है। राष्ट्रकूटों में तीन धुवराय नाम के राजा हुए, जिनमें महान् विजेता धुवधारावर्ष ही यहाँ अप्रिश्रेत हो सकता है । धुवराय धर्मपाल का समकालीन भीर कन्नीज की शक्ति हथियाने में उसका प्रतिद्वंद्वी भी था । इस प्रकार स्वयम्म् भादिसिद्ध सरहपा के तरुण समकालीन माने जा सकते है, प्रयात्, प वी शताब्दी के ग्रन्त होने के समय वह मौजूद वे ।

स्वयम्भू का स्थान---

अपभंश का प्रवंग महाकवि होने का अंग इस प्रकार स्वयम्भू को मिलता है। यह गाद रखना चाहिये, कि उस समय अपभंश माचा बाज कल के तमिलनाड और उसके पास की कुछ मूमि की छोड़कर सारे भारत की शिष्ट भाषा थी। स्वयम्भू तेलगू भीर कलड़ भाषाभों की भूमि में रहते थे। भ्रपभ्रंश किवता सिन्ध से ब्रह्मपुत्र भीर हिमालय तक ही नहीं, बल्कि सुदूर दक्षिण में गोदावरी भीर तुंगभद्रा के किनारे भी धादृत थी। भ्रपभ्रश की उत्तराधिकारिणी हिन्दी क्षेत्र की भाज की भने साहित्यिक भीर धसाहित्यिक भाषाएँ ही नहीं, बल्कि सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बगला भीर भसमिया भी है। ये सभी भ्रपभ्रंश-साहित्य को भ्रपना कहने का दावा कर सकती हैं। यथपि जब भ्रपभ्रश भाषा के रूपों को नजदीक से मिलाकर हम देखते हैं, तो वह भवधी से भीर उसकी पड़ोसी कन्नौजी (कहेलखंडी) से ज्यादा मिलती है। दक्षिण पचाल सारे भ्रपभ्रश काल में उत्तरी भारत का शासन भीर संस्कृति का केन्द्र था। इसलिए वहाँ की शिष्ट भाषा का इतना मान बढ़ना स्वामाविक है।

सरहपा, शबरपा जैसे दो ही सिद्ध स्वयम्भू से पहले के अपभ्रंश के ऐसे कवि मालूम होते है, जिनकी कृतियाँ मूल रूप में या तिब्बती अनुवाद में आज भी मिलती है।

दोनो ही सिद्ध सस्कृत के भारी पण्डित थे। यह वह समय था, जब कि कवि भर्यादा इसकी भाजा नहीं देती थी, कि कोई अपनी पण्डिताई दिखलाने के लिए भाषा में संस्कृत के शब्दों को ठूँ सने की कोशिश करे। शुद्ध संस्कृत या तत्सम शब्दों का लेना सारे अपभ्रंशकाल में महापाप समझा जाता था। कह सकते हैं, कि जब से तत्सम शब्दों का लेने का रवाज हुआ, तभी से हिन्दी बज, अवधी आदि आधुनिक भाषाओं या उनके साहित्य का आरम्भ हुआ। स्वयम्भू को देखने पर हमें केशवदास याद आने लगते हैं। जहाँ तक कि काव्य-कला के ज्ञान गाम्भीर्यका सम्बन्ध है; भरत, भामह, दंडी के अलकारशास्त्रों का स्वयम्भू ने अच्छी तरह अवगाहन किया था। सस्कृत के उस समय तक मौजूद काव्यों को उन्होंने पूरी तौर से पढ़ा था। पिंगल के छन्दों पर ही उनका अधिकार नहीं था, बल्कि देशी छन्दशास्त्र के भी वह आचार्य थे। वाण की कादम्बरी और हर्षचरित का उनके ऊपर, प्रभाव था। हरियेण के काव्य से भी वह सुपरिचित थे, जैसा कि स्वयम्भू ने स्वयं उसका नाम लेकर बतलाया है।

प्रन्थ-परिचय-

स्वयम्भू के तीन ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं। "पउमचरिउ" (पद्मचरित) यह रामायण का ही दूसरा नाम है, "रिट्ठणिमचरिउ" (ग्ररिष्ट्नोमचरित) महामारत हरिबंशपुराण की कथा का रूपान्तर है भौर "स्वयम्भू-खृन्द" खुन्दशास्त्रपर उनका एक अपूर्ण ग्रंथ है। स्वयम्भू ने रामायण को तिरासवी सन्धि तक पहुँचाकर छोड़ दिया था। यद्यपि कथा के पूरा हो जाने से ग्रंथ को अपूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन तो भी उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू ने सात सन्धियौ लिखकर उसमें जोड़ दीं। स्वयम्भू रामायण के सबसे पुरानी प्रति संवत् १५४१ ज्येष्ठ सुदी १० बुधवार को गोपाचल (ग्वालियर) में लिखकर समाप्त की गई थी। १४६४ ई० में लिखी यह प्रति गोस्वामी तुलसीदास के देहान्त १६२३ ई० (संवत् १६८० ई०) से ५१ वर्ष पहले लिखी गई थी। अभी अकबर के शासनकाल के आरम्भिक समय में भी स्वयम्भ रामायण के प्रेमी बे, तभी तो ग्वालियर में इसकी प्रति लिखी गई थी।

६० ६० सम्बादार्ट शशिनाखन-ग्रम्थ

प्रापंत्रंश साहित्य हिन्दी के लिए संस्कृत से भी ज्यादा महत्त्व रखता है, क्योंकि संस्कृत घौर हिन्दी के बीच में पाली (प्राचीनतम प्राकृत), प्राकृत घौर छपश्रंश की तीन पीढ़ियाँ पडती हैं, जब कि धपश्रंश हिन्दी की जननी घौर हिन्दी उसकी घौरस पुत्री है। केवल काँवता के ख्याल से ही दोनों की इतनी घनिष्ठता अपना महत्त्व नहीं रखती, बिल्क छन्दों में भी दोनों बिलकुल एक हैं। दोहा—चौपाई प्राकृत में नही मिलते, न उससे पहले के काव्यों में उनका प्रयोग देखा जाता है। यह भी उल्लेखनीय बात है, कि गुजराती छोड़कर हिन्दी क्षेत्र के बाहर घपश्रंश की दूसरी उत्तराधिकारिणयाँ इन छन्दों को उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करती। हिन्दी कविता के विकास के इतिहास को हम समझ नहीं सकेंगे, यदि घपश्रंश का घव भी काफी परिमाण में मौजूदा काव्य-साहित्य हमारे सामने न हो। हमारे साहित्यक ज्ञान की चतुरता घौर गंभीरता जितनी ही बढ़ती जायेगी, उतना ही घिषक हम घपश्रंश-साहित्य के महत्त्व को समझोंगे।

धपश्रंश का पदा-साहित्य, जैन मडारो में शताब्दियों से सूरक्षित कृतियों के प्रकाश में भा जाने से, अब काफी विशाल रूप में हमारे सामने है, लेकिन वही बात अपन्नश गद्य के बारे में नही कही जा सकती । अब ऐसा जान पडता है कि गद्य-साहित्य भी इन्ही भंडारो से हमें मिलेगा । वत-कथाओं के पढ़ने-सूनने का सभी धर्मों की तरह जैन नर-नारियों में भी प्रचार है। धीर हरेक वत के लिए ऐसी कथाएँ सुगम भावा में भाज भी प्रचलित है। अपभंश काल में इस तरह की कथाएँ मपभ्रश भाषा में लिखकर पढ़ी-सुनी जाती थी। जैन-भड़ारी में एकाध कथा-पुस्तकें मिली भी है,--त्यायाचार्य पण्डित महेन्द्र शास्त्री ने ऐसी एक पुस्तक को मुझे एक समय दिखलाया था। घारा, जैसलमेर, पाटन, जैसे प्रस्यात और प्राचीन पुस्तक-भड़ारों में ही इनके मिलने की समावना नहीं है, बल्कि हिन्दी क्षेत्र के प्रत्येक बड़े शहर में जो छोटे-मोटे जैन पुस्तक सड़ार है, उनमें भी अपभंश में लिखी ये बत-कथाएँ मिल सकती है। कई जगही में इन भडारी की जो प्रथ-स्चियाँ बनी हैं, जनमें प्राकृत और अपभ्रश दोनो के प्रयो को प्राकृत समझ लिया गया है। तत्सम शब्दो में सर्वथा बर्जित भीर तद्भव शब्दों में एक सी दोखनेवाली इन दोनो भाषात्री का भेद समझना सबके बस की बात नहीं है। वस्तुतः इन दोनो भाषाभ्रो का भेद किया, रूपो, विभक्तियों भीर निपातो में मिलता है । हिन्दी भाषा के विकास के इतिहास के लिए अत्यन्त आवश्यक अपभ्रश-गद्ध की सामग्री की स्रोज के लिए हमें छोटे-पोटे जैन-भडारो मे प्राकृत समझी जानेवाली सभी पुस्तकों का फिर से धव-लोकन करना होगा।

चित्रण की विशिष्टता-

महाकाव्य की महत्ता उसके पूर्ण वित्रण के कारण है। जहाँ उसमें प्रकृति का सुन्दर और सम्पूर्ण वित्रण होता है, वहां उसमें तत्कालीन समाज का भी विशाल वित्रपट तैयार किया जाता है। यदि हम द वी सदी से १२ वी सदी के समाज का पूर्ण साक्षात्कार करना चाहते है तो इसके लिए अपभंश के महाकाव्यों की देखना अनिवार्य हो जायेगा। द वीं शताब्दी के लिए इस विषय में स्वयम्मू के दोनो महाकाव्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। १० वी शताब्दी के लिए यही काम महाकवि पुष्प-

दन्त के महाकाव्य करते हैं। हमारे यहां भी किसी समय ऐसे ऐतिहासिक कथाकार अवस्य होंगे, जो स्वयम्भू और पुष्पदन्त के महाकाव्यों में भरी सामग्री को इस्तेमाल करके उस समय के ऊपर सुन्दर उपन्यास और कहानियाँ लिखेंगे।

स्वयम्भू के पुत्र त्रिमुबन स्वयम्भू स्वयं किन ये यह हम बतला श्रामे हैं। उनकी गृहिणी भादित्य देवी भी पण्डिता थी, किन नहीं तो काव्यरस लेने में अपने पित के समान ही थी। उन्होंने रामा-यण को अपने हाथ से लिखा था, यह द्वितीय श्रयोध्या कांड (रामायण की ४२ थी सन्धि की समाप्ति के समय के इस पद्य से मालूम होता है।

म्राइच्चएवि पडिमावमाएं, म्राइच्च नामा ए। वीग्रम उज्झा-कंडं सयंभू-बारिणीएं लहावियं।।

रामायण की तरह स्वयम्भू का महाभारत "रिट्ठणिमचरिउ" भी दोहा-चौपाई में है। उन्होंने माठ-माठ प्रथिलियो के बाद एक-एक दोहा या दूसरा छन्द इस्तेमाल किया है। केवल दोहा-चौपाई (पज्जाड़िया) में ही तुलसी-रामायण और स्वयम्भूरामायण में समानता नहीं है, बिल्क कितनी ही जगहो पर दोनों की उक्तियो में भी समानता मिलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, कि तुलसी-दास ने स्वयम्भू के भावों को चुराया है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस शुरू करते प्रपनी हीनता प्रकट करते हुए कहा है "किव न होई निह वचन-प्रवीतू। सकल कला सब विद्या हीनू" और स्वयम्भू भी उसी तरह कहते हैं।

"बुह-यण सयभु पदं विष्णवद् । महु सरिसउ घण्ण नाहि कुकद्द।। वायारणु क्याद्द ण जाणियउ । णउ वित्ति-मुत्त वक्काणियउ णा णिसुणिउ पच महाय कब्बु । णउ भरहु ण लक्क्षुण छदु सब्बु ।। णउ बुज्सिउ पिंगल-पच्छार । णउ भामह-दंडिय लकार ।। वेवसाय तो बि णउ परिहरिम । वरि रयडा बुतु कब्बु करिम ।।

छायानुवाद---

बुध-जन स्वयंभू तो हि बीनवई । मोहि सरिसउ भन्य नाहि कुकवी ।। व्याकरण किछ ना जानियऊ । ना बृत्ति-सूत्र बक्खानियऊ ।। ना सुनेउ पांच महान् काव्य । ना भरत न लक्खन छन्द सबै ।। ना बुझेउं पिंगल-प्रस्तारा । ना भामह दंढि भलंकारा ।। व्यवसाय तऊ ना परिहरऊं । वह रयडा कहेऊ काव्य करऊँ ।।

स्वयम्भू का महत्त्व-

लेकिन, अपनी सारी दीनता प्रकट करने पर भी तुलसी की तरह ही स्वयम्भू अति महान किय थे। संस्कृत काव्य-गगन में जो स्थान कालिदास का है, प्राकृत में जो स्थान हाल ने प्राप्त किया, हिन्दी में तुलसी जिस स्थान पर हैं, अपभ्रवा के सारे काल में स्वयम्भू वही स्थान रखते हैं। किय माउरदेव (मयूरदेव) भौर पद्मिनी के सुपुत्र स्वयम्भू के जीवन के बारे में हैंन उसी तरह अन्यकार

२० ५० चन्दावाई प्रशिमन्दन-प्रन्य

में हैं, जिस तरह कालियास भीर हाल के बारे में । तो भी, उनकी रामायण कवि-कर्म में भरयन्त उत्कृष्ट कृति है ।

गोस्वामी जी ने किष्किन्याकाण्ड में पावस का वर्णन बड़ा सुन्दर किया है---

वन वमंड नम गरजत वीरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ।। स्वयम्भू ने भी पावस के वर्षन में उसी तरह कमाल किया है। ग्रीष्म राजा के ऊपर पावस राजा की चढ़ाई के वर्णन में उनकी कुछ पंक्तियां हैं—

> महाघन गृहि करे, मेघ ग्यंदे चढेउ ममर यसलुब्धा । नराधिप कहं ऊपर. पावस-राज कर दल सज्जा ॥१॥ जन पावस-नरेन्द्र गल-गर्जंड । घली-रज प्रीध्महि जंपिय मेघदन्द मा-लागेक । तहि करवाल प्रहारेहि भागेक जन हि पराक-मल बलेक विशाला । उटठेउ हनहनत ऊष्णासा ॥ घग-घग-घग घगंत उद-घायउ । हस-हस-हस-हसत संजायउ । ज्वालावलिम फलिंग ज्वल-ज्वल-ज्वल-ज्वलत प्रचलंता । षमावलि-व्वज-दड उठायेउ । वर-वादली खड्ग कड्डायेउ **झड़-सड़-सड़-सड़-ल** प्रहरन्ता । तहवर-रिप् भट-ठट भज्जता । मेच महागज-घट जिघटन्ता । जन् उष्णाला दीख मिडंता । पावस-राव तबिह प्रायंता । जल-कल्लोल शांति प्रकटंता । महद्भु गहिय करे । मेह-गइन्दे यहिव जस-जद्भु । प्रमर उप्परि गिभं णराहिबहा । पाउस - राउणाई सण्णवं ।।१।। जे पाउस-णरिन्द्र गल-गज्जिड । घुली रङ गिमेण विसज्जिड ।। गंपिण मेह विदि मालमाउ । न तिक करवाल पहारे हि भगाउ ।। जं वि वरम्मुह चलिउ विसालउ । उट्ठिउ हुणु-हुणतु उण्हालउ ॥ भग-भग-भग-भगंतु उदाइउ । हस-हस-हस-हसत् संयाइउ ॥ जालावलि-फुलितं जल-जल-जल-जलन्त पयलन्तर । मेल्लंतउ ॥ चमावलि-घय-दड भेषिण । वर-वाउल्लि-खग कड्डेप्पिण् ॥ शह-शह-शह-सहन्तु पहरन्तउ । तरुपर-रिज भड-थड-भज्जंतउ ।। मेह-महमाय-घड विहडंतउ जं उण्हाहार दिटठ भिडंतउ ॥ संपतउ । जल-किल्लोल-सति पाउस-राउ ताव पयडंतउ ॥

श्रेय ग्रीर कर्त्तव्य-

स्वयम्भू अब हमारे अमर किव हैं। उनकी कृतियाँ काल के गाल में आते-जाते बचीं, यह जैन साहित्य ब्रेमियों की कृपा के ही कारण । उनकी रामायण मारतीय विद्या भवन (बम्बई) से प्रका-शित हो रही है, महाभारत मी प्रकाशित होना चाहिये। मूल में इन काव्यरत्नों के प्रकाशित होने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है, कि इनके संक्षिप्त केवल खायानुवाद प्रकाशित किये जायं, जिसमें कि अनेक हिन्दी कविता प्रेमी उससे लाग उठा सके।

कन्नड्-साहित्य में जैन-साहित्यकारों का स्थान

भी अगाराव, सेडवाल

प्रस्ताविक--

कन्नड साहित्य की सार्वभौलिक चेतना का दिग्दर्शन उसके प्राचीन साहित्य में तरिगत साहित्यिक मृल्याकनो से आवेष्टित विचारघाराओं की समृद्ध राशि के उपभोग में ही होता है। इसका प्राचीन माहित्य चिरनवीन-सा दीलता है । इसके प्राचीन साहित्य में गभीर चिन्तन, समुन्नत हार्दिक प्रसार की झनक मिलती है, साहित्यिक मनीषियो की अथक साधना का जाग्रत् रूप मिलता है। इस साहित्य की व्यापकता की परिधि की रेखाएँ कावेरी से गोदावरी के सुरस्य अचल को समेटती थी। कन्नड़ प्रदेश की घरती जैसे कन्नड साहित्य की वड़क नो से स्पन्दित थी, उसमे उगनेवाले पौघों में भावनाओं. के फूल खिलते थे, जिसे देखकर कन्नड़ प्रदेश का प्रत्येक बेटा झूम उठता या, भारमा डोलने लगती थी, मन गा उठता था । घरती भीर साहित्य के भपूर्व सामञ्जस्य की यह विकास रेखा सामाजिक चेतना को कितना बाँबती होगी, यह यूग की साहित्यिक मान्यताएँ ही निर्धारित कर सकेंगी । कन्नड़ स्वाभाविक काव्य प्रयोग में प्रदीण लोगों का देश था, धरती के कण-कण में काव्य के उच्छवासी का मन्द संगीत उमबता था । अतः जिस साहित्य का प्राचीन इतिबृत इतना गौरवमय हो, जिसका स्वींगम प्रतीत विकास की चेलना में प्रंगड़ाइयाँ ले रहा हो, उसका वर्तमान स्वरूप किसी साहित्य की उपादेयता को रशक्त बनाने के लिए मान्य भीर पूज्य है। जैन साहित्य, तीन महाकवियों भीर भनेक कवियों की काव्य रस धारा से तीन सौ वर्षों तक परिप्लावित हो कन्नड़ साहित्य की भाव-भूमि पर फूला-फला, उसकी खाया में साँस ली । यहाँ की मेदिनी बीर रस की सबल प्रेरणा से फ्रोज भौर शौर्य की घारिका रही है। कन्नड़ साहित्य में क्षात्र युग कहलाने वाला सारा काल बीर रस से परिलुप्त है। गंगराष्ट्रकूट, पल्लव, बोलों में बीर रस की कविता घारा से साम्राज्याधिपत्य की भावना का सादर उद्रेक हुआ। इस तरह प्राचीन कन्नड़ साहित्य से युग की सामाजिक चेतना मनुप्राणित रही ।

पूर्व-पीठिका---

कञ्चड़ साहित्य का आरम्भकाल ग्रति प्राचीन है। जैसा कि जैन कवियों का अनुमान है, इस साहित्य की उत्पत्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के मुख से हुई। इसका लिपि निर्धा-

१ "कुरितोदवेयं काच्य प्रयोग परिणत नतिगन्"

बार पंर बन्दाबाई प्रभिमन्दम-प्रत्य

रण उसी ने किया। यह प्राचीनत्व कन्नड़ साहित्य के प्रारम्भ काल की भ्रपेक्षा उसके बारे में हमारे भ्रज्ञान से ज्यादा सम्बन्ध रखता है। भ्रतः उस भ्रज्ञात भ्रपरिमित साहित्य की खोज में न भटक कर ज्ञात परिमित साहित्य पर ही दृष्टि का प्रक्षेप रखना युक्तिसगत है।

६ वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा नृपत्ग के कन्नड़ साहित्य मंदिर के वास्तुरचना कम से जैन साहित्य का उद्गम होता है। थोड़ ही दिनो में कवि-चक्रवर्ती पंप ने कन्नड़ साहित्य के ऐसे भव्य मन्दिर का निर्माण किया मानौ साहित्य के वास्तुरचना कम के तमझाने का मूर्स स्वरूप ही हो। महाकवि पंप के काव्य रस्य, मनोहर और सुन्दर कलाकृति ही नही बल्कि कन्नड़ साहित्य के तेज के प्रतीक है। निश्चय हो ऐसी कलाकृतियाँ शान्तप्रद, स्निग्म, पवित्र और उदाल वातावरण की म्रलोकिक देन है।

कन्नड़ ग्रान्यिक साहित्य के मिलने के पहले कन्नड-साहित्य क्षेत्र कितना विस्तृत था, उसकी रूप-रेखा क्या थी, इस सम्बन्ध में विशद विचार एकत्रित करने पर ही भागे के लिए विषय-विवेचन पर थोड़ा प्रकाश पड़ेगा।

'कविराज मागं' पुराने कन्नड़ साहित्य के बारे में प्रामाणिक कथन करता है। उसमे नृपतुग ने किसी हलंगन्नड़ (पुरानी कन्नड) रामायण के कतिपय पद्यों का उदाहरण दिया है। इसके अतिरिक्त वह कहता है कि "मैं तिरूल गन्नड़ में (परिष्कृत कन्नड़) लिख रहा हूँ"। इससे यह स्पष्टतः उल्लेख मिलता है कि उसके पहले भी कन्नड़ साहित्य का अस्तित्व वर्तमान था जो हलगन्नड़ (पुराना कन्नड) कहलाता था। पुष्ट अमाण की प्रतीति उसके काव्यगत लक्षणों के ज्ञान से भी होती है। इन प्राचीन काव्यों का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि ये देशीय काव्यों का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि ये देशीय काव्य के लक्षण है.—

"चिताणमुम् वेदहेयुमें दीगडिन नेगल्तेय कञ्चदोल्"

मतः उसके द्वारा प्रस्तुत यह हलगन्नड़ काव्य प्रकार का मार्मिक विवेचन है। इतना ही नहीं उसने भागने श्री विजय कवीश्वर पण्डित, चन्द्र, लोकपाल भादि किवयों का ज्ञातव्य उल्लेख भी किया है। गद्य लेखकों में उसके द्वारा लिखित निम्न नाम है—विमलोदय, नागार्जुन, जयबन्धु, द्वावनीत भादि। मतः इससे कन्नड़ साहित्य के पूँ मस्तित्व का पूर्ण पता चलता है भौर कवियों भौर गद्य-लेखकों की प्रामाणिकता का योगदान तो इसमें है ही। किव पम्प ने अपने पूर्वकालीन कवियों का उल्लेख करते हुए कहा है:—

"श्रीमत् समन्तमद्धः । स्वामिगलं जगत् प्रसिद्धः परिमेष्ठी" स्वामिगलं पृष्यपादः । स्वामिगलं पदंगलीगे गाष्ट्रवतः पदमः ।"

भर्यात् समन्तभद्र, कवि परिमेष्ठी भौर पूज्यपाद का स्मरण किया है । इन तीनों में समन्तभद्र ने मूडवकहल्ली गाँव में तपस्या की थी । पूज्यपाद का जन्म स्थान कर्नाटक का कोल्लागालपुर भौर

- १ परम भी विनय विजयकवीश्वर पहित चंद्र, कोकपाला विगल । निरतिक्य वस्तु विस्तर । विरक्षनेत्वक्षं तदाक्ष काष्ट्रक्कंबु ।
- २ विभानोध्य नागाजुन । तमेत जयबंयु दुविनाता दिगली । कमदोल नेग लिय गद्या । श्रामपदु गुच्ता अतीतिबंति टकॉटर् । (कविराज मार्ग)

कमड़-साहित्व में चैन-साहित्यकारों का स्थान

इनका नितहाल "मुदिगुंडपेंडग्राम" में था। हमारे इस कयन की पुष्टि देवचन्त्र के 'राजाविल कया' से भी होती है। कवि परिमेष्ठी संस्कृत ग्रीर प्राकृत ग्रंथों के कन्नड़ टीकाकार है।

दुर्गिसिह (ई० सं० ११४५) ने श्री विजयर कवि मार्ग का उल्लेख करते हुए कन्नड़ साहित्य की समुद्धता की मोर संकेत किया है।

पूज्यराद ने "जैनेन्द्र व्याकरण" में बताया है—"मैने छ प्रसिद्ध व्याकरणकर्ताभों के मार्ग का अनुसरण किया है।" उन छ व्यक्तियों में समन्तग्रह का भी नाम है। पंचम अध्याय में "अयो ह." इत्यादि सूत्र चतुष्ट्य को "समन्तग्रहाचार्य मतेन मवति—तथा च उदाहृतम्" ऐसा लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि समन्तग्रह का एक व्याकरण भी है। अकलक भट्ट ने शाब्दिक न्यासकारों का बचन कहकर "यदाह भगवान परमागम सूत्रकारोऽपि सद्दव्य लक्षणमिति" लिखा है। इससे भी स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तग्रह का परमागम सूत्र संस्कृत में होगा। इसी का विजयन ने 'किवमार्ग' नाम से कन्नड़ में अनुवाद किया होगा। इसी 'किवमार्ग' को 'किवराज मार्ग' में बढ़ा-कर नृपतुग ने परम सरस्वती तीर्थावतार' नाम दिया होगा। यदि हमारे इस तर्क की पुष्टि किन्ही अन्य प्रमाणों से हो सके तो हम यह कह सकते हैं कि समन्तग्रह का कोई कन्नड़ व्याकरण भी रहा होगा।

हमारा यह दृढ विश्वास है कि सस्कृत के प्रसिद्ध जैन ग्रंथ भादिपुराण भीर उत्तर पुराण जिन्हें सिम्मिलित रूप में महापुराण कहा जाता है कन्नड़ किव परिमेष्ठी के एक गद्ध ग्रंथ के भाषार पर लिखें गये हैं। स्वय जिनसेनाचार्य ने भपने भादिपुराण में कहा है:—

स पूज्यः कविभिलेकि कवीनां परमेश्वरः । वागर्थं संग्रहं कृत्स्नम् पुराणं यः समग्रहीत् ।

हमारा यह कथन निर्मूल नही है बिल्क इसकी पुष्टि उमय भाषा चक्रवर्ती कवि हस्तिमल्ल के विकान्त कीरवीय नाटक की प्रशस्ति से भी होती है। कवि ने लिखा है:—

तिच्छिष्य प्रवरो जातो जिनसेनः मुनीश्वरः । वहाङ्गयम् पुरोरासीत् पुराणं प्रयमम् भृति ।

इस पद्म से जिनसेन का पुराण जैन संस्कृत साहित्य में सर्वप्रयम मालूम होता है। हमारा स्थाल है कि भाठवीं सदी के पूर्व त्रिषिटिशलाका पुरुषों का चरित्र जैनों द्वारा संस्कृत में नही लिखा गया था। इसीलिए हस्तिमल्ल ने इसे प्रथम महापुराण कहा है।

चामुण्डराय ने (सन् १७८) कवि परिमेष्ठी की स्तुति करते हुए बताया कि इन्होंने त्रिवष्टिशलाका पुरुषों का चरित्र कन्नड़ में लिखा है। झतः हमारे उपयुक्ति कथन की सम्यक् सिद्धि हो जाती है कि संस्कृत साहित्य में जिनसेन का महापुराण ही प्रथम महापुराण है।

4.3

स० पं० चन्दाबाई प्रभिनन्तन-प्रन्य

चरितपुराण दो सो दने । बरेदर बरेदिक्कीदर त्रिकष्टिशलाका ।। पुरुषर पुराणमं कवि । परमेश्वरन्ते जसके नोतरु मोल रे ।।

चामुण्डराय ने कवि परमेश्वर के जिस चरित्र पुराण के बारे में लिखा है वह पद्यकाव्य होगा । उसीको उसका प्रधान काव्य समझकर नृपतुंग ने इन्हें कन्नड़ पद्यकार माना है ।

कविराजमागं में उल्लिखित विमल शम्युदय जयबन्धु के श्रतिरिक्त नागार्जुन, दुविनीत, वर्बेनदेव भादि कवि भी प्रसिद्ध कल्लड़ साहित्यकार है। नागार्जुन ने पूज्यपाद चरित्र, दुविनीत ने (४७८ ई० सं०) किरातार्जुनीय की कल्लड़ टीका और वर्बनदेव ने ६६ हजार क्लोक प्रमाण तस्त्रार्थ महाशास्त्र का कल्लड़ व्याख्यान लिखा है। कई शिलालेख भी कल्लड़ भाषा में उपलब्ध है जिनका समय ई० ७ वी शताब्दी है, उन्हें भी हम कल्लड़ के खण्डकाव्य कह सकते हैं। उदाहरणार्थ एक पद्म उद्दुत किया जाता है:—

> साधुगे साधु माधुगेगे माधुगेग् स्रादिप्प कलिगे कलियुग विपरीतन् माधव नीतन् पेरनल्ल ।।

इस प्रकार आरम्भ से ही कन्नड़ साहित्य में जैन कवियों ने गद्य पद्य में महाकाव्य और खंडकाव्य रचे थे। काव्यों के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, गजशास्त्र, अश्वशास्त्र, आयुर्वेद, खुन्दशास्त्र, व्याकरण-शास्त्र, कामशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों का प्रणयन कन्नड़ भाषा में किया है।

आदि-पंप---

कन्नड़ साहित्य का सर्वश्रेष्ठ किव पंप हैं। इनका समय ई० स० ६४१ है। उन्होंने 'ग्रादि पुराण' ग्रीर 'भारत' ग्रणों की रचना की है। ये दोनों ग्रण चम्पू काव्य है। उन्होंने स्वयं प्रपने सम्बन्ध में लिखा है—''मेरे विख्यात चिरनूतन, समुद्रवत् गमीर काव्य मेरे परवर्ती कवियों के लिए प्रमोदप्रद है।" पप के वश्ज वैदिक धर्मानुयायी थे। उसके पिता धर्मिरामदेव राय ने यह कह कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था कि बाह्मण जाति के लिए भी कल्याणप्रद जैन धर्म स्वीकार करने योग्य है।

पंप ने भादि पुराण में काव्य के अनुतानन्द के साथ वार्षिक सिद्धान्तों का निरूपण भी किया है। उन्होंने भारम्म में ही उद्देश्य बतलाते हुए लिखा है:— "नेगलद् भादि पुराण दोलग्ररिउदु काव्य धर्मम् धर्ममुभम्" भर्षात् काव्यधर्म भीर वर्म दोनो ही इस ग्रंथ से जाने जा सकते है। यद्यपि किव पप में कल्पनाशक्ति का प्राकृष दिखलाई पड़ता है पर तीर्षंकर चरित्र तक ही कथा वस्तु सीमित रह जाने के कारण वे उन्मुक्त रूप से भ्रपनी कल्पना का अथोग नहीं कर सके हैं। इसी लिए जहाँ तहाँ नीरस वर्णन भी है।

कार -साहित्य में चैन-साहित्यकारीं का स्थान

किव का दूसरा ग्रंथ विक्रमाजुंन विजय अर्थात् 'भारत' है। किव ने इस ग्रंथ में काव्य तस्त्रों का निर्वाह प्रच्छी तरह से किया है। कल्पना की उड़ान और मनोरम दृष्यों का चित्रण प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। आख्यान में द्रौपदी को केवल अर्जुन की स्त्री ही माना गया है पंच पाण्डवों की नहीं। नारी के नखिशख निरूपण में तो किव संस्कृत के किवयों से अधिक बढ़ चढ़ कर है। स ग्रंथ की प्रमुख विशेषता उस सामन्त्रकाल में भी नारी की महत्ता का प्रदर्शन करना है। किव ने द्रौपदी को एक अवला, पराश्रिता के रूप में ही चित्रित नहीं किया है बल्कि उसे स्वयं सत्ता-शालिनी बतलाया है। वह अर्जुन के लिए जीवन का बरदान है, उसके कार्यों को प्रगति देनेवाली देविक प्रेरणा है और है जीवन की सच्ची सिगनी।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी पप के काव्य पूर्णतः सफल हैं।

मोडय्य (ई० स० ११७०)-

उन्होंने "कब्बिगर काव" की रचना की है। माषा घौर विषय के क्षेत्र में ये क्रान्तिकारी कि है। उन्होंने प्रपने काव्य ग्रंथों को केवल धर्म विशेष के प्रचार के लिए नहीं लिखा, प्रत्युत काव्य-रस का ग्रास्वादन लेने के लिए ही काव्य का सूजन किया है। यदि इतिवृत, वस्तु व्यापार वर्णन, सवाद ग्रीर भावाभिव्यजन की दृष्टि से इनके काव्य का परीक्षण किया जाय तो निश्चय ही इनका काव्य खरा उतरेगा।

नयसेन---

१२ वी शताब्दी के प्रसिद्ध किव नयसेन ने धर्मामृत, समय परीक्षा और धर्मपरीक्षा ग्रंथों की रचना की है। धर्मामृत इनका श्रावक धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने धारवाड़ जिले के मूलगुन्दा नामक स्थान को भपने जन्म से सुशोभित किया था। उत्तरवर्ती किवयों ने इन्हें 'सुकविनिकरिपक-माकन्द' 'सुकिव जनमन सरोज राजहस', और 'वात्सल्य रत्नाकर' भादि विशेषणों से विभूषित किया है। इनके गृष्ट नरेन्द्र सेन थे। धर्मामृत में किव ने स्वयं भपने समय के सम्बन्ध में लिखा है:—

गिरिशिखिवायुमार्गसंख्ययोः लावगगमिन्दी वृत्तिषुस्तिरे । षट्कालयमञ्जातिय नन्दवत्सरो मवत्सर्वं विवशशिरद्, भाद्रपदमास समद् शुक्लपस दल निरुभमप्य हस्तयुतार्कवारदोत् ।।

इससे स्पष्ट है कवि का समय ई० स० ११२५ है।

माषा शैली की दृष्टि से नयसेन ने संस्कृत-मिश्रित कन्नड़ का प्रयोग किया है। घार्मिकता के बन्धन में रहने के कारण किव अपनी कल्पनाशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है।

明4--

कन्नड़ साहित्य में जन्न, रन्न, पोन्न इन रत्नत्रय कवियों से कौन अपरिचित है। जन्न ने स० ११७० से लेकर १२३५ के बीच अनेक ग्रंथों की रचना की है। यह ोयसल राजाओं का आस्थान

प्रे पं चन्दावाई प्रसिनन्दम-प्रम्थ

किव था। इसे किव चक्रवर्ती की उपाधि थी। पंप की तरह जस भी शूर-वीर भीर लेखनी का धनी था। उत्तरवर्ती किवयों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशसा की है। इसके 'यशोधरा चरित्र' भीर 'भनन्तनाथपुराग' प्रसिद्ध हैं। इतिवृत्त भीर कथा के मर्मस्थलो की विशेषता के कारण इनकी रचना चमत्कारपूर्ण है।

पौन्न, रन्न ग्रीर कर्णपार्यं कवियो ने भी कन्नड़ साहित्य में विकास के पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। चम्पू साहित्य के निर्माता तो जैन किव ही है।

कर्णपार्य---

कर्णपार्य ने 'नेमिनाथ पुराण' (हरिवश) की रचना की है। इसमें समुद्र, पहाड़, शहर, सूर्यो-दय, चन्द्रोदय, वनकीड़ा, जलकीड़ा, रित, चिन्ता, विवाह, पुत्रोत्पत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति, इत्यादि का सविस्तर वर्णन किया है। विप्रलंभ श्वागर के वर्णन में तो कवि ने श्रद्धितीयता प्रकट की है।

नेमिचन्द्र---

'सर्द्रने मिपुराण' के रवियता कि ने मिचन्द्र भी १३ की ज्ञाताब्दी के किवयों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अस्कृत-मिश्चित कन्नड़ में सस्कृत छन्द लेकर अपने काव्य का निर्माण किया है। चम्पक शार्दूल बृत में प्रायः समस्त अय लिखा गया है। अनुप्रास की छटा तो इतनी अधिक दिखलाई पड़ती है जिससे इनके समकक्ष कन्नड़ का शायद ही कोई किव आ सकेगा।

गुणवर्म-

इन्होने पुष्पदन्त पुराण की रचना की है। यह ग्रथ इतिवृत्तात्मक होते हुए भी मर्भस्पर्शी भाव-नाम्रों से मछूता नही है। किन ने मपना भाषा-विषयक पाण्डित्य तो दिखलाया ही है साथ ही साथ वर्णनात्मक चैली द्वारा विषय को भी नवीन रूप से प्रस्तुत किया है।

बन्ध्वर्मा ग्रीर रत्नाकर-वर्णी-

प्राध्यात्मिक साहित्य के निर्माताओं में उक्त दोनों कवियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। काँव रत्ना-कर वर्णी ने 'भरतेशव भन', 'रत्नाकरशतक', 'प्रपराजितशतक', 'त्र लोक्येश्वर शतक' आदि ग्रंथों की रचना की है। भरतेशव भन का माधुर्य तो सस्कृत के गीतगोविन्द से भी बढ़कर के है। यह ग्रन्थ प्राज कश्रद प्रान्त में लोगों का कथ्ठहार बना हुआ है। तुलसीदास के रामचरितमानस के समान इसके भी दो चार पद निरक्षर भट्टाचार्यों को भी याद है। संगीत की दृष्टि से इस ग्रंथ का श्रत्यिक महत्व है। इस ग्रथका रचनाकाल ई० सं० १५५१ है। महाकाव्य भीर गीत-काव्य का ग्रानन्द इस एक ग्रंथ से ही लिया जा सकता है।

मंगिरस--

संगीत के घुरन्धर प्राचार्य मंगिरस ने नेमिजिनेशसंगीत काव्य की रखना की है। इस ग्रंथ में किन ने संगीत की छटा का प्रद्भुत प्रदर्शन किया है। रागरागिनियाँ उनके चरणों पर लौटती हैं।

लक्षण-प्रन्थ----

कन्नड जैन कियों ने लह्य ग्रंथों के साथ लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण किया है। कन्नड़ साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन लक्षण ग्रंथ 'किंदराजमार्ग' ही है। इसमें व्याकरण, छंद, भलंकार, रस भादि सभी का वैज्ञानिक निरूपण है। ऐसा मालूम होता है कि दण्डी के काव्यादर्श का भ्रमुकरण किन ने किया है। इसके तीन खड है—दोषामुवर्णन, शब्दालंकार, भीर भ्रयालंकार। इस ग्रंथ से पता चलता है कि उस समय कन्नड़ में दो प्रकार की ग्रं लियां थी—उत्तर कन्नड़ ग्रं ली भीर दक्षिण कन्नड ग्रं ली। भ्रयालकार प्रकरण में ३६ भ्रयालकारों के लक्षण भीर उदाहरण भेद-अभेद सहित लिखे गये है। काव्य में शब्ददोष, पद्मार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष भादि का प्रामाणिक वैज्ञानिक विवेचन है। ऐसा मालूम होता है कि किव ने काव्य के स्वरूप-निर्घारण में रस की अपेक्षा शब्द रचना को भ्रधिक महत्ता दी है।

नागवर्म का (१६० ई० सं०) छन्दोंबुधि' उपलब्ध छंदशास्त्र में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह सस्कृत के पिगल के छंदशास्त्र के भाषार पर लिखा गया है। फिर भी अनुपूर्वी भौर वृत्त के नामों में पिगल की अपेक्षा इसमें पर्याप्त अन्तर है। इसमें छः संघियां हैं—कन्नड़ मात्रिक छंद और सस्कृत छदो का विवेचन ही प्रधान रूप से किया गया है।

शब्दकोशो में 'रत्नकन्द' (६६३ ई० सं०) सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह पुराने कन्नड़ पदों का नवीन ग्रंथ व्यक्त करता है। द्वितीय नागवर्म (११४५ ई० स०) ने 'बस्तुकोष' नामक एक कोष-ग्रंथ ग्रीर लिखा, जिसमें संस्कृत पदों का ग्रंथ कन्नड़ पदों में बताया गया है। रीति पर भी नाग-वर्म ने प्रकाश डाला है। इन्होंने कहा है— 'पद रचनातिशयम रीति:' रीति की परिमाषा है भौर काव्यो में इसका रहना ग्रत्यावश्यक है। काव्य में ग्रलंकार के ग्रभाव में भी रीति के रहने से माधुर्य ग्रीर सीन्दर्य को नियोजना हो जाती है। इन्ही नागवर्य का 'काव्यालोकन' कन्नड़ लक्षण ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

कन्नड़ व्याकरण पर भी जैन रचियताओं ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे है। १२ वी सदी में नयसेन ने एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ लिखा है पर ग्राज यह उपलब्ध नही है। इस ग्रंथ का पता नागवर्म के भाषाभूषण के ७२ वे सूत्र 'दीघों नयसेनस्य'' से लगता है। नागवर्म ने 'कर्नाटक माषाभूषण' लिखकर कन्नड़ के व्याकरण को सुव्यवस्थित बना दिया। यद्यपि इस ग्रंथ के सूत्र ग्रीर वृत्ति सस्कृत में है पर उदाहरणः ग्रंपने पूर्ववर्ती कन्नड़ कवियो से चुनकर लिये गये है, इसमें संज्ञा, संधि, विभिन्ति, कारक, शब्द-रोति, समास, तिद्वत, ग्राक्यात नियम, ग्रन्वय निरूपण ग्रीर निपास निरूपण ये दस परिखेद है। कुल मिलाकर दो सौ ग्रस्सी सूत्र हैं। व्याकरण ग्रंथों में केशवराज (११५० ई० स०) का 'शब्दमणिदर्पण' एक महत्वपूर्ण ग्रीर बड़ा व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कन्दरूप से सूत्र लिखे गये है। व्याकरण नियमों के स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण प्राचीन कवियो के गद्य-पद्य से दिये गये है। इस व्याकरण ग्रंथ ने कन्नड़ भाषा को सुव्यवस्थित बनाया है।

नवरस पर 'उदयादित्य मलंकार' जिसमें संक्षेप में चन्द्रालोक की शैली पर रस मलंकार का विवेचन किया गया है एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें पांच प्रकरण है भीर तीसरे रस प्रकरण

६० वं क्याबाई अजिनम्बन-सम्ब

में रस का सिवस्तर निरूपण है। रस पर किव साल्व का 'रस रत्नाकर' एक सुप्रसिद्ध रस-ग्रंथ है। कन्नड साहित्य में स्वतंत्र रूप से रस का विवेचन करने में इससे बढ़कर भ्रन्य कोई ग्रंथ नहीं है। मनोरम उदाहरण भीर हाव-भाव भादि का सुन्दर विश्लेषण लक्ष्य भीर लक्षण शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

विविध-विषयक साहित्य---

जैन कवियों ने कन्नड़ साहित्य के जन्मकाल से ही उसके संबर्द्धन में पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने केवल लक्ष्य, लक्षण प्रयों का ही निर्माण नहीं किया यिषतु वैद्यक, विज्ञान, अर्थशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों पर भी पूरा प्रकाश डाल उनका कलेवर विस्तृत किया है। शिवमारदेव ने (८००ई०सं०) 'शिवमारमत' और 'हस्त्यायुर्वेद' शास्त्र लिखा है। १२ वी शताब्दी में देवेन्द्र मुनि ने बालग्रह चिकित्सा तथा अन्य भी कई भावायों की प्रामाणिक कृतिया इस विषय पर उपलब्ध है।

चन्द्रराज ने (१०७६ ई० सं०) में 'मदन तिलक' नामक कामशास्त्र का ग्रन्य लिखा है। यह कन्नड़ साहित्य का इस विषय का सबसे ग्रादि ग्रय है। जन्न ने (१२०६) में 'स्मरतत्र' की रचना काम विषय पर की है।

ज्योतिष विषय पर श्रीघर का जतकितलक' (ई० स० १०४६) प्रसिद्ध ग्रथ है। यह बेलवल देश के नरगुद का रहनेवाला था। ज्योतिष विषय पर भी कन्नड़ में यह आदि ग्रन्थ माना जाता है। जातक तिलक के पश्चात् चामुण्डराय का 'लोकोपकारक' ग्रंथ सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से महत्व-पूर्ण माना जाता है।

सूपशास्त्र (पाकशास्त्र) नाम का जयबन्धु नन्दन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस विषय पर भ्रन्य जैन लेकको की रचनाएँ उपलब्ध नहीं है।

गणित विश्वय पर कविराजादित्य के (११२० ई० स०) व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, व्यवहाररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्ररत्न, क्षेत्रर्थे क्षेत्रर विश्वया क्षेत्र क्षेत्र

उपसंहार-

श्रतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य की महती सेवा की है। कन्नड़ साहित्य की बहुमुखी श्रन्तरचेतना को जैनसाहित्यकारों ने दिशा प्रदान की है, इसमें तो सन्देह कर्ताई नहीं। क्या काव्य, क्या ज्योतिष, क्या गणित सभी क्षेत्रों को इन्होंने श्रीमवृद्ध कर कन्नड़ साहित्य को उपयोगी श्रीर वैज्ञानिक श्राभरण सज्जा से श्राच्छन्न कर दिया है। सास्कृतिक श्रीर श्राध्या-त्मिक निर्धोष के साथ जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य में नवीन विचारो, श्रनुमानों का चयन किया है। कन्नड़ साहित्य की सफलता श्रीर श्रसारिता के सारे उज्ज्वल रूपों का श्रेय जैन-साहित्यकारों की है।

जैन लोक-कथा साहित्य

भीमती मोहिनी शर्मा

जैन-धर्म की चेतना-भूमि---

जैन कथाएँ भारतीय लोक साहित्य की विशुद्ध प्रतीक है। यद्यपि उनमें धर्मभावना प्राधान्य है, उनमें एक न एक भाव ऐसा अवस्य छिपा है जो अप्रत्यक्ष रूप में धार्मिक परम्पराभ्रों पर आधारित है, फिर भी लोक भावना से वे सून्य नहीं है।

'जिन' या महीतों के अनुयायी जैनों का धर्म भी उसी काल में तथा भारत के उसी भाग में जन्मा, पनपा तथा विकास को प्राप्त हुआ जहां बौद्ध धर्म, पर उसका प्रचार एवं प्रसार उतने विस्तृत वायरे में न हो सका जितने में बौद्धधर्म का । वैसे देखा जाय तो आज भी जैन धर्म के अनुयायी लाखों की सख्या में है (पिछली जनगणना १९५१ के अनुसार जैनियों की संख्या करीब २४ लाख है) और ये भारत के सबसे प्रधिक धनी व प्रभावशाली व्यक्तियों में से है । पर योरोप में भी अव जैन धर्म का काफी प्रचार हो चुका है तथा वहां के लोग इस घोर आहण्ट हुए है । भौर आज कल तो जैन धर्म भी बौद्धधर्म के समान विश्वधर्म होने का दावा करने लगा है । जैन धर्म की एक सबसे बढी विशेषता यह है कि इसका द्वार सभी लोगों के लिए समान कप से खुला हुआ है जैसा कि श्री होफ़ेक बुलर ने ठीक ही कहा है कि बिलकुल अपरिचित विदेशियों के साथ ही साथ म्लेच्छों का भी यह अपनी मुजाएँ फैलाकर सहर्ष आवाहन करता है । इतनी उदार नीति पर आधारित होने पर भी यह बौद्धधर्म के समान विकास को नहीं प्राप्त हो सका—शायद इसीलिए कि इसके सिद्धान्त धौर धादर्श जन सामान्य के लिए अति कठीर है ।

वैसे तो जैन लोग २४ तीयँकरों को मानते हैं, पर प्रमुख कर से म्रान्तिम दो तीयँकर २३ वें पार्श्वनाय व २४ वें वर्द्धमान महावीर ही जनसामान्य के लिए मिषक परिचित है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि वर्द्धमान संस्थापक न होकर सुषारक वे और उन्होंने पार्श्वनाय के सिद्धान्तों को ही परिष्कृत एव परिमार्जित किया। महावीर की निर्वाण-तिथि के सम्बन्ध में विद्धानों में मतभेद है। कोई ईसा पूर्व ५४५, कोई ५२७ भीर कोई ४६७ मानते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद ई० पू० दूसरी शताब्दी में जैन सम्प्रदाय में धर्मभेद की दृष्टि से शाखाएँ बनना प्रारम्भ हुमा भीर ६० पू० पहली शताब्दी के प्रारम्भ में यह क्वेताम्बर व दिगम्बर इन दो शाखाएं बननत प्रारम्भ हो गगा।

॥० एं० क्यावर्ष ग्रभिनम्बन-प्रमा

हवेताम्बर लोग अपने देवताओं की प्रतिकृतियों को स्वेत वस्त्र पहिनाने लगे और दिगम्बर लोग पूर्ण-तया नग्न रखने लगे । ये दोनों ही मत व मान्यताएँ आज भी अक्षुण्ण रूप में जीवित हैं।

जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य भी धविकांश मारतीय धर्मी के समान ही कर्म प्रवृत्तियों धर्यात् जन्म-मत्य के चक्र से छटकारा दिलाना है। जहाँ तक हमें स्मरण है ऋग्वेद में पुनर्जन्म की कही चर्चा नहीं है। पर जब वैदिक धर्म का प्रभाव लोक दृष्टि से उठ गया, पुनर्जन्म के सिद्धान्त ने विद्वानी को विचार करने के लिए बाध्य किया और शायद तभी से पूनर्जन्म के प्रति लोगों की दृढ़ मास्या हुई । जैन कथाकोश में संब्रहीत कथाओं की मूल प्रेरणा भी यही पुनर्जन्म के प्रति भास्था है। इस जन्म में किए हुए कमों का फल अगले जन्म में मिलता है। मनुष्य योनि ही वह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जहा प्राणी अपने उत्तमीत्तम कार्यो द्वारा मुक्तिपद की राह में लग सकता है, धादि ये सब भावनाएँ ही जैन लोक कथा साहित्य की मूल आधार है । कमों के चक्कर से छूट जाना अर्थात् मुक्ति पाना ही जैन-धर्म की प्रेरणा है और यही प्रेरणा जैन लोक-कथाओं का प्राण कही जा सकती है। जैन कथा साहित्य का मर्म भच्छी तरह समझने के लिए पहले हमें जैन धर्म के कुछ सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त कर लेना भावश्यक होगा । मुक्ति पद की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म में भी तीन रत्न बत्तलाए गए है; वे है-सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यगचरित्र । इन्हें मुक्ति-मार्ग की तीन सीढ़ियां कहा जाता है। यहां इन तीनों का सुक्ष्म विश्लेषण भी विषय विरोध होगा। मत. इस विषय को आगे बढ़ाने की अपेक्षा अब हम यही छोड़ेगे । जैन लोग पूर्ण आदि अब्द इब्बो से अपने देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं । उनकी प्रशासा व सम्मानसुबक प्रार्थनाएँ तथा मिन्तिभाव से पूरित गीत गाते हैं और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिवर्ष हजारी मील की तीर्ययात्राएँ करते हैं। इन्हीं सब बातों के वर्णन से जैन साहित्य भरपूर है। साधु-साध्वियों के माचार विचार मादि का परिचय जैन साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सबसे पहले जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया था पर बीझ ही इस बात की बावश्यकता महसूस हई कि वह सस्कृत में लिखा जाना चाहिए । तत्कालीन परिस्थितियो का यदि अध्ययन किया जाए तो इसे एक स्वा-भाविक भावश्यकता ही कहना चाहिए । पर जैन लोग केवल भपने सिद्धान्तो को लिख कर ही सन्तुष्ट न हो सके । उन्होंने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों से प्रतिद्वद्विता की । व्याकरण, ज्योतिष, सगीत, कला प्रादि प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की घोर कदम बढ़ाए । इन सब प्रव-तियों के मूल में उनका केवल एक ही ध्येय था । जन सामान्य को जैन धर्म की धोर धाकुब्द करना व उस पर उनकी भास्या दुढ़ करना भीर भपने उद्देश्य में वे सफल भी हुए । उनकी समय की कृतियां योरोपीय विज्ञान के लिए आज भी बड़े महत्व की हैं।

जैन कथाओं की व्यापकता-

जैन कथा साहित्य में तपस्तिनों, भिन्तिनों तथा साध्वियों को बहुत ही कम स्थान मिला है ग्रीर ऐसे प्रसंग भी शायद ही मिलें जहां इन्हें ग्रादर या सम्मान का स्थान दिया गया हो । साध्वियों को

Ruhler's Vortrag, p.p. 17 & 18.

केवल स्वेताम्बर साहित्य में ही स्थान प्राप्त है, दिगम्बर साहित्य से उनका कोई वास्ता नहीं । दिगम्बर शास्त्र के धनुसार तो स्त्रियां मुक्ति की प्रधिकारिणी ही नही । वे 'मोक्षमहल' में कदम भी नहीं रख सकतीं पर इस विषय में उनमें व स्वेताम्बरो में गहरा मतभेद है ।

सुप्रसिद्ध युरोपीय विद्वान श्री सी० एव० टाने ने अपने यय 'ट्रेजरी प्राफ स्टोरीज' की भूमिका में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जैनों के 'कथाकोश' में संब्रहीत कथाओं व योरोपीय कथाओं में घत्यन्त निकट का साम्य है। उनके विचार से यह घषिक सभव है कि जिन योरोपीय कथाभी में यह साम्य मिलता है, उनमें से अधिकांश भारतीय कथा साहित्य (विशेषतः जैन कथा साहित्य) के ब्राधित हों। प्रोफेसर मैक्समूलर, बेन्के व रहीस डेविड्स ने अपने अयों में इस बात के काफी प्रमाण दिए है कि भारतीय बौद्ध कथाएँ लोक कठों के माध्यम से परसिया से यूरोप गई । नि.स-न्देह इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत सी कहानियाँ मध्यय्गीन भारत से यूरोप में गई । यद्यपि इस बात में सन्देह है कि भारत में ही जन्मी, पनपी, या भीर कही । श्री एन्ड्र लग, जिन्होंने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है, का मत है कि यदि आवश्यकतान्रूप सीमित कर दिया जाए तो यह उधार लेने की प्रवृत्ति बुरो नहीं कही जा सकती । ये कहानिया निश्चित रूप से मध्ययगीन भारत से बाहर गई और मध्यकालीन यरोप व एशिया में धिंघकता से पहेंची । लोककठो के माध्यम से कथाओं के आवागमन के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है । अधिकांशत: एक दूसरे के तत्त्वों में, घटनाओं में भापस में भदला बदली हुई । यह निश्चित है कि पाश्चात्य साहित्य पर लोककथाओं का अधिक प्रभाव पढ़ा है जिनने भारतीय साहित्य में अपना प्रभक्ष स्थान बना लिया था । यह भी संभव प्रतीत होता है कि भारतीयों ने कुछ लोककथाएँ यूनानियों से उघार ली। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों ने काफी समय तक मद्राशास्त्र, ज्यो-तिष भौर कुछ सीमा तक वास्त भीर शिल्पकला तथा नाट्यकला की शिक्षा युनानियों से प्रहण की । 'कयासरित्सागर' के अंग्रेजी अनुवाद की टिप्पणियो में श्री सी॰ एच॰ टाने ने भारतीय व यनानी उपन्यासी (कथा वतान्तीं) के सादश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

यहा एक प्रश्न यह भी उठना स्वामाविक ही है कि जैन कहानियाँ इतने दूर दूर के प्रदेशों में कैसे पहुँची जब कि जैन धर्म के विस्तार के विषय में हम देखते हैं कि वह भारत तक ही सीमित रहा। इसके उत्तर में हम तो अपनी भोर से यही कहेंगे (भौर यह सब है) कि ये कहानियां जैनों द्वारा नहीं बल्कि बौदों द्वारा सुदूर प्रदेशों में ले जाई गई क्योंकि जैन भौर बौद्ध दोनों ने ही ज्ञानो- भ्रति एव प्रचार के उद्देश्य से पूर्वीय भारत की लोककथाओं का समुचित उपयोग किया। एक उदा- हरण से हमारा यह कथन स्पष्ट हो जाएगा व उसे बस मिलेगा।

प्रामाणिक-चित्रण----

सुप्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान प्रोफेसर जैकोबी ने भ्रपनी 'परिशिष्ट पर्व' की मूमिका में एक जैन कथा की रानी से सम्बन्धित निम्न भश उद्भृत किया है जो दो प्रेमियों की प्राप्ति के स्रोम में एक को भी न पा सकी —

t 'Myth, Ritual & Religion' Vol. II, p. 313

दें के चन्यावाई श्रीवयान-ग्रंथ

".....रानी भीर उसका प्रेमी, जो एक डाकू था, यात्रा को चल दिये और चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचे जिसमें बाढ धाई हुई थी। डाक ने रानी से कहा कि पहले तुम्हारे बस्त्राभग्गों को पहुँचा देना ठीक होगा, पश्चात तुम्हें से चसुगा । सेकिन जब वह रानी के बस्त्रा-भूवगों को लेकर उस पार पहुँच गया तो उसने ऐसी घोखेबाज दुःशील स्त्री से छुटकारा पाना ही उचित समझा और उसे उसी किनारे पर एक नवजात शिश के समान नग्न अवस्था में छोड़ कर चल दिया। ऐसी स्थिति में रानी को एक व्यतर देव ने देखा जो प्रवंजन्म में महावत था व रानी के प्रेमियों में से एक था. और उसे बचाने का निश्चय किया । अतः वह अपने मह में मास का एक टकडा दबाए एक सियार के रूप में प्रगट हुआ। वह एक मछली को देख कर जो उछल कर पानी से बाहर था गई थी. मांस का टकडा छोड़ उस पर झपटा । मछली जैसे तैसे प्रयत्न करके सियार की पहुँच में आने से पहले ही पानी में पहुँच गई और इसी समय आकाश में उडते हुए एक पक्षी ने नीचे भाकर वह मास का टकडा अपनी चींच में दबा लिया और उड गया। रानी ऐसा देखकर सियार की मुखंता पर हुँसी जिसने मछली को पाने की आशा में मछली के साथ ही साथ हाथ में आए हुए मास के टुकड़ो को भी खो दिया। उसी समय सियार अपने असली रूप में प्रकट हुआ भीर कहा कि उसने (रानी ने) अपने पहले भीर दूसरे प्रेमियों के साथ ही साथ बस्त्रामुबग भी लो दिये । उसने उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने और 'जिन' की शरण में जाने का उपदेश दिया। रानी ने उसकी बात मान ली भौर एक तपस्विनी बन गई।"

भव भापको यह जानकर भाष्ट्रवर्थ होगा कि यही कहानी जीन में एक लोक कथा के रूप में प्रचलित हैं। भी स्टेनिसलास जूलियन ने 'भवदान' के जीनी से अधेजी अनुवाद में यह कहानी दी है। इस कहानी का शीर्थक है 'दी विमन एण्ड दी फाक्स'। यही कथा फास में भी जुछ परिवर्तित रूप में प्रचलित है, जो इस प्रकार है—

"एक समय एक बड़ी ही घनवान भीरत थी। उनके पास खूब सीना भीर नांदी था। वह भपने पित के भितिरिक्त एक भीर मन्य पुरुष से प्रेम करती थी। वह भपने प्रेमी के साथ भाग निकलने के लिए भपने पित को छोड़कर सीने व नांदी के बहुमूल्य माभूषणादि लेकर चली। वे दोनो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचे। प्रेमी ने उस स्त्री से कहा—"तुम पहले मुद्दों सभी बहुमूल्य जेबरात भादि दे दो ताकि में पहले उन्हें उस पार रक्त भाऊँ। उन्हें उस पार रखकर में लीट भाऊँगा भीर तब तुम्हें भी उस पार ले चलूगा। वह भौरत इसी किनारे पर रही भीर उसने भपने सभी वस्त्रामूजण भपने प्रेमी को दे दिए पर फिर उनका प्रेमी कभी लौट कर नही भाया। वह उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया। इसी समय उस स्त्रीने एक लोमड़ी को देखा जिसने एक बाज को पकड़ रखा था। लोमड़ी ने इसी बीच एक मछती देखी भीर उसे पाने की भाशा में बाज को छोड़ दिया। पर वह लोमड़ी न तो मञ्जली ही पा सकी भीर न बाज ही। क्योंकि उसके पजे से छटते ही बाज उड़ गया था। उस भीरत ने लोमड़ी से कहा—तुमने बहुत बड़ी बंवकूफी की है। दोनों वस्तुभी को एक साथ पर्ता के लालच में तुमने दोनों को ही एक साथ

स्तो दिया ! उत्तर में लोमडी ने कहा—"मुझसे मी अधिक बेंदकूफ तो तुम हो है।" अंग्रेजी अनुवादक का कहना है कि यह कहानी (Fa-yoen-tunculin)' नामक बौद्ध विश्वकोश से ली गई है । यह तो सभी जानते है कि उत्तरी बौद्धों से चीनिशों ने बहुत कुछ उथार लिया पर यही कहानी फौसवाल द्वारा सम्पादित 'पासी-जातक' में भी मिलती है । उसमें यह कहानी 'खुल्ल अनुगहा जातक' नाम से हैं । चुल्ल अनुगहा जो कि इस कहानी का नामक है अपने तीरों से एक हावी व ४६ डाकुओं को मारने के पश्चात् अपनी स्त्री के कपट-व्यवहार से डाकुओं के सरदार द्वारा मारा जाता है । क्यों कि उसकी स्त्री डाकू सरदार से प्रेम करती है । पर वह डाकू सरदार उसके पति को मारने के पश्चात् उसकी सारी सम्पत्ति जेंबर आदि लेकर भाग जाता है । और वह बेचारी सब कुछ स्त्रोकर निराधित हो जाती है । तब सक्क (इन्द्र) अपने मुह में मांस लिए सियार के रूप में भीर मातिल तथा पर्वशिक्षा (इन्द्र के ही आदेश से) कमश. मछली व बाज के रूप में आते है । इसी प्रकार यह नाटक जैन कथा के समान ही चलता है । उसका परिणाम यह होता है कि स्त्री अपने आप में बड़ी शिमन्दा होती है और पश्चाताण करती है ।

कथाग्रों की मौलिकता--

जो कुछ भी हो, पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि लोक-कवाओं के अन्वेषकों को इन जैन कथाओं का स्वागत अपनी खोजो के लिए एक महत्वपूर्ण देन के रूप में करना चाहिए। उन्हें इस बात का सन्देह अपने मन से निकाल देना चाहिए कि ये कथाएँ यूरोपीय कथाओं से प्रमावित हैं। जैन कथाएँ अपने आप में पूर्णत मीलिक है और विशुद्ध भारतीय है। इस विषय के प्रमाण में हम ऊपर बहुत कुछ लिख चुके है। हमारे इस कथन का आशय यह नहीं लेना चाहिए कि सभी जैन कथाएँ विशुद्ध एवं मौलिक है। कुछ कथाएँ मूल रूप से जैनेतर है और उन्हें अपनी बनाने के लिए उन पर जैन धर्म के उपदेशों का रम चढ़ा दिया गया है। कहीं कहीं तो कथा के पात्रों के नाम भी जैन कल्पनानुसार बदल दिए गए है। जैसे नल-दमयन्ती की सुप्रसिद्ध कथा का रूपान्तर भी जैन लोककथा के रूप में अवलित है। इसमें दयमन्ती को दवदन्ती के रूप में बदल दिया गया है। 'कथाकोश' में सम्रहीत इस कहानी के रूप से स्पष्ट पता चलता है कि सामाजिक व लौकिक कथाओं को धार्मिकता का बाना पहिनाकर जैनों ने जिस नए दग से उनका नया रूप प्रस्तुत किया है, वह प्रशसनीय है।

जैन साहित्यकार और बौद्ध-

जैन साहित्य मात्रा में विशाल है और मनोरंजन से परिपूर्ण है। केवल भारतीय ही नहीं यूरो-पीय पुस्तकालयों में भी कई हस्तलिखित जैन ग्रंथ भरे पढ़े हैं जो अभी तक अप्रकाशित है। विशाल जैन साहित्य में मात्र धर्मचर्या नहीं है वरन् सामाजिक, आधिक, राजनीतिक लोकिक, लिलत कला आदि सभी विषयों पर जैन ग्रयकारों ने समान और आधिकारिक रूप से अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने सिद्धान्स, तर्कशास्त्र और दर्शन आदि विषयों पर अपने स्वतंत्र यत स्थापित किए व ग्रंथ भी

t'Les Avadans' tradiuts per Stanislas Julion, Vol II P. 11

स० यं० चन्दावाई प्रजिमन्दम-प्रंथ

लिखे । एक स्रोर जहां उन्होंने इस प्रकार के साहित्य की सृष्टि की, दूसरी म्रोर ब्रह्म विकान स्रादि पर भी सफलतापूर्वक संब लिखे । उन्होंने संस्कृत के साथ ही प्राकृत के भी बहुत से कोयों मौर व्याकरणों की रचना की । गुजराती और परसियन भाषामों में भी उन्होंने व्याकरण तैयार किए । संकशास्त्र, सर्मशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र (दोनों वर्ग—राजनीति व सामान्य नीति) श्रादि पर भी उनके भनेकों सब उपसब्ध है । राजकुमारों की शिक्षा के लिए जैन लेखकों ने भश्यकला, हस्तिकला, तीरतर्कमकला, कामशास्त्र मादि विषयों के संब प्रणयन किए । सामान्य वर्ग के लिए जादू, ज्योतिष, शकुनशास्त्र धादि ऐसे विषयों पर रचनाएँ लिखी जिनका भारतीय सामाजिक जीवन में मादिकाल से ही महत्त्व रहा है । इतना ही नही, उन्होंने शिल्पकला, संगीतकला, स्वर्ण रजत ग्रादि के गुणावगुण, रत्नो मादि पर महान बन्ध लिखे । काव्य क्षेत्र में जैन किंद, जो सामान्यतः साधू होते थे, दरवारी ब्राह्मण किंवयों से होड़ लेते थे । वे संस्कृत में नाटक, काव्य, चम्पू द्यादि बडी कुशलता से लिखते थे भौर भपने गंथों में तादिवयक नियमों का भी पूर्णता से पालन करते थे । उनके लिखित गंथ भाज भी काफी मात्रा में उपलब्ध है । भालोचनाशास्त्र पर भी उनकी कई महत्वपूर्ण कृतियां हैं ।

हिन्दू शासकों के साथ ही साथ मुस्लिम शासको के समय में भी जैन साधुयों का दरबारो में काफी मान रहा और उनकी कला की प्रश्नसा होती रही। यहा एक बात विशेष व्यान वेने की यह है कि जहा जैनेतर किब, विद्वान धादि राज्यमद के फेर में सामान्य जनता को मूल गए, जैन साधु कभी नहीं भूले। विशेषतः बैद्यवर्ग के साथ उनका सम्बन्ध घटूट रहा। जहा बाह्मणवर्ग ने अपने ग्रथ विशेषतः राजदरबारों व राजकुमारों दरबारियों बादि के लिए लिखे जैन लेखकों ने सामान्य वर्ग की साहित्यिक बावदयकताओं को पूरा किया—उनकी साहित्यिक दिन जागृत की। उन्होंने केवल सरल सस्कृत में ही ग्रंथों का मंडार नहीं भरा वरन् प्राकृत, अपअंश, पुरानी हिन्दी, गुजराती, कन्नड़ भीर राजस्थानीय बादि में भी ग्रथ लिखे। वे साहित्य के एक बढे ही विशाल एव विस्तृत की के अध्या थे।

जैन कथा साहित्य मात्रा में बहुत ही विशाल है। उसमें रोमास, बृत्तान्त जीव बन्तु लोक, परम्पराप्रचलित मनोरंजक वर्णनात्मक मादि समी प्रकार की कथाएँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। जनसाधारण में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए जैन साधु कथाओं को सबसे सुलम व प्रभावशाली साधन मानते थे भीर उन्होंने इसी दृष्टि से उपरोक्त सभी भाषाओं में गद्ध-पद्ध दोनों में ही कहानी कला को चरम विकास की सीमा तक पहुँचाया। उनकी कथाएँ दैनिक जीवन की सरल से सरल भाषा में होती थीं। कोई कोई कथाएँ तो केवल एक ही साधारण कथा हुआ करती थी पर अधिकाशतः कथाओं में बहुत सी गौण कथाएँ इस ढग से मिली रहती थीं कि कथा का कम नहीं टूटने पाता था और काफी लम्बे समय तक कथा चलती रहती थीं (जैसे पंचतंत्र)।

जनका कथा कहने का ढंग अन्यों की अपेक्षा कुछ विशेषतायुक्त है। कथा के प्रारम्भ में जैन साधु कोई प्रसिद्ध धर्मवाक्य या पद्यांश कहते हैं भीर फिर बाद में कथा कहना शुरू करते हैं। कथा की लम्बाई या छोटाई पर वे जरा भी ब्यान नहीं देते। जनकी कथाएँ बहुत सी रोमांटिक घटनाओं (अधिकांश षटनाएँ एक दूसरे से गूंथी रहती है) से युक्त रहती हैं। कहानी के अन्त में वे पाठकों का परिचय एक केवली—विकालदर्शी जैन साधु से कराते हैं जो कया से संबद्ध नगर में आता है और कथा के पात्रों को सद्मार्ग पर आने का उपदेश देता है। केवली का उपदेश सुनकर कथा के पात्र पूछते हैं कि संसार में आणियों को दु.स क्यों सहने पड़ते हैं, दुखों से छटकारा पाने का उपाय क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में केवली जैन धर्म के प्रमुख तस्त्र कर्म का वर्णन करने लग जाता है कि प्राणी के पूर्वकृत कर्मों के फल रूप में ही उसे सुख या दुख़ की प्राप्त होती है। अपने इस कथन का सम्बन्ध वह कहानी के पात्रों के जीवन में घटित घटनाओं से स्पष्ट करता है।

इन धर्मौपदेशों का साहित्यिक रूप बौद्ध जातकों से साद्ध्य रखता है पर जातकों की भ्रपेक्षा वह कई दृष्टियों से श्रेष्ठ है। जातक का प्रारम्म एक कथा से होता है जो बिलकूल ही स्वत्वहीन होती है। किसी भिक्ष के साथ कोई घटना घटती है। उसी समय बढ़ बाते है। घन्य मिक्ष उस पहले भिक्ष के साथ घटी व उनामों के सम्बन्ध में उनसे प्रश्न करते हैं भीर बुद्ध उत्तर में उस साधु के पूर्वजन्म की कथा कहते हैं। पूर्व जन्म की कथा ही जातकों की प्रधान कथा होती है जब कि जैन धर्मोपदेशों---जैन कथाओं में उपसहार के रूप में उसका धस्तित्व रहता है। बोधिसत्त ध्रयवा भविष्य में होने वाले बृद्ध स्वय उस कथा के एक पात्र होते हैं और उस उत्तरदायित्व को पूर्णतया निभाते भी है और इस प्रकार पूरी कहानी एक शिक्षाप्रद उपदेशक कथा का रूप ले लेती है। जहा तक जातको के मनोरजक तत्वों का प्रश्न है, वे बीद के अपने मौलिक नहीं है । वे तो उन्होंने भारत जैसे विस्तृत प्रदेश में फैली लोक कथाओं के विशास भडार से लिए है। प्रसिद्ध जर्मन-विद्वान श्री जोहान्स हटेंल का यह कथन ठीक ही है कि इन प्रसिद्ध कथाश्रों में से अधिकाश प्रवी-णता, मनोरजन भीर कीड़ा कीत्क से भरपूर है पर वे धर्मोपदेशक नहीं है। जो जातक उपदेशपरक एव धर्मोपदेशक है भी तथा जिनके पात्र बोधिसत्त के पद के अधिकारी है, वे लोक-प्रचलित कथानको के जोडतोड़ कर अपने उद्देश्यान्कल बनाए गए, उनके बदले हुए रूपान्तरमात्र है । और ऐसी अनेक जातक कथाएँ मौलिकता से हीन नीरस हो गई उं: उनकी सारी आकरंग शक्ति, उनका प्रभाव, उनकी कलाकुशलता विलप्त हो गई है । बौद्धों ने प्रपने सिद्धान्त का समावेश बोधिसत्त का उदाहरण देकर कि किस प्रकार प्रत्येक प्राणी की बद्ध के सिद्धान्तों में विश्वास कर उसी के अनुसार कर्ममार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए, इन कथाओं में सीबे ही किया है । और यदि लोक-प्रचलित कथा का जातक में बदले हुए रूप का उपसंहार इस प्रकार नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने उस कथा का नाक-नक्श भी बदलकर उसे बिलकूल ही बेडील कर दिया है। एक बीद्ध के लिए अर्थशास्त्र या राजनीतिक का अध्ययन पाप है, पर अब तो बहुत सी भारतीय लोककवाओं का समावेश इन शास्त्रों में हो गया है। बीदों ने भी अपने संप्रहों में बहुत सी इन नीति-कथाओं को भी शामिल कर लिया है। पर अपने वर्मसिद्धान्तों से बाध्य होकर उन्हें इन सिद्धान्तों में काफी फेरफार करना पड़ा है। कहीं कही तो उन्होने इन कथाओं के कई महत्वपूर्ण अवों को भी ऐसी बेतरतीव से बदला है कि मूल कथा का सारा रस ही जाता रहा है और इस प्रकार के कथाएँ कहीं की भी न रही है । यह कहना

१ इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—Die, Erzahlungs literatur der Jaina, (Geist das Ostens-7,178 ff.) and 'Ein altindisches Narrenlriceh' (Ber.L Kgl. Sachs, Gesellschaft der Wissenschaften, ph L Kl 64 (1912), Heft.

या र्यं वाश्यावार्त श्रीभगन्यग-ग्रन्थ

योथी दलील ही नहीं है कि प्रचतंत्र के अनेक पाठान्तरों में से एक भी बीदों के अपने मौलिक नहीं है, जब कि 'पंचास्थान' या 'पंचास्थानक' कहे जाने वाले जैंनों के पाठान्तरों ने नीतिशास्त्र के इस पुराने कार्य को लोक में प्रसिद्ध कर दिया । यहां तक कि इन्डोचीन व इन्डोनेशिया में भी इनकी प्रसिद्ध हुई । इन सब देशों में सस्कृत व अन्य भाषाओं में 'पंचास्थान' इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि उसका मूल जैन रूप पूर्णतः मुला दिया गया । और तो और जैन लोग स्वय उसके अपने मूल रूप को मूल गए ।

बौद्ध कथाकारों ने अपने लाभ की दृष्टि से जनसामान्य की प्रवल बृत्ति की अद्भृत चमत्कारों, भयंकर दुर्बंटनाओं तथा अतिपापी कार्यों से अधिक परिचित काराया है। उन्होंने एक ही कथा मे बार-बार इस प्रकार की घटनाएँ विणित की है। उनमें मनोवैज्ञानिक उत्साह भौर हेतुत्त्व के कोई लक्षण एवं आचार नहीं मिलते। उनकी कथाए बौदों की विशेषताएँ है पर भारतीय विशिष्ट कथाएँ किसी भी रूप में नहीं।

भारतीय कथाकला की विशेषताओं के रूप में हम बैन कथा बुत्तान्तों को ले सकते हैं। भार-तीय जनता के प्रत्येक वर्ग के झाचार-विचारो एव व्यवहारों के विचय में उनसे यथार्थ एव सविस्तार परिचय मिलता है। जैन कथा बृत्तान्त विशाल भारतीय साहित्य के एक प्रमुख भग के रूप में भपना महत्व प्रदिशत करते हैं। वे केवल भारतीय लोककथाओं के क्षेत्र में ही नहीं, वरन् भारतीय सम्मता व संस्कृति के इतिहास के क्षेत्र में भी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते है।

जैनों के कथा कहने के ढंग में बोद्धों के ढंग से कई बातों में काफी अन्तर है। जैनों की कथा की मूल वस्तु भूत की न होकर वर्तमान से सम्बन्ध रखती है। वे अपने सिद्धान्तों का सीधा उपदेश नहीं देते, उनके कथानकों से ही अप्रत्यक्ष रूप से उनका उपदेश प्रगट होता है। भीर एक सबसे बड़ा अन्तर ओ है, वह यह कि उनकी कथाओं में 'बोधिसत्त' के समान भविष्य के 'जिन' के रूप में कोई पात्र नहीं होता।

जैन कथाधों की विशेषता-

भत. यह स्पष्ट ही है कि इन स्थितियों में जैन कथाकार पूर्णत. स्थतन है । चूकि उन्हें पानों को ठोक-पोटकर अपने अनुकूल जैन सिद्धान्तों को मानने वाला नहीं बनाना पड़ता अतः पूर्व कथाओं का वर्णन करने में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । इसलिए भी कि ये कथाएँ उन्हें साहित्यिक या चली भाती हुई परम्परा के रूप में प्राप्त हुई है । उनकी कथाओं के पात्र आदर्श हों या दुरचरित्र, सुझी हो या दुखी, कथाकारों का इससे कोई ताल्पर्य नहीं । क्योंकि आदर्शोपदेश जिसका प्रचार कथा का लक्ष्य होता है, कथा में विंगत बटनाओं में नहीं वरन् उस आव्य में रहता है जो किवली' कथा के अन्त में वेता है । केवली बतलाता है कि कथा के पात्रों के जीवन में जितनों भी दुर्बटनाएँ घटी है, उन्हें जितनी भी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है स्थीर जिक्नीएसी खूस बटनाएँ सटी है, के अनके

उन शुन्न कमों का परिणाम हैं जो कि उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए । यह स्पष्ट ही है कि धर्मोपदेश देने के इस ढंग का उपयोग किसी भी कथा में अच्छी तरह व सफलतापूर्वक किया जा सकता है । क्योंकि प्रत्येक कथा के पात्रों, जिनके जीवन की चटनाग्री अथवा विविध कार्य-कलापों का उसमें वर्णन रहता है, के जीवन में घनेक उलट फेर हुआ ही करती है । सुख दुख दोनो ही के भ्रमुभव उन्हें होते है । इस तथ्य का परिणाम यह हुआ है कि किसी भी जैन कथाकार साधु को अपने हाथ में भाई किसी लोक कथा को बदलने का अथवा स्पान्तरित करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा है और यही कारण है कि लोक साहित्य—लोक कथाओं के साधनों के रूप में बौदिक कथा ग्रंगों में भाई हुई कथाओं की भ्रमेक्षा जैन कथाएँ भ्रधिक विश्वस्त एवं यथार्थ है ।

पर इससे यह तात्पर्य कदापि नहीं लेना चाहिए कि जैन साघुओं ने पुरानी, लोकप्रचलित, परम्परा से चली ग्राती हुई कथाग्रों को ही नया रूप दिया। उन्होंने मौलिक कथाग्रों की भी काफी विशास मात्रा में मुष्टि की। उन्होंने नई मौलिक कथाएँ भौर ग्रीयन्यासिक वृत्तान्त अमींपदेश एव सिद्धान्त प्रचार की दृष्टि से लिखे। उनकी पाठशालाग्रो में साहित्यिक कथाएँ कहने की शिक्षा दी जाती थी। चारुचन्द्र के 'उत्तमकुमारचरित' के ५७२ वें दोहे से यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है—

श्री मक्तिलामशिष्येन चारुचन्द्रेण गुफिता । चरित्रसारगणिना शोधितेयं कथा मुदा ।। बालत्वेऽपि कथा चेयमम्यासायं कृताभया । बालावस्थाकृतं सर्वं महता प्रीतये भवेत ।।

बौद्ध भीर जैन कथा साहित्य से भी पुराना साहित्य बाह्मणों का है।

प्राचीन भारता का प्रायः सारा बृतान्त साहित्य उपवेशपरक है। ब्राह्मणों ने अपनी धर्म एव उपवेशपरक कथाओं का उपयोग तीन शास्त्रों (अर्ग-अर्थ-काम) में किया। वैदिक युग के बाद की समस्त कथाओं में धार्मिक या दार्शनिक उपदेश का निर्देश मिलता है। वे ब्राह्मणों व उपनिषदों की सुप्रचलित पौराणिक कथाएँ है। सभी प्रकार की धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और राजनीतिक कथाओं का समावेश महाकाव्यो और पुराणों में हो गया है। आज कल भी इस विशाल साहित्य के "अश्र" वरों में या धर्म सभाओं मे लोगो (विशेषतः धर्मपरायण) द्वारा पढ़े जाते है। चूकि ब्राह्मण धर्मपदेशक नहीं होते, इन ब्राह्मणों की धर्मकथाओं को विकसित होने का कोई अवसर नहीं मिला। जब मारत की अपनी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई तो "अर्थकथाओं" का विकास भी दक गया। यश्रप महाभारत व अन्य अंथों में उनके सुन्दर उदाहरण सुरक्षित हैं। पर राजनीतिक कथा-वृतान्त साहित्य को समझने के लिए हम 'तश्रक्थायिक' और 'दशकुशचरित' को सबसे अधिक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में ले सकते हैं। 'तंशास्थ्यायिक' जिसका अनुवाद पहलवी भाषा में १७० ई० में किया गया था, बाद में कई अनेक मावाओं में अनुवादित हुआ और केवल परिचमी एशिया

[?] On the literature of the Shevatambars of Gujrat by Johanesse Herteil. P.-R.

इं० यं० चल्यावाई श्रीमनन्दन-ग्रंथ

में ही उसका प्रसार नहीं हुया बरन् उत्तरी यिकका व यूरोप में, भी वह पहुँचा जहा वह सबसे यिक कथा ग्रंथों में से एक माना गया। पर यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि भारत में ग्रंभी तक इस प्रसिद्ध ग्रंथ की कोई भी प्रति नहीं पाई जा सकी है। कश्मीर में कुछ हस्तिलिखित प्रतियां प्रवश्य पाई गई है पर उनमें से एक भी पूर्ण नहीं है। कुछ विद्वानों की तो इसी कारण यह भी घारणा हो गई है कि 'तत्राख्यायायिक' का भारत में कोई प्रसार नहीं था। प्रोफेसर कोनाव ने प्रपनी पुस्तक 'इन्डोएन' में यह सिद्ध किया है कि 'तत्राख्यायायिक' दक्षिण में लिखा गया था। इसके प्रमाण में उन्होते कथामुख का भी उल्लेख किया है । दण्डी का 'दशमुख चरित' तो कभी पूरा ही नहीं हुया था । बृहस्कथा ने जो कभी एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, भारत से प्रपना मूलस्प ही खो दिया। उसकी सस्कृत प्रतिया कश्मीर में सोमदेव ग्रीर क्षेमेन्द्रदासन्यास तथा नेपाल में बृश्ररचामिन की मिली है।

ऐंगी स्थिति में यह स्पष्ट ही है कि मध्य युग से भाज तक जैन भीर विशेषत. गुजरात के श्वेता-म्बर जैन साधु ही प्रमुख कथाकार थे। उनके साहित्य में ऐसी ऐसी विशेषताएँ भ्रगाय मात्रा में मिलती हैं जो लोककथा साहित्य के अनुसंधान कार्य में तत्पर विद्यार्थी के सामने एक नया क्षेत्र उप-स्थित करती हैं। जो विद्वान भारतीय लोककथा साहित्य के क्षेत्र में बैज्ञानिक दृष्टि कोण से कार्य कर रहे हैं उनके लिए जैन लोक कथा साहित्य एक महत्वपूर्ण एवं भावस्थक विषय है।

जैन कथा साहित्य की समस्याएँ-

जैन कथा साहित्य से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ भी इस प्रसंग में उपस्थित होती है जिनमें से एक दो पर संक्षेप में हम यहा विचार करेंगे।

पहली समस्या, जो कहानियों के देशान्तरगमन से सम्बन्ध रखती है, साहित्यिक इतिहास व सम्यता तथा साहित्य के इतिहास की सीमा में मा जाती है। उस पर विचार करना भारतीय दृष्टिकोण से तो महत्त्वपूर्ण है ही पर मन्य देशों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी समस्या भाषाग्गत है। इस पर विचार करना केवल संस्कृत तथा मन्य भारतीय भाषाभों की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं होगा वरन् भारतीय साहित्य के इतिहास पर भी उससे समुचित प्रकाश पड़ेगा।

पहले हम कथाओं के देशान्तरगमन की समस्या को लेते हैं। जिन कथाग्रंथों के सम्बन्ध में यह सिद्ध किया जा सकता है कि वे प्रत्यक्ष या धप्रत्यक्ष रूप से भारत से यूरोप गए, उनमें से कुछ ये हैं:—वरलाम और जोनफ की कथा, कलीला और दिमना में समाविष्ट ग्रंथ (जैसे—तक्षास्यायायिक, महाभारत के ३ पर्व तथा कुछ अन्य कथाएँ जिनमें से एक मूल बौद्ध है) शुक सप्तित का जैन पठा-त्तर, सिन्तिपास का बृत्तान्त तथा जाफर के पुत्रों की जलयात्रा आदि । अन्तिम तीन ग्रंथों के मूल

^{? &#}x27;Indien'-Professor Konow (Leipzig. u.) Berlin 1917. P. 92

२ 'Indische Erzahler' vol. 1-3--Johannec Hertel. Leipzig Haessel 1922

भारतीय रूपों का ग्रमी तक पता नही लग सका है पर हमारा विश्वास है कि कभी न कभी भवश्य ही गुजरात के श्वेताम्बरों के साहित्य में उनके मूल रूप की प्राप्ति होगी । ^९

प्रत्य भारतीय व योरोपीय लोककथामो (जिनमें मापस में साम्य है) के विषय में मभी किसी प्रकार का भन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता पर कुछ कथाभों (जैसे—'सुलेमान का न्याय') के विषय में विद्वानों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि सारी कथा जिन तत्त्वों, भाषारों तथा वाता-वरण को लेकर लिखी गई है, वे पूर्णतः भारतीय हैं। वे केवल भारत में ही मिल सकते हैं। पर ऐमी कथाएँ बहुत ही कम हैं। ग्रन्य सब कथाभ्रो में तारतम्य एवं साम्य स्थापित तथा किसी एक निश्चय पर पहुँचने का केवल एक ही उपाय है। वह यह कि किसी यूरोपीय कथा के परस्पर विरोधों सभी तप्त्वों का किसी भारतीय कथा के सभी परस्पयर विरोधी तत्त्वों के साथ तुलनात्मक प्रध्ययन किया जाय भीर इस मध्ययन के फलस्वरूप इस बात को सिद्ध किया जाय कि प्रत्येक परस्पर विश्वतत्त्व (जो कि अपने मूल रूप में नहीं होगा) भारत से योरोप गया। ग्रथवा योरोप से भारत भाया हो पर इन अनुसवानों के किये जाने के पहिले यह आवश्यक है कि जैन भण्डारों में भभी तक जो कथाभ्रो और कथाग्रथों का विशाल भ्रम्वार प्रप्रकाशित रूप में छिपा पढ़ा है, प्रामाणिक एव शुद्ध रूप में सटिपण्ण प्रकाशित किया जाय तथा उनके ऐसे प्रामाणिक भनुवाद कराए जाय जो लोक कथा साहित्य के उन विद्याचियों के लिए सविस्तर विश्लेषण कर सके जो कि सभी भारतीय भाषाभ्रो, भारतीय भाषार-विवार। व्यवहार तथा रीति रिवाजों से परिचित नहीं है।

चूकि कथान्रों के देशान्तर गमन की समस्या अत्यन्त ही दुबोंच एवं गहन है, यह अत्यन्तावश्यक है कि जैन कथा साहित्य का प्रकाशन यथासमय शीन्न ही किया जाय । भारत केवल 'देनेवाला' ही नहीं 'लेनेवाला' भी रहा है । उदाहरणार्य 'यूसुफ और जुलेखा' कश्मीरी किव श्रीघर द्वारा १५ को शतो में सस्कृत में अनुवादित), 'अनवर, सुहेली' (कलीला और दिसना की कथापर आधारित एक परिसयन प्रथा, पश्चात दुखनी, उर्दू, हिन्दी, बगला, तथा बाद में फ्रेंच अनुवाद से मलय और इसके बाद मलय से जापानी में अनुवादित), 'अरेबियन नाइट्स' 'ईसप फेबिन्स्स' (अनेक भारतीय भाषाओं में अनूदित) तथा अन्य विदेशी प्रथों के नाम लिए जा सकते हैं जिनके भारतीय भाषाओं १६ वी तथा २० वी शताब्दी में अनुवाद किए गए।

बहुत सी भारतीय कथाओं तथा कथाअंथों का पुनर्देशीयान्तरगमन भी हुआ और बाद में "पूर्वण देशान्तर गमन रूपों" के समान ही इन "पुनर्देशान्तरगमन रूपों" ने भी साहित्यिक रूप ग्रहण किया। मोलिकरूपान्तरों से भी हम इन्कार नहीं कर सकते। समय समय पर भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए, विजय प्राप्त होने पर अपने साथ आए अपने देश के लोगों के साथ वे यही जम गए और परिणाम स्वरूप लोककठों के माध्यम से बहुत सी लोककथाओं में देशानुकूल परिवर्तन हुआ, मौलिक आदान-प्रदान हुआ।

१ एक प्रसिद्ध जैन प्रश्य 'रत्नच्डकवा' में सिन्तिपास का बृताम्त किस गया है।

स० पंठ सम्बादाई सभिनम्बन-यान्य

उपसंहार

जैन कथाकार साधु क्याकरण के पण्डित थे। बूलर ने घपने 'हेमचन्द्र' में लिखा है कि शासकों के दरवारों में जैन कि बाह्मण किवयों से सफलतापूर्वक होड़ लेते थे। ऐसा बिलकुल ही धर्स- मय होता यदि जैन किव व कथाकार बाह्मण किव या कथाकारों के बराबर धथवा उनसे उच्च योग्यता वाले न होते। जैन साधु किवयों को राजदरबारों में स्थान मिल सका तथा वे शासकों पर जैन धर्म का प्रभाव स्थापित कर सकें, इसका प्रमुख कारण उनकी साहित्यिक शिक्षा दीक्षा, योग्यता तथा कान्य की विविध शाखाओं का उनका गहन धक्ययन था। जार्ज बूलर ने 'हेमचन्द्र' में इसे काफी स्पष्ट किया है।

जहां तक हमें स्मरण है किसी भी देशी विदेशी विद्वान ने जैनों पर भाषा मथना व्याकरणगत मूलों का दोष नही लगाया। जबकि बूलर ने मिल्हण कालिदास भीर दण्डी तक के ग्रंथों में भनेकों व्याकरणगत बृदियों की भीर निर्देश किया है के बूलर भीर देवर ने जैनो के संस्कृत ज्ञान की परिपूर्णता की भीर जो निर्देश किया है, उसका प्रमुख कारण यही है कि ज़रात में उस समय संस्कृत लोकभाषा थी। लिखने व दोलने दोनों में ही यह जाषा व्यवहृत होती थी। संस्कृत में लिखे गये जैनो के ग्रंथों के विशाल अंडार उनके संस्कृत पर पूर्ण भिषकार की पुष्टि करते हैं। १००० वर्षों तक गुजरात में जैनों का दोलवाला रहा, वे ही वहां के साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रतिनिधि (उस समय के) ये ग्रीर यही कारण है कि गुजराती संस्कृत का जितना ज्ञान हमें जैन साहित्य से उपलब्ध होता है, उतना भन्य से नही।

? Notes on Page 6, 18 of the पूर्वपीटिका of the वशकुमार चरित by बूलर।

संस्कृत जैन साहित्य का विकास क्रम

श्री पं० पन्नालाल, साहित्याचार्य

प्रस्तावित

उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य के प्रथम पुरस्कर्ता आचार्य मृद्धिपच्छ हैं। इन्होंने विक्रम की प्रथम शताब्दी में तत्वार्थसूत्र की रचना कर आगामी पीढ़ी के ग्रन्थ लेखकों को तत्विनिरूपण की एक नवीनतम शैली का प्रदर्शन किया। उनका युग दाशैनिक सूत्रयुग था। प्राय सभी दर्शनों की उस समय सूत्र-रचना हुई है। तत्वार्थसूत्र के ऊपर अपरवर्ती पूज्यपाद, धकलंक, विद्यानन्द आदि महर्षियों द्वारा महाभाष्य लिखे जाना उसकी महना के प्रख्यापक हैं। इनके बाद जैन संस्कृत-साहित्य के निर्माताओं में श्वेताम्बराचार्य पादिलप्तसूरि का नाम प्राता है। प्रापका रचा हुआ 'निर्वाणकिलका' ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 'तरग-वर्तीकथा' भी भापका एक महत्वपूर्ण प्राकृतभाषा का ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है। आप तृतीय शताब्दी के विद्वान् माने गये हैं। इसी शताब्दी में आचार्य मानदेव ने 'शान्तिस्तव' की रचना की थी। यह 'शान्तिस्तव' श्वेताम्बर जैन-समाज में अधिक प्रसिद्ध है।

जैन साहित्य का उत्थान और विकास-

पादिलप्तसूरि के बाद जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप देने वाले श्री समन्तमद्र भीर श्री सिद्धसेन दिवाकर वे दो महान् दार्शिनक विद्वान् हुए । श्री सिद्धसेन दिवाकर की विताम्बर समाज में भीर श्री समन्तमद्र की दि० जैन समाज में भनुपम प्रसिद्धि है । इनकी कृतियाँ इनके भगाभ बैंदुष्य की परिचायक है । माचार्य समन्तमद्र की मुख्य रचनाएँ 'माप्तमीमासा', 'स्वयं मूस्तोन', 'युक्त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 'जीवसिद्धि', 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' भादि हैं । भापका समय विक्रम की २-३ शताब्दी माना जाता है । श्री सिद्धसेन दिवाकर का सन्मतितकं तथा संस्कृत द्वातिशिकाएँ अपना सास महत्त्व रखती हैं । सन्मति-प्रकरण नामक प्राकृत दि० जैन ग्रन्थ के कर्ता सिद्धसेन दूसरे हैं । जिनका कि भादि पुराणकार ने स्मरण किया है, ऐसा जैनेतिहासक्र श्री मुक्त्यारजी का ग्राविप्राय है । श्रापका समय कि० ४-५ शती माना जाता है ।

क्वेताम्बर साहित्य में एक 'ढावशार चक' नामक दार्शनिक कन्य है जिसकी रचना वि० ५-६ करी में हुई मानी जाती है, उसके रचयिता जी मन्सवादि काचार्व हैं। इस पर भी सिहमणि कमाश्रमण की १८००० इलोक प्रमाण विस्तृत टीका है।

४० थ० चन्दाबाई-ग्रीभनन्दन-ग्रन्थ

वि० ६ वी शती में प्रसिद्ध दि० जैन विद्वान् पूज्यपाद हुए । इनका दूसरा नाम देवनन्दी भी था । इनकी प्रतिमा सर्वतीमुखी थी । आपकी तत्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि नामक सुन्दर और सरसटीका सर्वत्र प्रसिद्ध है । जैनेन्द्र व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश आदि आपकी रचनाश्रों से दि० जैन सस्कृत साहित्य बहुत ही अधिक गौरवान्वित हुआ है । ७ वी शती के प्रारम्भ में आचार्य मानतुङ्ग द्वारा 'आदिनाथ स्तोत्र' रचा गया जो कि आज 'भक्ताम्मरस्तोत्र' के नाम से दोनो समाजो में अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह स्तोत्र इतना अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इस पर अनेको टीकाएँ तथा पादपूर्ति काव्य लिखे गये ।

घाठवी शताब्दी में दो महान् विद्वान् हुए । दि० समाज में श्री ध्रकलक स्वामी धौर १वे० समाज में श्री हिरिसद्वसूरि । ध्रकलक स्वामी ने बौद्ध दार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर जैन-दर्शन की ध्रद्भुत प्रतिष्ठा बढ़ाई । ग्रापके रिचत ग्राप्तमीमासा पर प्रष्टिशती टीका, तत्वार्थवार्तिक, लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसयह एव सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थ उपलब्ध है । ग्राप ग्रपने समय के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् थे । हरिभद्रसूरि के शास्त्रवार्ता समुच्चय, षट्दर्शनसमुच्चय, योगीविशिका ग्रादि मौलिक ग्रन्थ तथा न्यायप्रवेशवृत्ति, तत्वार्थसूत्र वृत्ति, ग्रादि टीकाएँ प्रसिद्ध है । दिगम्बराचार्य श्री रिवषेणाचार्य ने इसी शताब्दी में प्राचरित-पद्यपुराण की रचना की ग्रीर उसके पूर्व जटासिहनन्दी ग्रावार्य ने वरागचरित नामक कथा-ग्रन्थ लिखा । वरागचरित दि० सम्प्रदाय में सर्वप्रथम सस्कृत कथाग्रन्थ माना जाता है । यापनीयसव के अपराजितसूरि जिनकी कि भगवती ग्राराधना पर विजयोदया टीका है इसी ग्राठवी शताब्दी में हुए है ।

१ वी शती में दिगम्बराचार्य श्री बीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र बहुत ही प्रसिद्ध और बहु-श्रुत विद्वान् हुए । श्री बीरसेन स्वामी ने षड्खण्डागम सूत्र पर ७२००० श्लोक प्रमाण धवला टीका ८७३ वि० स० में पूर्ण की । फिर कथायप्रामृत की २०००० प्रमाण जयधवलाटीका लिखी । दुर्भाग्यवश आयु बीच में ही समाप्त हो जाने से जयधवला टीका की पूर्ति आपके द्वारा नहीं हो सकी अतः उसका अवशिष्ट भाग ४०००० प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्री जिनसेन स्वामी द्वारा ८६४ स० में पूर्ण हुता । श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण तथा पाश्वीम्युदय की भी रचना की । आप भी महापुराण की रचना पूर्ण नहीं कर सके । १-४२ पर्व तथा ४३ वें पर्व के ३ श्लोक ही आप लिख सके । अवशिष्ट भाग तथा उत्तरपुराण की रचना उनके सुयोग्य शिष्य श्री गुणभद्राचार्य द्वारा हुई । गुणभद्र का आत्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके ३७२ श्लोकों में अवश्रान्त पुढ़वों को आत्मतत्त्व की हृदयग्राही देशना दी गई है ।

इसी समय जिनसेन द्वितीय हुए जिन्होंने १२००० श्लोक प्रमाण हरिवंशपुराण वि० सं० ६४० में पूर्ण किया । भाप पुनाटगण के भानायं थे । १ की शती में श्री विद्यानन्द स्वामी हुए जिन्होंने तत्वार्यसूत्र पर श्लोकवार्तिकमाध्य व भाष्तमीमासा पर अध्यसहस्री टीका तथा प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आप्तपरीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एव युक्त्युनुशासन टीका भादि ग्रन्थ बनाये । भाषके बाद जैन समाज में त्यायशास्त्र का इतना बहुशृत विद्वान् नही हुआ ऐसा जान पड़ता है । भनन्तवीयं भाषायं ने सिद्धविनिश्चय की टीका लिखी जो वुर्वीच ग्रत्थियों को सुलझाने में अपना खास महत्व रखती है । शाकटायन व्याकरण भौर जसकी स्वोपन्न भमोषवृत्ति के रखयिता श्री शाकटायनाचार्य भी इसी शताब्दी में हुए हैं । ये यापनीय संघ के थे । भाषका द्वितीय नाम पाल्यकीर्ति भी था ।

संस्कृत संग-साहित्य का विकास-सून

१० वीं शती के प्रारम्भ में अथिंसहसूरि श्वेताश्वराचार्य ने अमींपदेशमाला की वृत्ति बनाई। वह शीलांकाचार्य भी इसी समय हुए जिन्होंने कि बाचाराग और सूत्रकृतांग पर टीका लिखी है। उप-मितिमवप्रपञ्च की मनोहारिणी कथा की भी रचना इसी दसवी शताब्दी में हुई है। यह रचना श्री सिर्द्धांष महिषे ने १६२ संवत् में श्री मालनगर में पूर्ण की थी। सं० १८६ में दिगम्बराचार्य श्री हरिषेण ने वृहत्कयाकोष नामक विशाल कथाग्रन्थ की रचना की है। जैनेन्द्रव्याकरण की शब्दार्णव टीका की रचना भी इसी शताब्दी में हुई मानी जाती है। टीका के रचयिता श्री गुणनन्दी शाचार्य हैं। परीक्षामुख के रचयिता श्री माणिन जनन्दी इसी शताब्दी के विद्वान् है। परीक्षामुख न्यायशास्त्र का सुन्दर-सरल सुत्रग्रन्थ है।

११ वीं शती के प्रारम्भ में सोमदेवसूरि मिद्धितीय प्रतिमा ग्रीर राजनीति के विज्ञाता हुए है। ग्रापके यशस्तिलक चम्पू ग्रीर नीतिवाक्यामृत मिद्धितीय ग्रन्थ हैं। यशस्तिलक चम्पू का शाब्दिक तथा ग्राधिक विन्यास इतना सुन्दर है कि 'उसे पढ़ते-पढ़ते कभी तृष्ति नहीं होती । नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्र का म्रजीकिक ग्रन्थ है, जो सूत्रमय है भीर प्राग्वर्ती नीतिशास्त्र-सागर का मन्थन कर उसमें से निकाला हुआ मानो अमृत ही है।

महाकि हरिचन्द्र का धर्मशर्माभ्युदय, किव की नैसिंगक वाग्वारा में बहने वाला प्रतिशय सुन्दर महाकाव्य है। महासेन का प्रद्युम्नचरित और आचार्य वीरनन्दी का चन्द्रप्रभचरित भी इसी ११ वी शती की श्लाधनीय रचनाएँ हैं। इसी शती के उत्तरार्घ में श्रमितगतिनामक महान् आचार्य हुए जिनकी सरस लेखनी से सुआधितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, धर्मतगतिश्रावकाचार, पञ्चसग्रह मूलाराधना पर संस्कृत भाषान्त्रवाद, धादि कर्मग्रन्थ निर्मित हुए। धनपाल का तिलकमञ्जरी नामक गद्यकाव्य इसी शती में निर्मित हुगा। दिगम्बराचार्य वादिराज मुनि के पाश्वनाथचरित, न्यायविनिश्चय विवरण, यशोधरचरित, प्रमाण-निर्णय, एकीआवस्तोत्र, आदि कई ग्रन्थ इसी शती के श्रन्त भाग में श्रभिनिर्मित हुए है।

श्री कुन्दकुन्द स्वामी के समयसार, प्रवचनसार, श्रीर पञ्चास्तिकाय पर गद्यात्मक टीकाशो के निर्माता तथा पुरुषार्यसिद्धयुपाय श्रीर तत्वाशंसार श्रादि मौलिक रचनाशो के प्रणयिता श्राचायं प्रवर श्रमृत चन्द्रसूरि इसी शती के उत्तराशं के महाविद्धान् है। श्रुभचन्द्राचार्य जिनका ज्ञानाणंद यथार्थ में ज्ञान का श्रणंव-सागर ही है, श्रीर जिनकी लेखनी गद्य-पद्य रचना में सदा श्रव्याहत गति रही है,इसी समय हुए है। माणिक्यनन्दी के परीक्षामुख सूत्र पर प्रमेयकमलमातंण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् प्रभाचन्द्राचार्य इसी शताब्दी के विद्वान् हैं।

बाणमट्ट की कादम्बरी से टक्कर लेने वाली गश्चिविन्तामणि के रचयिता एवं क्षत्रचूडामणि काव्य में पद-पद पर नीतिपीयूव की वर्षा करने वाले वादीमसिंहसूरि बारहवी शती के पूर्वभागवर्ती भाचार्य हैं।

अत्यन्त प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् हैमचन्द्राचार्य ने भी इसी शताब्दी में अपनी अनुपम कृतियों से भारतीय संस्कृत साहित्य का भाण्डार भरा है। आपके त्रिषष्टिशला का पृष्णचरित, कुमारपालचरित,

के के बाबारों व्यक्तिकान-सन्द

प्रकाणनीत्रोता, हेमबब्दानुकासन, काञ्चानुकासन कादि सनेक सन्य प्रसिद्ध हैं । आपकी भाषा में प्रवाह भीर सरसता है ।

१३ की श्वती में दि० सम्प्रदाय में भी पं० भ्राशाघर जी एक भ्रतिशय प्रतिभाशाली विद्वान् हो गये हैं। उनके द्वारा दिगम्बर संस्कृत साहित्य का आण्डार बहुत भ्रष्टिक मरा गया है। न्याय, व्याकरण, भर्म, साहित्य, भ्रायुर्वेद भ्रादि सभी विश्वमों में उनकी ग्रक्षुण्ण गति थी। उनके मौलिक तथा टीका भ्रादि सब मिलाकर भ्रव तक १६—२० मन्यों का पता चला है। इनके शिष्य श्री कवि महंदास जी थे जिन्होंने पुरुदेव चम्पू तथा मुनिसुद्वतकाव्य भ्रादि गद्य-पद्य ग्रन्थों की रचना की है। उनके बाद दि० मेघावी पण्डित ने १६ वीं शताब्दी में धर्मसंग्रह श्रावकाचार की रचना की।

उपसंहार-

इसके बाद समय के प्रताप से संस्कृत साहित्यं की रचना उत्तरोत्तर कम होती गई। परन्तु इस रचनांहास के समय भी दि० कविवर राजमल जी जो कि सकवर के समय हुए पञ्चाच्यायी, लाटी-संहिता, प्रध्यात्मकमलमातंग्ड, जम्बूचरित झादि सनुपम ग्रन्थ जैन संस्कृत साहित्य की गरिमा बढ़ाने के लिए अपित कर गये। यह उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य का सक्षिप्ततर विकासकाम है।

जैन काव्य ऋौर पुराशों में शृंगार-रस

श्री पं॰ कस्तूरचन्द कासलीवाल, एम ०ए ०, शास्त्री

प्रस्तावना -

भलंकार शास्त्र के बड़े-बड़े भाषायों ने सर्वसम्मित से शूंगार भीर वीररस को ही काव्य के लिए प्रवान रस माना है। महाकाव्य के लिए तो दोनों में से एक रस का होना भावश्यक है। इसके भभाव में कोई भी काव्य उच्चकोटि का काव्य नहीं माना जा सकता। यह दृष्टिकोण महाकिव कालिदास के पीछे और भी दृढ़ हो गया। भीर इनका अस्तित्व काव्य की खंडठता के लिए कसोटी बन गया। यहीं कारण है कि सस्कृत में जितने भी काव्य भीर नाटक है वे सब अधिकाश में इन्ही दोनों रसों को आधारभूत बताते हैं।

जैन-नायक

जैन-काल्य भीर पुराणों के चरित्र नामक बड़े-बड़े महापुरुष अथवा तीर्थंकर होते है जिनका जन्म संसार के कल्याण के लिये होता है। जो संसार को हित का मार्ग निहिष्ट करते है, इसलिए ऐसे काल्यों में प्युगार अथवा बीर रस को अवानता देना बड़ा मुक्किल है। ऐसे काल्यों का उद्देश्य जनता को उत्तम मार्ग अथवा शोश बार्ग प्रविश्त करना होता है न कि सासारिक अगड़ों अथवा भोगो में फैंसा कर कर्तव्य से च्युत करना। बड़ी कारण है कि जैन काव्य प्राय: अपने चरित्रनायको के पूर्ण जीवन का ही वर्णन नहीं करते किन्सु उनके पूर्व बब तथा शाव में अन्य बटनाओं का भी वर्णन करते है। जैन काव्य भीर पुराण शिक्षाअधान होते हैं व कि क्या-अधान ।

लेकिन यह बात भी नहीं है कि जैनकाब्यों और पुराणों में नायक के जीवन की उन्हीं बटनाओं का वर्णन किया जाता जो केवल शिक्षा-अधान ही हो, किन्तु गौण रूप से उनके बाह्य जीवन के सभी विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला जाता है। मादिपुराण, पाण्डवपुराण, विमलपुराण, हरिबंशपुराण, पद्मपुराण मादि प्रसिद्ध महापुराण तथा धर्मशर्माम्युदय, चन्त्रप्रभवरित्र, नेमिनिर्वाण, पार्श्वनाधचरित्र, वरागचरित्र, मधुम्बचरित्र आदि महाकाव्य इस बात के खोतक है। इन काव्य और पुराणों में नदी, पहाड़, वन, सागर, सन्थ्या, शहर, बाजार मादि की सुन्दरता का वर्षन ही नहीं किया नया है किन्तु बिवाह, सौन्दर्य, मोग-विलास, मादि प्रांगार से सम्बन्ध रक्षने काले विश्वतों पर भी कुन करके खेळां चलायी गयी है। इनका

स्र पं बन्दाबाई ग्रीमनस्त-प्रन्य

वर्णन करने में सर्ग के सर्ग धीर ध्रध्याय के अध्याय समाप्त हो गये हैं। जब हम इन वर्णनों को पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि लेखक वास्तव में साधु न होकर संसारी है। मेचदूत, शिशुपालवध, रघुवंश, नैषवचिरित्र धादि महाकाब्यों में जो भ्रुगार-रस का वर्णन किया गया है तथा जहाँ नख-शिख तक वर्णन करने में ही किन ने सर्ग के सर्ग पूरे कर दिये हैं उसी प्रकार जैन काब्यों के किनयों ने भी ध्रपने काब्यों में इस प्रकार वर्णन करने में कही कही तो सर्ग के सर्ग समाप्त कर दिये हैं। युवती के सौन्दर्य और वेशभूषा के वर्णन करने में जैन महाकिन किसी से पीछे नहीं रहें यह बात ध्रास्वर्य में डालने वाली है।

पुराणों में शृंगार-वर्णन-

म्रादिपुराण में जिनसेनाचार्य राजकुमार वजूजव और उसकी श्रीमती की कीड़ाग्रो का कितना स्पष्ट वर्णन करते हैं, यह पढने योग्य हैं:—

मदुपाणितले स्पर्शे रसगधौ मुखाबजे।
शब्दमालपिते तस्यास्तनौ रूपं निरूपयन्
सुचिर तपंयामास सोक्षप्राममशेषतः।
सुखमैद्रियक मेप्सोगं. गति नित. परागिनः
काचीवाम महानाग सश्रद्धे नौ दुगंमदे।
रमे तस्या करिस्याने महतीव निधानके।।
कचग्रहैमंदीयोतिः कर्णोत्पल विताडितैः।
समूत मणपकोपोस्या यूपूनः मीत्यैः सुखाय च।।

धर्यात् राजकुमार बज्जंब श्रीमती की कोमल हथेली के स्पर्श से स्पर्शनेन्द्रिय के सुख का धनु-भव करता था। उसके मुखकमल से मधुरस भीर सुगिष का भास्वादन लेता हुआ रसना भीर झाण इन्द्रिय को तृप्त करता था। उसके मधुर शब्दों को सुनकर कानो को तथा शरीर को देख कर भौखों को तृप्त करता था। इस प्रकार वह अपनी पाँची इन्द्रियों को चिरकाल तक तृप्त करता रहा⁴। करधनी क्यी महासर्थ से धिरे हुए और इसलिए ही अन्य पुरुषों के द्वारा अप्राप्त ऐसे किसी बड़े खजाने के समान उसके किट भाग पर भी वह कीड़ा करता था। अत्यन्त कोमल केशों को पकड़ने से तथा कोमल कर्ण-फूल क्यी कमलों की ताड़ना से श्रीमती को जो सणयकोप होता था उससे वज्जंब को बहुत ही संतोष और सुख होता था।

उक्त वर्णन से भी मधिक स्पष्ट वर्णन रिवर्षणाचार्य ने पद्मचरित (पद्मपुराण) के १६ वें सर्ग में किया है:---

> मन्य केनापि वेगेन परायत्ती कृतात्मना । गहीता दिपता गाढं पवनेनाक्जकोमला ॥१॥ तपा तपो रितः माप्ता वंपत्योवंद्विस्त्तमा ।

काले तत्र हि पो भावो नैवास्यातु समर्थाते ।।२।१ तिष्ठ मुञ्च गृहाणेति नावासम्बसमाकुलं । तपो युद्धमिवोदारं रतमासीत् सविश्वमं ।।३।।

श्रयात् — श्रपने श्रापको किसी विशेष शक्ति से पराधीन बनाकर वायु से प्रकम्पित कमल के समान कोमल श्रपनी स्त्री का गाढां लिंगन कर लिया । इस प्रकार दोनो दम्पती के उस संमोगकाल में जो जो भाव हुए उनकों कवि भी कहने में समर्थ नहीं है । ठहर, छोडो, पकड़ो श्रादि नाना प्रकार के शब्दों में ब्याप्त उन दोनो पति-पत्नियों में युद्ध होता रहा ।

सौन्दर्य-चित्रण--

यही नही है कि जैन महाकवियों तथा भाषायों ने संभोग श्रुंगार का ही वर्णन किया हो किन्तु अनेक स्थलो पर नायिक और नायिकाओं के सौन्दर्य-वर्णन में जो कवित्व दिखलाया है वह मी किसी अन्य कि वि से कम नहीं है। हरिवशपुराण में जिनसेनाषार्य (दितीय) ने सत्यभामा के सौन्दर्य का वर्णन किस प्रकार किया यह देखिये.—

रितिमित्र रितमालो रूपतो रेवती स्वां दुहितरमितकांता देहजा ज्यायमेऽदात् । प्रतिमृदित सुकेतुः सत्यभामा ममायाः, स्वयमुदपदवत्या गर्भजां केशवाय ।।१।।

इसी प्रकार महाकवि हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय के १७ वें सर्ग में राजकुमारी के सौन्दर्य का भनूठा वर्णन किया है:—

> भहो समुन्मीलित घातुरेषा शिलाकियायाः परिणाम रेखा । अगद्धवं मन्मथ वैजयन्त्या यया जयत्येष मनुष्यलोकः ।।१।। धनुर्नता भूरिषयः कटाक्षाः स्तनी च सर्वस्वनिधानकुम्भौ । सिहासन श्रेणिरतृत्वमस्याः कि कि न योग्यं स्मरपाधिवस्य ।।२।।

धर्यात्—राजकुमारी का सौन्दर्य विघाता की निर्माणकुशलता की अन्तिम परिधि है, जिसने अपने कामवाणों से इस मनुष्यलोक को ही नहीं किन्तु दोनों लोको को जीत लिया है। जिसके प्रत्येक अंग कामदेव के लिये अस्त्रों के समान है धर्यात् जिसके भाँहें धनुषवाण की डोरी है, कटाक्ष वाण हैं तथा स्तान सर्वस्व के संडार कुम्भ के समान है।

प्रबुम्नचरित्र में महाकवि महासेनाचार्य ने काव्य के चरित्रनायक के सीन्दर्य का वर्णन भी उत्कृष्ट रीति से किया है। प्रबुम्न कामदेव है और वह प्रत्येक रमणी के चित्त को बाकृष्ट करता है। युन्दर युनतियाँ जिसे देखकर कामदेव को देखने का नगौरण पूरा हुआ समझती हैं।

स० वं० बन्दादाई प्रजिनन्दन-मन्द

रतिकामयो युगमञ्जूष्म परं विषयीकृतं तदबुना मात्मदशा । दिपतियमत्र सन् पुष्पवती सन्ति चाम्य निवृतिकरी अविता ।। ८।१०४।।

यही नहीं है कि जैनकवियों ने एक युवती अववा युवक की मुन्दरता का अथवा उसके हाव-भावों का वर्णन किया हो किन्तु नगरी सौन्दर्य, बसन्त, जलकीड़ा आदि का वर्णन भी उत्तम रीति से किया है।

कुण्डनपुर में रात्रि को चन्द्रकांतमणियाँ चन्द्रमा की किरणों के संयोग से वरों के अग्रमाग में स्थियों के पसीने की तरह बहा करती थी। उसी प्रकार दिन में सूर्यकांत मणियों के ससर्ग से स्त्रियाँ महलों में विरक्त स्त्रियों के समान मालूम पडती थीं।

चन्द्रकांतकरस्पशार्ज्यंद्रकांत शिलाः निशि । द्रवंति यद् गृहाग्रेषु शस्त्रेदिन्य इत स्त्रियः ।।१।। सूर्यकातकरासगात् सूर्यकाताग्रकोटयः । स्फ्रंति यत्र गेहेष विरक्ता इव योषितः ।।२।।

--हरिवशपुराण

चन्द्रप्रभचरित्र में महाकित वीरनिन्द ने तीसरे सर्ग में नगरवर्णन, द वें सर्ग के सम्पूर्ण माग में बसन्तवर्णन, ६ वर्ग सर्ग में उपवनयात्रा, उपवनिवहार और जलकेलि वर्णन किया है इसी प्रकार नेमि-निर्वाण काव्य के पाँच सर्ग बसन्त, जलकीड़ा, पर्वत, मधुपान और चन्द्रोदय आदि के वर्णन करने में ही समाप्त हो गये हैं।

इस प्रकार जैनकाव्यों का कथानक श्रेष्ठ बन गया है। श्रुंगार और वीर-रस का पुट होने से काव्य विस्तृत माकार के ही नहीं हो गये हैं, किन्तु मध्यकालीन युग के भनुसार महाकाव्य की कसौटी पर भी रखे जा सकते हैं। महाकाव्यों के नायक जब सुख भोगने लगते हैं तब इतने भिष्क भानन्द लूटते हैं कि उनके सामने इन्द्र के सुख भी फीके पड़ जाते हैं। इनकी जलकीड़ा, वनविहार सुख, भादि की कीडाएँ बड़े-बड़े सम्राटों के दिल में ईर्घ्या पैदा करने वाली हो जाती हैं। किन्तु जब संसार से उदासीन बन जाते है तब उनको पहिले भोगे हुए सभी भोग-विवास व्यर्थ भौर निकम्मी वस्तु मालूम देते है। भौर वे उनकी भ्रोर भपना ध्यान भी भाकुष्ट नहीं कर सकते। वे बिना किसीसे सम्मति लिये मोक्षरूपी लक्ष्मी की वरण करने के लिये तैयार हो जाते हैं। स्वयं संसार से खुटकारा प्राप्त करके दूसरे संसारी जीवो को संसार से पिष्ट खुड़ाने का उपदेश देते हैं।

जैन-काव्यों की व्यापक -चेतना----

कहने का तात्पर्य है कि जैनकाव्य भीर पुराण सर्वांगीण हैं। विद्वानों की जो यह धारणा वी मचना है कि जैन काव्यों में केवल वैराज्य के उपदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तथा उनमें भ्यंगार और वीर आदि रसों का कहीं लेश भी नहीं है यह बारचा निर्मूल है। इस लेख से पाठक जान सकोंगे कि जैन काव्यों और पुराणों का विषय अन्य काव्यों की तरह कितना सर्वांगीण होता है।

जैन-चम्पू

पं भी अमृतलाल, जैन-इर्शन-साहित्याचार्य

काव्य की श्रेष्ठता--

मनुष्य के अन्दर कल्पनाओं और विचारों की शाश्वत धारा का अनुबंब है। उसकी कल्पना और विचार भाषा और जान की संतुलित प्रेरणा से मुखरित होते हैं। अपनी मावनाओं की विपुलराशि को मानव की चेतना कविता या काव्य के रूप में ग्रहण करती है। अपने द्वारा लिखित या व्यक्त कविताधारा में वह अपने जीवन-तल्बों, संवर्ष और आनन्द की सामूहिक सौन्दर्य-सृष्टि को तरिगत देखता है। सौन्दर्य से प्रेरित उसकी अनुभूतियाँ अपनी व्याख्या खोजती है और इस रूप में कविता दो कदम और बढ जाती है। कविता में जीवन का सवाँ जीन निरूपण होने लगता है, मनुष्य के मनोवेगों और कल्पनाओं में जीवन की व्याख्या होने लगती है। आगे चलकर विषय और प्रतिपादन की विविध रीतियाँ मानव-हृदय को स्पर्श करती है और उनके रूप-सौष्ठव द्वारा आनन्द का उद्रेक होने लगता है। कविता सासारिक पदायों को रागात्मक तथा आध्यात्मक भावना से रंजित करके हमारे सम्मुख उपस्थित करने लगती है। वह कल्पना शक्ति से प्रस्तुत सत्ता को काल्पनिक सत्ता का और काल्पनिक सत्ता को वास्तविक सत्ता का रूप देने लगती है। कविता की घारा तल-अतल सभी को अनुप्राणित करती हुई मूल्यांकन की समाधि में लीन हो जाती है और तभी कविता या काव्य की अव्वता का विचारणीय प्रश्न सम्मुख आता है।

काव्य के प्रसार-तस्व की व्यापकता को निरख कर हम यही कह सकते हैं कि संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभव और काव्य-साहित्य के द्वारा प्राप्त करते है, वह हमें इस योग्य बनाता है कि हम इस मूर्त संसार का बाह्य-ज्ञान मलीमौति प्राप्त करें और विविध कलाओं के परिशीलन या प्रकृति के दर्शन से वास्तविक आनन्द प्राप्त करें तथा उसके मर्म को समझें। संसार की प्रतीति ही हमें उसके मूर्त बाह्य-रूप को पूरा-पूरा समझने में समर्थ करती है।

काव्य को हम मानैव जाति के धनुभूत कार्यों धयवा उसकी धतवृं तियों की समिष्ट भी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का धन्तः करण उसके धनुभव, उसकी मावना, उसके विचार धौर उसकी कल्पना को प्रयात् उसके सब प्रकार के झान को रक्षित रखता है धौर इसी रिक्षित भाडार की सहायता से वह नष्ट धनुभव भौर नई भावनाओं का तच्य समझता है, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का मस्तिष्क या धन्तः करण है जो उसके पूर्व धनुभव, भावना, विचार, कल्पना, धौर झान को रक्षित रखता है धौर उसीकी

४० पं अन्याबाई समिनन्दन-प्रत्य

सहायता से उसकी वर्तमान स्थिति का अनुभव प्राप्त किया जाता है। जैसे ज्ञानेन्द्रियों के सब संदेश बिना मिस्तब्क की सहायता और सहयोगिता के अस्पष्ट और निरर्थंक होते हैं वैसे ही काव्य के बिना—पूर्वसंचित ज्ञान-भाडार के बिना मानव-जीवन की कर्त्र सार्थंकता नहीं। अतः जीवन के सात्विक और बहुमुखी विकास के लिए काव्य की श्रेष्ठता अपरिहार्य है।

शास्त्रों की स्विणिम परम्परा के बीच काष्ट्रम है। ग्रीर प्राचीन ग्रन्थों में इसकी संज्ञा काब्य-शास्त्र ही है। ग्रन्थ शास्त्र केवल एक विषय को लेकर चलते है, किन्तु ग्रलंकार शास्त्र के निर्देशानुसार काब्य नाना विषयों को साथ लेकर चलते है। इसीलिए काव्य-शास्त्र भी उपादेय समझे गये
भीर उनके साथ शास्त्र शब्द का प्रयोग हुगा। संवेदनशील ग्रीर ब्यापक जीवन की मूमिका का निर्माण शास्त्र करते है ग्रीर काब्य-शास्त्र उनकी ग्रव्यक्तता को मुखरित करता है।

काव्य के भेद--

काल्य का मानन्द उसकी समयता और सम्पूर्णता की उपलब्धि में है। यह उसके मेदी के बान पर ही मवलंबित है। काल्य के भन्तगंत केवल उन्ही रचनामों की गणना होती है जिनमें कवित्व का मूल-तत्व वर्तमान हों ऐसे रचनाएँ गद्य-पद्य दोनों में हो सकती है। कुछ परम्परा के मनुयायी केवल पद्यात्मक रचनामों को ही काल्य मानते हैं, परन्तु ऐसा करके वे माकार को, बाहरी ढाचे को प्रधान मान लेते है, मात्मा की—कविता के मूल तत्व की—उपेक्षा कर बँठते हैं। वास्तव में कविता के विशिष्ट यूणों से युक्त कथन को चाहे वह पद्य में हो चाहे गद्य में, काल्य कहना मिक युक्तिपूर्ण है। परन्तु कुछ रचनाएँ ऐसी भी हैं जो गद्य और पद्य दोनों में होती है भीर ऐसी ही रचनामो को 'मिश्नकाव्य' या 'चम्पू' कहते हैं। ऐसे प्रयोजन की दृष्टि से काव्य के भेद दृश्य भीर श्रव्य भीर इनके भेद हैं पर संक्षेप में काव्य के तीन मेद ही हुए—पद्य, गद्य भीर मिश्र । बागभट्ट ने प्रपने काव्यानुशासन में इसके लिए सूत्र लिखा है—"तच्य पद्याद्य मिश्र—भेद स्त्रिवा" (मघ्याय प्रथम पृष्ट १५)। यहाँ 'तत्' पद का मर्च काव्य है। 'मिश्र' से नाटक मादि तथा चम्पू को ग्रहण करना चाहिए। रसात्मक मानन्द की विविधता की मनुभूति चम्पू में ही समय है भीर इससे मानव की मस्यर शावना का एकाकी विकास होता है। काव्य की बात्मा को मिश्न मिश्र सिक्ष मानव की मिश्नक लद जाती हैं। मतः चम्पू का क्षाव्य की भात्मा को मिश्न किता है। मतः चम्पू का व्याव्य की भात्मा को मिश्न किता है। मतः चम्पू का व्याव्य की भात्मा को मिश्न किता होता है। मतः चम्पू का व्याव्य की भात्मा को मिश्न विवाद करा है भीर इससे काव्य किता करा मिश्न करता है भीर इससे काव्य किता करा की भीवन्त रहता है।

चम्पू का लक्षण —

सबसे पहले चम्पू का लक्षण माठनीं शताब्दी में महाकवि दण्डी ने किया है—'गञ्चपद्ममयी काचिक्चम्पूरित्यपिविद्यते' काव्यादर्श पृ० प क्लोक ३१। दण्डी के बाद हेमक्द ने १२ वी शताब्दी में भीर वाणबट्ट ने १४ वीं शताब्दी में भपने-अपने काव्यानुशासन में "गञ्चपद्ममयी सांका सोच्छवासाचम्पूः" यह लंकाण किया है।

दण्डी के सक्षण में 'सांका' और 'सोक्ख़वास' पद नहीं हैं, उत्तरवर्ती दोनों आचार्यों के सक्षणों में हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि दण्डी के सामने कोई चम्पू काव्य नहीं बना था। चम्पू काव्य सबसे पहले ई० सन् ११५ में लिखा गया। इसका नाम है नलचम्पू। हेमचन्द्र और वाग्मट ने इसका 'दमयन्ती कथा के नाम से उल्लेख किया है। नलचम्पू का ही दूसरा नाम दमयन्ती कथा है, जो स्वयं उसके रच- यिता ने लिखा है। इस चम्पू में ७ उच्छ्यवास हैं और प्रत्येक उच्छ्यवास के ग्रन्त में 'हरचरण सरोज़' पद लिखा गया है। यही इसका 'ग्रक' है। यद्यपि हेमचन्द्र के सामने सोमदेव सूरि (ई० १५६) का यदा- स्तिलक भी था, किन्तु उन्होंने इसके अनुसार चम्पू का लक्षण नहीं बनाया। यशस्तिलक में 'ग्रंक' नहीं है और न उच्छ्यास। उच्छ्यास के स्थान में आश्वास है। बाद के विद्वानों ने सोमदेव का ही प्रमुगमन किया। फलत. किसी ग्रन्य चम्पू में ग्रक नहीं। ग्रधिकाश चम्पूग्रों में आश्वास है। कुछ में सावक भी है। इसीलिए विक्रम की चोदहवी शती के विद्वान् कांवराज विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में—"गद्य- पद्यमय काव्य चम्पूरित्यिमधीयते" वच्ठ परिच्छोद पू० ३२६ पर यह लक्षण किया। यह लक्षण सभी चम्पुग्रों में घटित हो जाता है।

चम्पू का प्रचार--

यो कोई भी काव्य अन्य शास्त्रों की अपेक्षा कहीं अधिक मधुर होता है; पर चम्पू की मधुरता सभी काव्यों से निराली होती है। महाकवि हरिचन्द्र ने जीवन्धर चम्पू में लिखा है:—

गद्यावितः पद्यं परम्परा च प्रत्येकमप्यावहतिप्रमोदम् । हर्ष-प्रकर्षं तनुते मिलित्वा, द्राग्वाल्यतारुण्यवतीव कान्ता ।। पु० २

गद्य हो चाहे पद्म, दोनों भ्रानन्द जनक होते हैं, किन्तु दोनों जब मिल जाते हैं तो वयःसन्धि में स्थित नवयुवती के समान बहुत अधिक भ्रानन्द प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जो बाद में भ्रनेक चम्पू रचे गये—नलचम्पू (ई० ६१५) यशस्तिलक (ई० ६५६) चम्पू रामायण(ई० १०५०) जीवन्धर चम्पू (ई० १२००) चम्पूभारत (ई० १२००) पुरुदेव चम्पू (ई० १३००) भागवत चम्पू (ई० १३४०) भागन्द-वृन्दावन चम्पू (ई० १६ शतक) पारिजातहरण चम्पू (ई० १६६०) नीलकष्ठ चम्पू (ई० १६३७) विश्वगुणादर्शचम्पू (ई० १६४०) भीर गजेन्द्र चम्पू (ई० १८५०) आदि ।

जैन चम्पू ---

यशस्तिलक चम्यू, जीवन्धर चम्यू और पुरुदेव चम्यू ये तीन चम्यू ही अभी तक प्रकाशित हो सके हैं। इन तीनों के रचयिता दि॰ जैन थे। भाण्डारों में खोजने पर अभी और भी दिगम्बर और स्वेताम्बर आचारों के बनाये चम्यू उपलब्ध हो सकते हैं।

इनका विषय भीर आधार -

पहले चम्पू में राजा यद्योधर, दूसरे में जीवन्धर भौर तीसरे में भगवान् भादिनाथ का वर्णन है। जैनेतर काव्य रामायण, महामारत भौर १८ पुराणों के भाषार से बनाये गये है भीर जैन-

स्० पं० चन्दावाई ग्रसिनम्दन-प्रत्य

काक्य जैन पुराणों के । उक्त चम्पुत्रों के भाषार भी जैन पुराण है । दूसरे और तीसरे चम्पू का भाषार जिनसेन का महापुराण है । जीवन्धर की कथा जिनसेन के पहले किसी भी दि० भाषा हवेताम्बर ग्रन्थ में नहीं लिखी गयी । तीसरे चम्पू का तो मुख्य लक्ष्य यही था कि महापुराण का सार चम्पू सब में प्रस्तुत किया जाय ।

इनकी विशेषता ---

प्रथम चम्पू (यशस्तिलक) के रचियता सोमदेव सूरि है। इन्होंने इस चम्पू के अन्त में अपना समय शक सं० ८८१ लिखा है। इनके गु महान् तार्किक थे। इन्होंने १३ वादियों को शास्त्रार्थ में हराया था। गुढ के समान सोमदेव सूरि भी प्रमुख तार्किक थे। यह तृतीय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सामन्त चालुक्य करा के द्वितीय अर्रिसह के सभापिष्डत थे। इनके ग्रन्थों के अध्ययन से इस बात का स्पष्ट बोघ हो जाता है कि ये बहुश्रुत विद्वान् थे। वेद, पुराण, धर्म, स्मृति, काव्य, दर्शन, आयुर्वेद, राजनीति, गज-शास्त्र, अश्वशास्त्र, नाटक और व्याकरण आदि के यह मर्मश थे। इसीलिए इनका चम्पू वर्तमान में उपलब्ध सभी चम्पुओं से उत्कृष्ट सिद्ध हुआ। इस चम्पू काव्य के बारे में स्वय कि व ने लिखा है.—

भसहायमनादशै रत्न रत्नाकरादिव । मत्तः काञ्यमिद जात सता हृदयमण्डनम् ।।१४।। प्र० भा०

मेरा यह काव्य समुद्ध से उत्पन्न रत्न के समान सज्जनों के हृदय का आभरण है। रत्न अपनी उत्पत्ति में दूसरे रत्न का सहारा नहीं लेता भीर न किसीको आदर्श मानकर ही उत्पन्न होता है। इसी तरह इस काव्य का जन्म भी असहाय—मीलिक और अनादर्श—बेजोड़ है। अनादर्श का एक अर्थ बिना टीका वाला भी है। यह अर्थ भी ठोक है; क्योंकि ग्रन्थकार ने स्वयं इसकी टीका नहीं की। इसकी टीका तो श्रुतसागर ने की है।

प्रस्तुत चम्पू काव्य में अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण यह सभी जैन झीर जैनेतर चम्पू काव्यों में श्रेष्ठ है। इस काव्य का गद्य कादम्बरी के समान है। गद्यकाव्य की रचना में बाण्, के बाद सोमदेव का ही नम्बर हो सकता है और पद्य रचना अत्यन्त सरल है इसलिए अश्वयोष महाकवि की रचना के बाद इसे दूसरा नम्बर मिल सकता है।

प्रस्तुत काव्य में जितने विषयो का वर्णन है उतने विषयों का वर्णन उपलब्ध किसी ग्रन्य काव्य में नहीं है। प्रत्येक काव्य में एक निश्चित नायक रहता है। उसीका चरित चित्रित करना उसके रचयिता का मुख्य लक्ष्य रहता है। ग्रन्य चम्यू काव्यों में भलकारमयी भाषा में केवल नायक की कथा ही लिखी गयी है। विद्वान् संसार में नलचम्यू भीर मारतचम्यू का विशेष नाम है। नलचम्यू में राजा नल की कथा लिखी गयी है और मारतचम्यू में महामारत की। दोनो चम्युभों में कही कही श्लेष का प्रयोग किया गया है इसीलिए इनका महत्त्व विशिष्ट समझा गया। किन्तु दोनो के श्लेष से यशस्तिलक का श्लेष कही श्लेष्ठ है। प्रस्तुत चम्यू में सोमदेव ने उन शक्दों का प्रयोग किया जो भन्य काव्यों में नही है। यशस्तिलक में सैकड़ों ऐसे सब्द है जो कोषों में भी नहीं है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

प्रसङ्ग पाकर सोमवेव ने पू० २४ पर नृग, नल, नहुव, अरत, अगीरण और अगदत्त, इन पौराणिक पराक्रमी नरेशों का उल्लेख किया है। इतने नाम एक साथ मुझे किसी जैनेतर काव्य में नहीं मिल सके 1 यह उल्लेख सोमवेब की पौराणिक योग्यता का बोतक है।

एवं पू० ११३ घाष्वास ४ में किव ने प्रसङ्गतः उर्व, भारिव, भवभूति, अत् हिर, अत् अष्ठ, कष्ठ, गुणाढ्य, व्यास, भास, वोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ और राजहोसर इन महाकवियों का उल्लेख किया है। यह इनके महाकाव्यों के गहरे धष्ययन का परिचायक है। ये नाम भी किसी जैनेतर काव्य में एक साथ नहीं लिखे गये और न इतिहास में ही।

मोक्ष का स्वरूप लिखते समय पू० २६९ भाश्वास ६ में सैद्धान्तवैशेषिक, तार्किकवैशेषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, सांस्य दशवलशिष्य, जैमिनीय, बाईस्पत्य, वेदान्तवादी, शाक्यविशेष, कणाद, तथागत भीर ब्रह्माद्वैतवादी, इन दार्शनिकों के मत का उल्लेख किया है। यह उल्लेख भी इनकी दार्शनिक विद्वता का छोतक है।

प्रसगत बीच में ग्रन्थकार ने इस काव्य में नाटकों के समान रचना की है—(प्रकाशम्) श्रम्ब । न बालकेलिय्विप मे कदाचित प्रतिलोमतागतासि । पु० १४० श्राश्वास ४ ।

राजा (स्वगतम्) ग्रहो महिलाना दुराग्रहनिखग्रहाणि परोपघाताग्रहाणि च अवन्ति प्रायेण चेष्टि तानि । पृ० १३५ ग्राघ्वास ४ यह रचना ग्रन्थकार के नाटक के मध्ययन को सूचित करती है । ऐसी रचना ग्रन्थ किसी चम्पू में नही है ।

सुभाषितों की दृष्टि से भी यह चम्पू श्रंष्ट है। इसके अने क सुभाषित तो सुभाषित ग्रन्थों में भी उद्धत किये गये हैं। सुभाषित रत्नभाण्डागार के सामान्य नीतिप्रकरण में :---

> नि सारस्य पदार्थस्यप्रायेणाडम्बरो महान् । निह स्वर्णे घ्वनिस्ताहम् यादक् कास्ये प्रजायते ।।११४॥ पृ० १६२

यह पद्य स्रजात कि के नाम से छपा है। यह पद्य काशस्तिलक पू० १० का २५ वे नम्बर का पद्य है। इसी तरह भीर भा अने क पद्य है। यदि इस पुस्तक के सुभाषित संकलित किये जाँय तो एक स्वतन्त्र पुस्तक बन सकती है।

उपयुंक्त बातों से यह स्पष्ट है कि यह उपलब्ध सभी चम्पुर्सों से श्रेष्ठ है। यदि केवल कलेवर की दृष्टि से ही तुलना की जाय तो भी कोई चम्पू बाजी नहीं मार सकता।

बीच २ में भायी हुई राजनीति की चर्चा से भी प्रस्तुत चम्पू की शोभा बढ गयी है। यदि केवल जैन काव्यों से ही इसकी तुलना की जाय तो इसका महत्त्व भीर भी भिषक बढ़ जाता है।

प्रस्तुत चम्पू की गद्यरचना तिलकमञ्जरी और गद्यचिन्तामणि से अच्छी है ग्रीर पद्यरचना हरिचन्द्र को छोड़कर अन्य कवियों की रचना से ।

स्व संव समावाई समिनम्बन-सम्ब

विषय की दृष्टि से देखा जाय तब तो कोई मी काव्य इसकी समता की क्षमता नहीं रखता। द्वितीय माश्वास १०५ पद्म से लेकर १५७ इसोक पर्यन्त किवने द्वादश (१२) धनुप्रेक्षाभों की बहुत हो रोचक रचना की है। यह इनकी रचना बिल्कुल मौलिक है। इनके पहले प्राकृत में हो इनकी (मनुप्रेक्षाभों की) रचना की गयी। इनके बाद तो भनेक विद्वानों ने संस्कृत में भावनाभ्रो की रचना की है।

श्रावकाचार की दृष्टि से देखा जाय तो समन्तभद्र के बाद इन्हीं के इस चम्पू में इतने विस्तार भौर मौलिकता से लिखा गया है। यशस्तिलक के भन्तिम तीन भाष्वासों में श्रावकाचार का वर्ण न किया गया है। पौचवें भाष्वास के भन्त में सोमदेव ने लिखा है:—

> इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्त चरितं यशोधर नृपस्य । इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपठित मुपासकाष्ययनम् ।।

प्रयात् इतने ग्रन्थ में मैंने राजा शशोधर का चरित लिखा, अब इसके आगे उपासकाष्ययन लिखूंगा । इतका यह प्रकरण भी बहुत महत्त्वशील है। आचार्य हेमचन्द्र और आशाधर आदि उत्तरवर्ती अनेक श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों ने अपने अपने ग्रन्थों में प्रमाण रूप से इसके अनेक पद्य उद्भृत किये हैं। हंसदेव आदि अनेक धर्माचार्यों के सोमदेव ने प्रसगत यशस्तिलक में नाम लिखे हैं, जिनके अभी तक कोई प्रन्थ नहीं मिल सके।

जैन-मुनियों की तपस्या का वर्णन भी प्रस्तुत वम्पू में घत्यन्त सुन्दर ढग से किया गया है। यह भी इसकी खास विशेषता है। यद्यपि सभी काव्यों में किसी न किसी प्रकरण में सामु-महात्मामों का वर्णन होता है, किन्तु यशस्तिलक का ढग ही मलग है।

प० ५५ से ७६ तक जैनाचार्य सुदत्त की तपस्या का अत्यन्त ही रोचक वर्णन किया है। शीतू, ग्रीष्म भीर वर्षा ऋतु में वह खुले मैदान में खड़े रहते थे। इस प्रमण में ऋतुओं का वर्णन भी भ्रनुमगत हो गया। इस उग का वर्णन किसी भ्रन्य जैन-ग्रन्थों में भौजूद नहीं है।

ग्रत्थ में बीच बीच में रसों का प्रयोग भी सुन्दर तरीके से किया गया है। छन्दों की सिद्धि भी किब को खूब थी। चतुष्पदी ग्रौर घत्ता भादि छन्दों का प्रयोग मेरी दृष्टि में भन्य किसी जैन या जैने-तर काव्य में नहीं भ्राया। ज्यों ज्यों इस पुस्तक के पृष्ठ पलटते हैं त्यों त्यों इसकी भ्राश्चर्यकारिणी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। इसलिए यह सभी जैन चम्पू काव्यों में भी मूर्धन्य है।

ग्राचार्य सीमदेव ने अपने चम्पू में गद्य भाग में भोज गुण भीर पद्यभाग में प्रसाद गुण की स्वान दिया है एवं गद्यांश में गौडीमा रीति भीर पद्यांश में वैदर्भी रीति को अपनाया है। कहीं-कहीं इसमें विपर्यांस जी दिलाई पढ़ता है। इसका आनन्दवर्दंग और विषय का श्रीचित्य कारण है।

जीवन्धर-चम्पू

चीवन्चर चम्यू यशस्तिलक के बाद की रचना है। इसमें महाकवि हरिचन्द्र ने-जो कायस्य ये-जीवन्चर की रोचक कथा ११ लम्बों में लिखी है। यह कथा प्रथमतः महापुराण में पद्यों में लिखी मिलती है। बाद में वादीमसिंह द्वारा क्षत्रचूड़ामणि और गद्यचिन्तामणि में कमशः पद्य और गद्य रूप में लिखी गयी। इनके बाद में महाकवि हरिचन्द्र ने इसी कथा को चम्यू के रूप में लिखा। इस चम्यू में वह बात तो नही है जो यशस्तिलक में है किन्तु फिर भी इसकी रचना सरलता और सरसता की दृष्टि से प्रशसनीय है। इसमें अलंकारों की विच्छिति विशेष रूप से हृदय को आकृष्ट करती है। पद्यों की अपेक्षा गद्य की रचना अधिक पाण्डित्यपूर्ण है, इसीलिए अनेक विद्वानों ने इसके रचियता को बाण द्वारा हर्षचरित में प्रशसित मट्टारकहरिचन्द्र समझा।

इनकी गद्य रचना देखिये-

यश्च किल सक्कन्दन इवानन्दित सुमनोगणः, धन्तक इव महिनी समधिष्ठितः, वहण इवाशान्त रक्षणः.....। पृष्ठ ४ इस गद्याश में किन ने पूर्णोपमालंकार को कितने सरल ढंग से रखा है। यह धलकारशास्त्र के मर्भन्न ही समझ सकते हैं। यद्यपि यहाँ श्लेष भी है पर विश्वनाथ, किवराजके कथनानुसार यहाँ श्लेष मुखेन व्यवहार न होकर पूर्णोपमा का ही व्यवहार होगा।

यस्मिन्महीमण्डल शासित मदमालिन्य योगो मत्तवन्तावलेषु, परागः कुसुम निकरेषु, नीचसेवना निम्नगासु, म्रातंवत्व फलितवनराजिषु......। पृष्ठ ४

यहाँ परिसंख्यालं कार ग्रत्यन्त ही सरल ढग से भा गया है।

यस्य च बदनतो कोपकुटिलित झुकुटिषटितेऽशरणतयावनं प्रतिधावमानानां प्रतिपक्षपायिवानां वृक्षराजिरिप वातान्दोलित शालाहस्तेनपतिन्तिविक्तेन च राजविरोधिनोऽत्र न प्रवेष्टव्या इति निषेध कुर्वाणा तामितिकामस्यु तेषु राजापराधमयेनेव प्रवातकम्पमाना विश्व कुटकण्टकेन केशेषु कर्षतीति शकामं कूरयामास । यस्य प्रतिपक्ष लोल्लाक्षीणा काननवीयिकादिम्बनीशम्पायमान तनुसम्पदां बदनेषु वारिजआन्त्या पपात हंसमाना ता कराष्ट्र लीभिनिवारमन्त्रीना तासां करपल्लवानि चकर्षुः कीर शावकाः' हा हेति प्रलपन्तीनां कोकिल-भानित भाविता शिरस्यु कुट्टायित कुर्वन्तिस्मकरटाः, ततश्चित्त वेणीनामेणाक्षीणा नाग आन्त्या कर्षन्तिस्म वेणीं मयूराः, ततो दीर्षं निश्वासमातन्त्रतीनां तद्गन्यलुब्ध मुख्यमषुकरा मदान्धाः समापतन्तः पश्यन्तोऽपि नासाचम्पक न निवृता बमूबः गृहतरनितम्ब कुवकुम्बभारानताना वेषसा स्तनकलशसृष्टं काठिन्य पाद-पद्मेषु वाञ्चल्रतीना वावनोश्चुक्तमनसां चित्रत पादयुगलप्रसृतनस्चन्द्र चित्रकासु सम्मित्तिश्वकोरा उपरूच्य-पित्तेषु मार्गम्, ततो मुवि निपत्य लुठन्वीना सुवर्णसवर्णे मुरोजयुगनं पचनतालफलभान्त्या कदर्ययन्ति वानरा इति राजविरोधिनामरण्यमपित शरण्यम् । पु० ६

इस गद्य में भ्रान्ति मदलंकार की योजना बहुत ही विद्वता के साथ की गयी है। भीर यहाँ करुणरस का परिपोद भी दर्शनीय है। इस ढंग का गद्य उपलब्ध संस्कृतसाहित्य में मेरी दृष्टि में कहीं नहीं भाषा।

स्व र्व व व्यवस्थाई प्रशिवन्यव -प्रत्य

वृत्तरेय-मानू-

पुरुदेव चम्यू महाकवि श्रर्हदास ने लिखा है। इस चम्यू में अगवान् श्रादिनाय का चरित लिखा गया है। इसकी और सब बातें अन्य चम्युओं के समान ही है। किन्तु इसमें अलकारो की छटा अन्य चम्यू काव्यों से कहीं अधिक है। अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार पर किन ने ज्यादा जोर दिया है। किन्तु दस चम्यू की प्रत्येक लाइन में अलंकारमयी माचा का प्रयोग किया है। यह बात अन्य चम्युओं में नहीं है।

उदाहरण देखिये-

द्विविधाः सुदशोमान्ति, यत्र मुक्तोपमाः स्थिताः । राजहंसास्य सरसां, तरङ्गविभवाश्रिताः ॥१६॥ प० ७

यहाँ इलेच देखिये।

यस्य प्रतापतपनेन विलीयमाने, लेखाचले रजतिलप्तचराघरे च ।
यत्कीतिशीवल सुपर्वनदोतरङ्ग्री रङ्गीकृतौसवदितौ स्थिरतामयाताम् ॥२१॥प० प्र यहाँ प्रतिशयोक्ति देखिये:—

विरोधामास--

यस्याः किल मृदुलपदयुगलं गमनकलातिरस्कृत हंसकमपि विश्वस्तलालितहसकम्, विद्रुमशोभा-व्यितमपि पल्लविता शोकद्रुमशोमाञ्चितम् । पू० ८–१ ।

#**44--**

तद्वक्ताका रुचित्रवाह जलघौ श्रीकुन्तलालीमिलच्छौवाले भ्रकुटीतरङ्कतरले निम्बोच्ठ सद्विद्रुमे ।
दन्तीदिञ्चतमौक्तिके समतनोश्रिष्कम्पमीनश्रिय
नेत्रद्वन्द्वनिमेषरहितं निःसीमकान्त्युज्ज्वलम् ।।६४।। पू० २४

ससन्देह---

किमेष सुरनायकः किमु सुमोल्लसत्सायकः
किमाहिततनुर्भेषुः किमृत मूमियाप्तो विषुः ।
इतिक्षितिपतिः पुरी सुकुचकुम्मविम्बाषरी—
गणेन परिणकितो गृहमगाद्गर्जं मण्डितः ॥२०॥ पू० ६४

प्रसङ्गति--

वयाश्रिया यत्रवृते रणामे विवाहशोभामरिभूमिपालः । सेमे तदानीं रिपुर्सन्यवर्गारिकत्रं चिरं नन्दनसीख्यमापुः ।।६१।। पृ० ७८

शकुलायमक---

तस्याः किल कुम्मीन्द्रकुम्मसन्निमः कुचकुम्मनिम्बः, विम्बसहोदरोऽघरोऽघरोघरतुसितं नितम्ब । बलयं, वलयाञ्चितं करकिसलयं, समयमधुरा गानकताः....।

कवि ने भारम्म से भन्त तक इसी प्रकार धर्णकारमयी माणा में लिखा है। इस वृष्टि से यह चम्पू भी सभी जैन भीर जैनेतर चम्पुभी में श्रेष्ठ है।

जैन व्याकरण का तुलनात्मक-श्रध्ययन

श्री रामनाव पाठक 'त्रणयी' साहित्य-व्याकरणाचार्य

"व्याक्तिशन्ते, व्युत्याद्यन्ते शब्दाः सनेन" इस व्युत्पत्ति द्वारा व्याकरण लब्द की निष्पत्ति कही गयी है। 'वि' 'म्रा' उपसर्ग 'कृ' धातु एव त्युट् प्रत्यय के योग ते वह शब्द बनता है, जिसका मधं होता है जिसके द्वारा शब्द बने, वह शास्त्र । इसीलिए व्याकरण को शब्दशास्त्र भी कहा गया है। आज-कल महींव पाणिनि सस्कृत व्याकरण के प्रचलित भाचायं माने जाते है। उन्हींके नाम से संस्कृत व्याकरण 'पाणिनीय व्याकरण'—नाम से प्रसिद्ध द्वसा है।

महर्षि पाणिनि का स्थितिकाल 'लघुत्रिमुनि' के आघार पर ईसा से तीन चार शताब्दी पूर्व प्रमाणित होता है। पाणिनि ने झाठ अध्यायों में व्याकरण के सूत्रों की रचना की है, जिसे हम 'अध्या-ध्यायी' के रूप में जानते हैं। अध्याध्यायी के, उन मूत्रों का, जो नव्य व्याकरण की आघार-शिला है, काफी प्रचार हुआ। फलतः उसीके आघार पर 'वैयाकरण सिद्धान्त की मुदी' की सुष्टि हुई तथा उस पर अन्यान्य और कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ प्रस्तुत हुई, जो व्याकरण-महासागर की असंस्य उद्दाम उमियों के समान लहरा रही है।

पाणिनीय व्याकरण के मूल तस्त्र है, माहेश्वर सूत्र जो निम्नलिखित प्रकार से चौदह संस्थाओं में विभक्त है :--

"महत्रण् ११। ऋतृक् १२। एमोङ १३। ऐ भीच् १४। ह्र्यवरद् १४। लण् १६। ञ्सरूणनम् १७। समय् १८। चढवव् १६। जवगहदश् ११०। खफछठयचटतव् १११। कपय् ११२। शवसर् ११३। हल् ११४।"

इन सूत्रों के आधार पर रिवत पाणिनीय व्याकरण कव्दशास्त्र की परम्परा का परमर्ती प्रयास है, इसे निर्विवाद मान सेने में किसीको बापित नहीं होगी। क्योंकि, इससे पूर्ववर्ती और भी सात व्याकरणों का फ्ता बलता है। उन व्याकरणों के नाम भी उनके बाखायों के नाम के साथ ही बाते हैं। मास्करा-वार्य-कृत 'जीलावतो' के कृत्त में एक क्लोक भी मिलता है, जिससे इस व्याकरण के साथ इतर सात व्याकरणों का पता बनता है:—

> 'भ्रष्टी व्याकरणानि बद् च भिवजां व्याचवृतः संहिताः, षट् तर्कान् गणितानि पञ्च चतुरी वैदानभीतेस्य यः ।

इं ० पं० सन्तावाई प्रभिनन्दन-पन्च

रत्नानां त्रितयं द्वयं च बृबुषे भीमांसयोरन्तरम्, सव्बद्धां क मगाधबोध-महिमा सोऽस्याः कविर्धास्करः ।

श्री भास्कराचार्य-प्रणीत इस क्लोक के भध्ययन से सहज ही भाठों व्याकरणों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसका समाधान मिलता है 'कविकल्पद्रुम' के धातुपाठ में वोपदेव के निम्नलिखित क्लोक द्वारा :—

> 'इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्ना विशली शाकटायनः, पाणिन्यमर जैनेन्द्राः जयन्त्यण्टादि शाब्दिकाः ।

जिल्लिखित क्लोक द्वारा इन्द्रादि भाठ व्याकरणाचार्यों के नाम हमारे सामने भ्रनायास ही भा जाते हैं। पाणिनि की भ्रष्टाभ्यायी में उपलब्ध सूत्रो द्वारा भी पाणिनि से पूर्व कितने ही वैयाकरणों का पता चलता है। देखिए:—

- १. ब्योर्लम् प्रयत्नतरः शाकटायनस्य ८।३।३०
 - ---शाकटायनाचार्य
- २. इ ३ चाऋवमंगस्य ६।१।१३०
 - —वाक्रवर्मण
- ३. बा सुप्यापिशलेः ६।१।६२
- ----धापिशलि
- ४. लोपः शाकल्यस्य =13188
- —शाकल्य
- प्रवड स्फोटायनस्य
- ---स्फोटायन

इस प्रकार पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों के मतों का उल्लेख करते हुए उनका पूर्व-विस्तत्व प्रमाणित किया है। किन्तु, पाणिनि पर विशेष भाषार है श्री शाकटायनाचार्य का, जिनके मतों को भिष्ठकांश रूप में उन्होंने अपनाया है। उदाहरणार्य श्री शाकटायनाचार्य के 'भाद्विषों क्षेजुंस् वा' सूत्र का ही विषयानुवाद पाणिनि के 'सक शाकटायनस्य व' सूत्र के द्वारा किया गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार कहीं-कही विषयानुवाद के रूप में तथा कही-कहीं उनके भविकल रूप को ही अपनाने में महिं ने संकोच नहीं किया है। यही कारण है कि शाकटायनाचार्य के व्याकरण की पूर्णता पर यक्षवर्माचार्य को इतना अधिक विश्वास था कि उन्होंने अपने उस विश्वास को भिन्नव्यक्त करने के लिए निम्नलिखित क्लोक लिखते समय भतिश्योक्ति-अलकार की भोर ध्यान ही नहीं दिया। श्लोक:——

> "इन्द्रचन्द्रादिमिः शास्त्रै बंदुक्त शस्दलक्षणम्, तदिहास्ति समरं च यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्।"

सचमुच महामूर्ति शाकटायनाचार्य बहुत बड़े वैयाकरण हो गये हैं। उनका बनाया हुआ शब्दा-नुशासन प्रन्य जैन व्याकरण का पारिजात है। उक्त प्रन् चार अध्यायों में समाप्त हुआ है तथा सके सूत्रपाठ, बातुपाठ, गणपाठ, तिङ्गानुशासन और उणादिपाठ ऐसे पाँचों हो पाठ बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। पाणिनि ने इनके उणादि पाठ को तो उसी रूप में अपना लिया है।

पतञ्जिल महाराज ने भी 'उणादि बहुलम्' सूत्र की ाध्य-रचना करते समय शाकटायन का नाम लेकर उनकी कृतज्ञता प्रकट की है:---

> "नाम च चातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्, वैयाकरणानां च शाकटायन म्नाह चातुजं नाम इति ।"

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रातिशास्य में तथा यास्काचार्य के निरुक्त में भी इन्हीं शाकटायनाचार्य का नाम मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाणिनि की अपेक्षा वैयाकरण के नाते महामुनि शाकटायनाचार्य को बस्तुतः अधिक गौरव प्राप्त है।

श्री शाकटायनाचार्य भी जैन ही थे। धतः इनका बनाया व्याकरण श्री जैन-व्याकरण ही है। किन्तु, इनके धलावे भी धौर कितने ही जैन धाचार्य हो गए है, जिनके व्याकरण कई दृष्टियों से बहें ही वैज्ञानिक प्रमाणित हो रहे हैं। उन व्याकरणों में श्री जैनेन्द्र रचित 'जैन व्याकरण' का नाम बड़े ही धादर के साथ लिया जा सकता है।

श्री शाकटायन के शब्दानुशासन में जैसे पाणिनि के चौदह सूत्रों की जगह तेरह ही सूत्र पढ़े गए है, उसी प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण में भी 'प्रकंमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा.' प्रायः सर्वत्र पुत्रोत्सव मनाया गया है। यहाँ शाकटायन के सूत्रो का लाघव देखिए:—

"ग्रह उण् ।१। ऋक्ए ग्रोक ।३। ऐ ग्रीच् ।४। हयवरसण् ।५। व्यामङणनम् ।६। जवग बदश् ।७। ग्रमघढभव् ।८। सफल्लठबट् ।६। चटतव् ।१०। कपस् ।११। शवसमंग्रः । कपर् ।१२। हल् ।१३।"

ये हुए पाणिनि के चौदह सूत्रों की जगह शाकटायन के तेरह सूत्र । किन्तु इन तेरह सूत्रों की कल्पना में वह विशेषता नही, जो 'ऋ ल क्' की जगह 'ऋ क्'—विधान में निहित है। निश्चय ही महा-मुिन ने 'ऋ ल वर्णयोमियः सावण्यं वाच्यम् पर ध्यान देते हुए लाघव की यह दूरदिशता प्रदिशत कर बाजी मार ली है। वस्तुतः पाणिनि के 'ऋ ल क्' में उसे 'ग्राम्नाय समाम्नाय' कह कर 'ल' की ग्राधिकता को संतोष के साथ स्वीकार करना वैज्ञानिक दुवंसता के ग्रातिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

साघव का यह स्वरूप जैनेन्द्र-व्याकरण में स्थान-स्थान पर देखने को विश्वता है। यहाँ जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्रों की पाणिनीय सूत्रों के साथ तुसनात्मक समीक्षा कीजिए:---

वैनेस् व्याकरण	याजिनीय व्याकरण
१. तः कर्मणि च मावे चर्चः	१. सः कर्मेषि व आवे आकर्मकेम्यः
२. हलोऽन्तराः स्फः	२. हसोन्तराः संबीगः
३. ईदूदेव् द्विदिः	३. ईपूरेदिवचनं प्रगृह्यम्
४. भूबादवी शुः	४. जूबादयो घातवः
५. परिव्यवक्रियः	५. परिव्यवेषयः क्रियः
६. विपराजेः	६. विपराभ्यां जेः
७. निविगः	७. नेविज्ञः
व्याङ्ख्य रमः	इ. क्याङपरिम्यो रमः
ह. विशेषणं विशेष्ये वेति	ह. विशेषणं विशेष्येणम् बहुलम् ।
१०. पतिः से	१०. पतिः समास एव
११. दूरान्तिकार्थे स्ता च	११. दूरान्तिकार्येस्तृतीया
१२. दिवादेः स्यः	१२. दिवादिम्यः स्यन्
१३. सर्वादि सर्वनाम	१३. सर्वादीनि सर्वनामानि
१४. प्रादिः	१४. त्रादयः

दोनीं वै वाकरणों के उपरितिसित इन सूत्रों की देखने से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनीय सूत्रों की अपेक्षा जैनेन्द्र के सूत्रों में लावन है। इस तरह सूक्ष्मता ही यदि सूत्र की सिद्ध परिमाणा हो सकती है तो निश्चय ही इस दृष्टि से जैनेन्द्र के सूत्र पाणिनि के सूत्रों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक हैं ।

इतना ही नहीं, बल्कि पार्श्वित के सूत्रों का प्रविकांश जैनेन्द्र के सूत्रों का तक्कप ही प्रसीत होता है।

वैवेन्द्र-सूत्रों से पाणिनीय-सूत्रों व	भे सम्बन्धाः
जैनेन्द्र व्याकरण	पाणिनीय व्याकरण
१. स्थानेऽन्तरतमः	१. स्यानेऽन्तरतमः
९- स्परितेगाऽधिकारः	२. स्वरितेगाऽभिकारः
 न वितिहिंसार्वेभ्यः 	३. न गतिहिंसार्वेभ्यः
४. बाङोवमहनः	४. बाडवेगमहनः
४. वारिसरामर्गः	४. वारेसक्तवर्गः
६. साधकतमं करणब्	६. सायकतमं करणम्
७. अभिनिविशस्य	७. ममिनिविशस्च
द. समा विश्वह ्य	द. सर्काधसम्ब
१. स्वतन्त्रः कर्ता	के स्वतन्त्रः कार्या

चे न नवाकश्य का बुद्धानात्वय सम्मायक

१०. समर्थः पदविधिः	१०. समर्थः पदविधिः
११. नदीभिरुच	११. नदीनिरम
१२. मयूरव्यंसकादयश्च	१२. मपूरव्यंसकादयश्च
१३. याजकादिभिश्च	१३. याजकादिभिश्च
१४. चार्थे द्वन्द्वः	•
	१४. चार्चे द्वनद्वः
१५. ग्रल्पाच्तरम्	१५. बल्पाच्तरम्
१६. कतृ कर्मणोःकृतिः	१६. कर्तृ कर्मणोः कृतिः
१७. वदः सुविक्यम् च	१७. वदः सुविक्यम् च
१८. चरेष्टः	१८. चरेष्टः
१६. मनद्यतने लक्ष्	१६. भनवतने लक्ष
२०. परोक्षे लिट्	२०. परोझे लिट्
२१. भनचतने लट्	२१ अनवतने लट्
२२. थास. से	२२. थासः से
२३. भामेतः	२३. मामेतः
२४. झर्जुस्	२४. झेर्जुस्
२५. लिङाशिष	२५. लिङाशिषि
२६. किंदाशिषि	२६. कियाशिष
२७. लिङ सीयुट्	२७. लिङः सीयुद्
२८. लोटो लझ्बत्	२८ लोटो लङ्क्त्

इस प्रकार इन सूत्रों की समरूपता देख कर जैनेन्द्र से पाणिनि के प्रभावित होने के सम्बन्ध में सन्देह का स्थान नहीं रह जाता।

लाघव की दृष्टि से पाणिनि की सक्षाओं की अपेक्षा जै नेन्द्र की संज्ञाओं में भी विशेषता निहित है। यह भी एक कारण है जिससे जैनेन्द्र की अपने सुत्रों में लचुता लाने की पर्याप्त सुविधा रही। देखिए:--

जैनेन्द्र की संज्ञाएँ	पाणिनिकी संभाएँ
मगः	भादं वातुकम्
धप्	चतुर्वीविभक्तिः
इप्	द्वितीया विभक्तिः
ईप्	सप्तमी विभक्तिः
उद	उपवा
उन्	ध्सु :
ऍच्	बृ द्धिः
का	पञ्चमी विभक्तिः
कि:	संबुद्धिः

स ० पं ० चन्दावाई प्रशिवन्दन -प्रन्य

ন্ধ	स्रोप:
खु :	संशा
गः	सार्वधातुकम्
गि:	उपसर्गः
गुः	भंगम्
चिः	लघु:
₹:	भनु नासिकम्
ङि:	भावकर्म
च:	श म्यासः
कि:	भव्ययम्
হা:	कर्मव्यतिहारः
ता	षष्ठी विमक्तिः
तिः	गतिः
स्य:	प्रत्ययः
ष:	भ म्यस्तम्
द:	भात्मनेपदम्
दिः	प्रगृह्यम्
दी:	दीवंम्
हु:	न्द म्
यु	उत्तरपदम्
धम्	सर्वनाम स्थानम्
धि:	म कर्ग कम्
षुः	धातुः
निः	निपातः
नप्	नपुसकलि ङ्गम्
न्यक्	उपसर्ज नम्
पः	प्लृतः
স:	ह्नस्वः
वम्	बहुबीहिः
बोध्यम्	संबोधनम्
भा	तृतीया विमन्तिः
मम्	परस्मै पदम्
मु:	नवी
मृत्	प्रातिपदिकम्
य:	कर्म भारयः

श्रीन-स्थाकरण का शुलनात्मक सध्ययन

र:	द्विगु:
₹:	गुरुः
बा	प्रथमा विभक्तिः
वाक्	उपपदम्
व्य:	कृ त्यः
षम्	बलुखः
स.	समासः
सत्	वर्त्तमानम्
स्फ.	संयोगः
स्वम्	सवर्णम्
स्तिः	सर्वनाम
स्पि.	संस्था
ह :	प्रव्यवीमारः
हर्	तदित:
ह्मादिः	बुहोत्यादिः

इसी प्रकार एकान्तवाद को प्रथमता देते हुए पाणिनि ने जहाँ 'रामाः' जैसे बहुवचन के प्रयोगों की सिद्धि के प्रसंग में मनेक की जगह एक को चोव करने के निमित्त, 'सरूपाणामेकचेष.' सूत्र की रचना कर प्रक्रिया को भनेक की विडम्बना में उलझा दिया है वहाँ पूज्यपाद जैनेन्द्र ने 'सिद्धिरने-कान्तात्' सूत्र रच कर भनेकान्त की प्रतिष्ठा द्वारा इस समस्या को अत्यन्त सुगम बना दिया है।

वस्तुतः शब्द-सृष्टि-प्रिक्रया को सुगम बनाने से ही कोई भी व्याकरण वैज्ञानिकता के उच्च धासन पर समासीन होने की क्षमता प्राप्त करने में अग्रणी हो सकता है। इस वृष्टि से यदि जैन-व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो निश्चय ही जैनेन्द्र व्याकरण की महत्ता सर्वमान्य होकर रहेगी।

हिन्दी की जननी-श्रपभंश

प्रो॰ श्री ज्योति प्रसाद जैन एम० ए०

भूमिका-

मारत को स्वाचीनता प्राप्त होने के उपरान्त बहुमाग मारतवासियों की लोकमाषा होने के कारण 'हिन्दी' को सर्वतन्त्र स्वतंत्र मारतीय जमतन्त्र की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है, जो उचित ही है। हिन्दी की इस पदोन्नति का एक परिणाम यह हुमा कि इसके साहित्य, इतिहास एव माषा-विज्ञान के गंभीर अध्ययन, अन्वेषण, शोध-लोज की भोर विद्यत्समाज और विद्या-केन्द्रों का व्यान विशेष रूप से आकर्षित होने लगा। पहले जो कार्य इने-गिने हिन्दी-प्रेमी साहित्यक अपने ही बन्नदूते पर स्वान्तः सुलाय कर रहे से वह अब बहे पैमाने पर, सुव्यवस्थित, नियमित एव सामूहिक सगठित रूप में होने लगा। प्राय- सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी के स्वतन्त्र सुसंगठित विभाग स्थापित हो गये है। नीचे से ऊपर तक सभी कक्षामों के पाठ्य कमों में हिन्दी को प्रधान पाठ्य विषय बना विया गया, अन्य विभिन्न विषयों की शिक्षा का जो माध्यम पहले प्रयोगी थी उसका स्थान अब हिन्दी लेती जा रही है। अनेक सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ, व्यक्तिगत संस्थाएँ तथा राज्यों के विविध विभाग हिन्दी के प्रचार प्रसार, और निर्माण में यथाशक्य योग एवं प्रोत्साहन दे रहे है। अतः हिन्दी भाषा से सम्बन्तित सभी विषय अध्ययनशील होते जा रहे हैं। उसका कोई भी रूप या मंक उपेक्षणीय नहीं रहता जाता।

पे सी स्थिति में, हिन्दी में नारत की लोकनाथा होने की क्षमता कैसे और क्यो आई, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर इस दूसरे प्रश्न के उत्तर से ही प्राप्त हो सकता है कि 'हिन्दी का कृत्वस्थ कय, कैसे, क्यों और कहाँ से प्रयात किस भाषा से हुआ और वह किस प्रकार अपने प्राप्तिक्षक रूप से उत्तरोत्तर विकसित होती हुई अपने वत्तमान रूप को प्राप्त हुई? दूसरे शब्दों में कह सकते है कि हिन्दी की साक्षात् अननी कौन भाषा थी यह जाने बिना और इसका सम्यक् अंध्ययन किसे बिना हिन्दी के स्वरूप-उद्गंग और विकास का समुचित ज्ञान होना दुष्कर ही नहीं है, वह जान समूरा और आगक भी होगा ।

वर्तमान शताब्दी के प्रथम चतुर्यांश में हिन्दी भाषा के इतिहास पर---धाधुनिक ढंग से---सर्व प्रथम लेखनी चलाने वाले मिश्रवन्यु सादि विद्वानों की यह बारणा थी कि 'हिन्दी की उत्पत्ति १३-१४ कीं घती में हुई भीर इसका सर्व प्रथम-रूप कीर गावा काल के राता साहित्य में उपलब्ध होता है, संमवतया तत्कालीन कतिपय प्राकृतों में से उस काल में इसका विकास हुआ।' यह एक संविष्त सी, प्रस्पष्ट धीर प्रनिश्चित धारणा थी। यद्यपि सन् १६१६ में, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सप्तम प्रधिवेशन में ही प० नाथूराम प्रेमी ने अपने लिखित भाषण में यह सुझाव प्रस्तुत कर दिया था कि हिन्दी की जननी अपभंश ही प्रतीत होती है क्योंकि उसका आदि रूप अपभंश के साथ ही सबसे प्रधिक मिलता जुलता है, साथ ही यह भी कि इस अपभंश के कितने ही ग्रंथ जो उस समय तक उपलब्ध हुए थे, वे जैन विदानों की ही रचनाएँ है।

अपभ्रंश की अवहेलना--

इस महस्वपूर्ण सूचना के बावजूद भी हिन्दी-प्रेमियों भीर हिन्दी के इतिहासकारों का ध्यान अपभ्रश की भोर आकृष्ट न हुआ। हिन्दी के उद्गम के सम्बन्ध में बहुत पीछे तक वे उसी पुरानी धारणा का ही पृष्ठपं शण करते चले गये। तथापि कुछ पुरातस्वको भौर प्राचीन मावाविदों ने इस नव ज्ञात भाषा में दिलचस्पी लेने प्रारम्भ कर दी। रा० ब० डा० हीरालाल, डा० वैद्य, शही-दुल्ला, प्रो० हीरालाल, महा पडित राहुल साकृत्यायन आदि विद्वानों की सतत कोज एवं परिश्रम के फलस्वरूप अपभ्रंश भी एक अध्ययनीय दिषय बन गई, उसके सैंकड़ों ग्रंथ प्रकाश में आ गये—पचासो मुदित, सम्पादित एव प्रकाशित भी हो गये। अपभ्रंश का जो विपुल साहित्य सामने आ रहा है उसमें बौद्धधर्म की सहजयानशासा के तान्त्रिक सिद्धों सरहपा आदि की भी कुछ रचनाएँ है, अन्य सम्प्रदायों के भी ग्रंथ है किन्तु उसका बहुआग अब भी जैनों की ही रचना है।

जैन-अपभ्रंश साहित्य का विकास-

छुडी सातवी शताब्दी के लगभग होने वाले 'परमात्म प्रकाश' वीहासार', भादि ग्रंथों के रचियता दिगम्बर सन्त जो इन्दुदेव सभवतया सर्वप्रथम जैन विद्वान थे जिन्होंने अपभश्च भावा में प्रथ प्रणयन किया। उनके परवात चतुर्मुख भादि कई जैन अपभ श कवियों के नामोल्लेख मिलते हैं। ५-१ वी शताब्दी में रामायण, हरिवश भादि कई महाकाव्यों के रचयिता जैन महाकि स्वयम्भू अपभश्च भाषा के सर्व महान महाकि हुए जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा महापण्डित राहुल सांकृत्यायन प्रभृति धनेक भाषुनिक विद्वानों ने की है भीर उत्तरकालीन काव्यप्रवृत्ति पर उनका भारी अभृत्व स्वीकार किया है। स्वयम्भू के सुपुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू भी अपभ्रक्ष के शेष्ठ कवि है और १० वी शती में महाकि पुष्प-दन्त ने अपभ्रश भाषा में महापुराण नामक महाकाव्य की रचना करके अपना नाम अमर कर दिया। इन्हीं शताब्दियों में जैन किये देवसेन, महेन्वर सूरि, पद्मकीति, धनपाल घक्कड़, हरिवेण, नयनिद्व घवल, बोद, श्रीचन्द आदि ने अपनी काव्य कृतियों से अपभ्रश भाषा को समलकृत किया। तदुपरान्त श्रीघर, कनकामर, धाहिल, यशःकीति आदि कवियों ने इस भाषा में सुन्दर रचनाएँ प्रदान की, भाषाय हेमचन्द्र ने इस भाषा का स्वतन्त्र व्याकरण ही रच ढाला। नरसेन, सिंह, धनपाल, आणिक्कराज, यशकीति और रइबु मध्यकाल के प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हुए। उनमें रइबु

व० पंज्यस्थावाई प्रशितस्यन-प्रन्थ

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जिनकी सकेले की सगजग २५ रचनाएँ उपलब्ध है। वि० सं० १७०० में रचित पं० मगवतीदास कृत मृगांकलेखा चरित्र' संभवतया सपभ्रंश मावाकी मन्तिम जैन रचना है।

इस प्रकार सातवीं से १७ वीं शताब्दी पर्यन्त लगभग एक सहस्र वर्ष तक अपभंश जैन साहित्य का मंजुल प्रवाह सतत प्रवाहित होता रहा । १२ वीं शताब्दी उसका मध्यांह्र काल था, उस समय तक यह एक समृद्ध एवं प्रौढ़ साहित्यिक भाषा हो चुकी थी—यहाँ तक कि इसके स्वतन्त्र व्याकरण, खुन्दशास्त्र और कोष की भाषवस्यकता प्रतीत होने लगी थी । साथ ही बोल-वाक की भाषा इस साहित्यिक प्रपन्नंश से प्रपन्नच्द होकर अपनी सहज गति से विकसित होती हुई अपनी जननी से कुछ हूर जा पड़ी थी—यब वह एक नवीन नाम पाकर प्राचीन हिन्दी के रूप में उदित हो रही थी । संस्कृत, प्राकृत, अपन्नश भादि प्राचीन भायं भाषाओं में तत्कालीन अपन्नश ही भाषा हिन्दी के निकटतम है । प्रो० होरालाल जी के अनुसार अपन्नश की जो तीन विशेषताएँ है अर्थात् संस्कृत भातुओं से सिद्ध न होनेवाले अनेक देशी शब्दों का प्रयोग, शब्दों के आकरण कों में यथा कारक भीर किया रचना में विशेषता, भीर नये नये खन्दों का प्रादुर्भाव सथा तुकबन्दी का प्रभाव—वे सब प्राचीन हिन्दी में मी पाई जाती हैं । जिस लोकभाषा की प्रशसा मी श्रवन-कोकिल विद्यापित ठाकुर ने दिसल बचना सब जन मिद्दा तथा संत कबीर ने 'भासा बहता नीर' कहकर की थी और लोक-व्यवहार में संस्कृत, प्राकृत सादि से जिसे श्रेड कहा था, वह हिन्दी की जननी अपन्नश ही थी ।

पेतिहासिक दृष्टि से 'म्राभंध' का सब प्रयम उल्लेख पातक्रजिल महामाध्य (ई० पू० २री शती) में मिलता है। विमल सूरि के पउमचरिंड (१लो शती ईस्बी) का प्राकृत में भी कही कही अपअंश के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मृनि (२-३ री शती ई०) देशीआषा
या विभ्रष्ट के नाम से अपभंश का उल्लेख करते हैं। बल्लभी गृहसेन के ताम्रपट (४४९-४६=
ई०) में संस्कृत एवं प्राकृत से मिन्न प्रबन्ध रचना के लिए समपबुक्त स्वतन्त्र भाषा के रूप में अपअंश का उल्लेख हुआ है। कविचष्ड ने (३री अथवा खड़ी शती ई०) अपने प्राकृत व्याकरण में,
६ठी शताब्दी में भामह ने तथा कि दण्डी ने अपने 'काव्यादर्शन' में एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में,
जिसमें कि गद्य पद्य मबी साहित्यक रचनाएँ होती थी, 'अपभंश का वर्णन किया है। इसी प्रकार
इतट (१ वी शती) ने काव्यासंकार में, नाम सिन्यु (११ वी शती) ने उक्त ग्रंथ की वृत्ति में,
और कवि राजशेखर (१०-१२वीं शती) ने अपने काव्यादर्श में एक प्रतिष्ठित प्रीढ़ साहित्यिक माया
के रूप में उसका उल्लेख किया है। राजशेवर ने यहां तक लिखा है कि राजसमाभों में संस्कृत
प्राकृत के कवियों की ग्रांति ही अपभंश कवियों को भी सम्मानित स्थान प्राप्त होता था। १२
शताब्दी तक इस माया के साहित्यक सक्षण बंव चुके थे। इसके व्याकरण, खन्दशास्त्र और शेव कोव भी निर्मित हो चुके थे, यह निम्नवर्गों की ही नहीं मध्यम एवं शिष्ट वर्गों की जन माया वन

महत्त्व--

विस प्रकार १२-१३ वी सती में अपश्चंता के सर्वया साहिस्यिक भाषा बनते जाने पर उसके स्रोक - प्रचलित बोल - चाल के रूप से हिल्दी का उदय हुआ, उसी प्रकार ईस्वी सन् की ४-५ वी

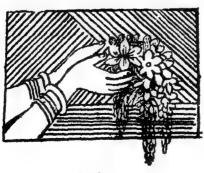
हिन्दी की जननी-अपभंश

शतो में पूर्वकालीन लोकमावा प्राकृत की वैसा ही साहित्यिक रूप प्राप्त हो जाने के कारण उसका तत्कालीन बोलचाल का रूप प्रपन्नंश कहलाने लगा था। इस मावा को विश्वष्ट संस्कृत, प्रपन्नष्ट प्राकृत, प्रपन्नश, प्रामीरों की मावा, मूत मावा, नागमावा, पाताल लोक की मावा, देसिय मावा, मावा या माला प्रादि विभिन्न नाम दिये गये, जो किसी न किसी प्रपेक्षा सकारण थे, किन्तु इसका सर्व-प्रसिद्ध नाम प्रपन्नश ही रहा और माज इसी नाम से इसका मध्ययन किया जाता है।

हिन्दी की इस वास्तिवक जननी अपश्रंश के निर्माण, प्रचार और प्रसार का अधिकाश श्रेय जैन साहित्यकारों को है और कुछ ग्रंश में बौद्ध सिद्धों तथा हिन्दू जोगियों भौर सन्तों को भी है। तीर्यंकरों के इस जैन धर्म की यह एक बड़ी विधेषता रही है कि इसने अपने उपदेशों का माध्यम सदैव सर्वाधिक प्रचलित लोकभाषा को बनाया। स्वयं भगवान् महाबीर ने तत्कालीन लोकभाषा अधंमागधी में अपना उपदेशामृत दिया। उनकी शिष्य-परम्परा में होने वाले जैनाचारों ने चाहे वे उत्तरी भारत के रहे, या दक्षिणी, पूर्वी, अधवा पिश्चमी भारत के महावीर निर्वाण के लगभग डेढ सहस्र वर्ष तक प्राकृत भाषा में ही अधिकतर ग्रंथ रचनाएँ की। किन्तु वीर निर्वाण के एक सहस्र वर्ष बाद ही उक्त प्राकृत से भिन्न होकर जब जन भाषा के रूप में अपश्रश का उदय होने लगा तो जैन सन्तों और कवियों ने तुरन्त उसे ही अपने साहित्य सूजन का माध्यम चुन लिया और लगभग एक सहस्र वर्ग पर्यंत उसमें भी विपुल रचना की। अन्त में जब जन भाषा के रूप में अपश्रंश का स्थान हिन्दी लेने लगी तो जैन विद्वानों का ध्यान तुरन्त उसकी भोर आकर्षित हुआ और हिन्दी के उदयकाल से वर्तमान पर्यन्त कोई धताब्दी ऐसी नहीं गई जिसमें लेखकों ने अपनी महत्वपूर्ण कृतियों से हिन्दी के भंडार को भरने में योगदान न दिया हो।

उपसंहार-

धस्तु, लोकभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के उद्गम एवं विकास का सम्यक् ध्रम्ययन करने के लिए जैन हिन्दी साहित्य का ही नही वरन् हिन्दी की जननी अपभ्रंश भाषा के जैन साहित्य का भी समुचित ध्रम्ययन आवश्यक है इस बात में कोई सन्देह नहीं।

868

यीकपूर्व जैन-ज्योतिष विचार-धारा

श्री नेमिचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावना--

जैनाचारों ने ई० स० की कई शताब्दियों के पूर्व ही ज्योतिष विषय पर लिखना आरम्भ किया था। इनके सूर्यप्रकृष्टित, चन्द्रप्रकृष्टित, ज्योतिष्करण्डक आदि महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथो में प्रति-पादित सिद्धान्तों पर ग्रीक ज्योतिष का बिलकुल भी प्रभाव नही है। इन ग्रंथो में प्रतिपादित ज्यो-तिष सिद्धान्त मौलिक है तथा कथन करने की प्रणाली भी अपनी निजी है। श्री ध्याम शास्त्री ने अपनी वेदांग ज्योतिष की प्रस्तावना में जैन ज्योतिष की ई० पूर्व कालीन महत्ता को स्वीकार करते हुए बताया है कि जैन ज्योतिष बाह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। सूर्यप्रकृष्टित का युग-मान वेदांग की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है। यदि तुलनात्मक दृष्टि से प्राचीन जैन-ज्योतिष ग्रंथों का आलोड़न किया जाय तो अवगत होगा कि ग्रीक ज्योतिष के सिद्धान्तो से भिन्न मौलिक रूप में मासगणना, युगगणना तथा लग्न आदि का निरूपण किया गया है।

प्रीक भौर भारतीय ज्योतिष-

निष्यस प्रत्वेषक विद्वानों ने इस बात को मुक्त कठ से स्वीकार किया है कि प्रथम प्रायंभट्ट से के कर बराहिमिहिर तक भारतीय प्राचार्यों के ज्योतिष सिद्धान्तों पर ग्रीक ज्योतिष का प्रभाव है। इसी कारण कितपय मान्य विद्वानों ने भारतीय ज्योतिष को ग्रीक ज्योतिष से पूर्ण प्रभावित माना है। प्रमाण में होरा, हिंबुक, द्रेष्काण, कंटक, मुख्या, यमया, मणउ घादि शब्दों को उद्धृत करते हैं। मारतीय ज्योतिष में इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। राशि तथा चान्द्र-मास भीर नक्षत्रांत लग्न की गणना भी ग्रीक ज्योतिष के प्रभाव से घायी है। यों तो दोनों ही ज्योतिषों के मूल सिद्धान्त पृथक्-पृथक् है तथा ग्रहों के स्थान निर्घारण भीर काल निरूपण की प्रणाली मी बिलकुल भिन्न है।

सूर्यप्रक्रप्ति के सिद्धान्तों की भौलिकता-

ई० सं० से दो सी वर्ग पूर्व की यह रचना निर्विवाद सिद्ध है। इसमें पंचवर्षात्मक युग मानकर तिथि नक्षत्रादि का साधन किया गया है। मगवान् महाबीर की शासनतिथि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से जब कि चन्द्रमा अभिजित नक्षत्र पर रहता है; युगारम्य माना गया है। दिनमान का निरू-

पण करते हुए जिला है— 'तस्ते बादि ज्वरस्स संवच्छरस्त सई ब्रट्ठारस मुहुते दिक्से भवति । सई ब्रट्ठारस मुहुता राती भवति सईदुवालि समुहुते दिक्से भवति सईदुवाल समुहुता राती भवति । पड मे ख्रम्मासे ब्रट्ठारसमुहुता राती भवति । दोज्व ख्रम्मासे ब्रट्ठारसमुहुते दिवसे णत्यि ब्रट्ठारस मुहुता राती अवति । दोज्व ख्रम्मासे ब्रट्ठारसमुहुते दिवसे णत्य ब्रट्ठारस मुहुता राती ब्रांचि द्वाससमुहुते दिवसे पठमे ख्रम्मासे दोज्वे ख्रम्मासे णत्यि" ।

सर्थात्—उत्तरायण में सूर्यं सवण समुद्ध के बाहरी मार्ग से अम्बूदीप की भीर झाता है भीर इस मार्ग के प्रारम्भ में सूर्य की चाल सिंहगित, जीतर अम्बूदीप के भाते-माते कमधः मन्द होती हुई गज गित को प्राप्त हो जाती है। इस कारण उत्तरायण के बारम्भ में बारह मुहूर्त —२४ घटी का दिन होता है, किन्तु उत्तरायण की समाप्ति पर्यन्त गित के मन्द हो जाने से १० मुहूर्त —३६ घटे का दिन होने लगता है और रात १२ मुहूर्त की—६ घंटा ३६ मिनट की होने लगती है। इसी प्रकार दक्षिणायन के प्रारम्भ में सूर्य जम्बूदीप के भीतरी मार्ग से बाहर की भोर—जवण समुद्र की ओर मन्द गित से चलता हुमा बीझ गित को प्राप्त होता है जिससे दक्षिणायन के मारम्भ में १० मुहूर्त की रात होती है, परन्तु दक्षिणायन के मन्द में शिद्ध गित होने के कारण सूर्य मपने रास्ते को बीझ तय करता है जिससे १२ मुहूर्त का दिन और १० मुहूर्त की रात होती है, परन्तु दक्षिणायन के मन्त में बीझ गित होने के कारण सूर्य मपने रास्ते को बीझ तय करता है जिससे १२ मुहूर्त का दिन और १० मुहूर्त की रात होती है। मध्य में दिन मान लाने के लिए भनुपात से १० २० द मु० अ०, र टेंड = दंर मु० की प्रति दिन के दिनमान में उत्तरायण में बृद्धि और दक्षिणायन में हानि होती है।

यह दिनमान सब जगह एक समान नहीं होता क्योंकि हमारे निवास क्यी पृथ्वी, जो कि जम्बूद्वीप का एक भाग है समतल नहीं है। यद्यपि जैन पुराणों और कणानुयोग में जम्बू द्वीप को
समतल माना गया है पर सूर्यंत्रक्षप्ति में पृथ्वी के बीच में हिमवान, महाहिमवान, निषधनील, दिक्स
और शिखरिणी इन छः पर्वतों के भ्रा जाने से यह कही ऊँची और कही नीची हो गयी है भतः
ऊँचाई और नीचाई भर्यात् भ्रक्षाश और देशान्तर के कारण दिनमान में भन्तर पढ़ जाता है। सूर्यंप्रक्राप्ति में छायासाधन तथा पचवर्षात्मक युग के नाक्षच भादि के प्रमाण वर्त्तमान या ग्रीक मानों की
भ्रमेशा सर्वथा मिन्न है। सूर्यंत्रक्षप्ति में पंचवर्षात्मक युग में चन्द्रमा के ६७ भगण तथा सूर्यं के
६२ भगण होते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य से चन्द्रमा ४०६ मुहूर्त्त ४३ वस्ति प्रमाण भन्तर पर
रहता है। जिस समय युगारस्म होता है उस समय अवण नक्षच २७६ दिगी पर और चित्रा नक्षच
१५० दिगी पर रहता है। भ्रमिजिल् का भ्रागमन प्राय. सर्वदा ही भ्राषाढ़ी पूर्णिमा के भ्रन्तिम भाग
या श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के पूर्वभाग में होता है। पाच वर्षों के नाक्षच भ्रादि वर्षों के दिनों का प्रमाण
निम्न प्रकार हैं:—

- (१) नाक्षत्र वर्ष---३२७ 📸 दिन
- (२) चान्द्रवर्ष---३५४ 🙀 दिन
- (३) ऋतुवर्ष---३६० दिन
- (४) ग्रमिवर्द्धन वर्ष---३८३ 👯 दिन
- (५) सूर्यं वर्ष--३६६ दिन

कुल पंच वर्षों का योग १७६१ दिन १६ मुहुर्त और ५७ वस्ति है।

do do प्रशासाई अभिनम्बन-यान

उपर्युक्त विवेचन को ज्यान में रसकर बदि विचार किया वाय तो सूर्यप्रक्रप्ति में निम्न सिद्धान्तों का मौलिक रूप से प्रतिपादन हुआ है जिनकी चीक ज्योतिष से कोई समता ही नही ।

- (१) प्रीक ज्योतिय में पंचवर्षात्मक युन का मान १७६७ दिन माना गया है, जब कि सूर्य प्रश्नप्ति में १७६१ से कुछ प्रधिक मान भाषा है।
- (२) ग्रीक ज्योतिष में छाया का साधन मध्याह्न की छाया पर से किया गया है पर सूर्यप्रक्रप्ति में पूर्वाह्व कालीन छाया को लेकर ही गणित-किया की गई है। सूर्यप्रक्रप्ति में मध्याह्न कालीन छाया का नाम पौरवी बतलाया गया है। लिखा है कि २४ ग्रंगुल प्रमाण शंकु या सुई की छाया मध्याह्न में गर्मी के उस दिन जब कि सूर्य भूमध्यरेखा से ग्रति दूर होता है, द ग्रंगुल हो जाती है ग्रयांत् प्रत्येक महीने में ४ ग्रंगुल के हिसाब से यह छाया कमशः बढ़ती और घटती रहती है।
- (३) त्रीक ज्योतिष में तिथि नक्षत्रादि का मान सौयं वर्ष प्रणाली के आधार पर निकाला जाता है सौर पत्राग का निर्माण आज भी इसी प्रणाली पर होता है। किन्तु सूर्यप्रक्रप्ति में पंचाग का निर्माण नक्षत्र वर्ष के आधार पर किया गया है। सूर्यप्रक्रप्ति में समय की शुद्धि नक्षत्र पर से ही सहण की गई है।
- (४) युगारम्भ भीर भयनारम्भ भी पूर्वअक्षित के ग्रीक ज्योतिव से बिलकुल मिश्न है। मास गणना, भमान्त न लेकर पूर्णिमान्त ली गई है। भतः सभोप में यही कहा जा सकता है कि सूर्वप्रक्रित के ज्योतिव सिद्धान्त ग्रीक ज्योतिव से बिलकुल मिश्न भीर मीलिक हैं तथा ई० सं० से कम से कम ३०० वर्ष पूर्व के है।

चन्द्रप्रज्ञप्ति और ज्योतिष करण्डक-

इन ग्रंथों का विषय प्राय. सूर्यंत्रकृष्ति से मिलता है। परन्तु चन्द्रप्रकृष्ति में कीलक छाया ग्रीर पुरुष छायाग्रों का पृथक् पृथक् निरूपण है। इस ग्रंथ में २५ वस्तुग्रों की छायाग्रों का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में चन्द्रमा की १६ तिथियों में समचतुरस्र विषयचतुरस्र, ग्रादि विभिन्न ग्राकारों का स्नडन कर समचतुरस्र गोलाकार का वर्णन किया है। इसका कारण यह है कि सुषम सुषुभा काल के ग्रादि में भावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन जम्बू द्वीप का प्रथम सूर्य पूर्व दक्षिण कोण—ग्रानिकोण में ग्रीर द्वितीय सूर्य पिश्चमोत्तर—वायव्य कोण में चला था। इसी प्रकार प्रथम चन्द्रमा पूर्वोत्तर—ईशान कोण में ग्रीर द्वितीय चन्द्रमा पिश्चम दक्षिण—नै क्टूंत्य कोण में चला; ग्रतएव युगादि में सूर्य ग्रीर चन्द्रमा का समचतुरस्र संस्थान था। पर उदय होते समय ये ग्रह वर्त्तुलाकार निकले। ग्रतः चन्द्र ग्रीर सूर्य का ग्राकार ग्रद्धंकपीठ—ग्रद्धं समचतुरस्र गोल बताया है। खाया पर से दिन मान का साधन करते हुए बताया है:—

ता अवड्ड पोरिसिणं खाया दिवसस्स किंगते वा सेसे का ता ति आवे गए वा ता सेसे वा, पोरिसिणं खाया दिवसस्स किं गए वा सेसे वा जाव चउ आग गए वा सेसे वा, ता दिवड़ढ पोरिसिणं खाया दिवसस्स किं गते वा सेसे बा, ता पंच माग गए वा सेसे वा एवं अवडड्ड पोरिसिणं खाया पुच्छा दिवसस्स आगं खोद्रवा गरणं जाव ता अणुलद्ठि पोरिसिणं खाया विवसस्य किं गए वा सेसे वा ता एक्कुण बीस सर्तं भागे वा सेसे वा सातिरेग अगुणसिंद्ठ पोरिसिण खाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ताण कि गए किंचि विगए वा सेसे वा । चं०प्र०६५

भयंत्—जब मर्ष पुरुष प्रमाण खाया हो उस समय कितना दिन व्यतीत हुआ भीर कितना शेष रहा ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ऐसी खाया की स्थित में दिनमान का तृतीयांश व्यतीत हुआ समझना चाहिये। यहा विशेषता इतनी है कि यदि दोपहर के पहले भर्ष पुरुष प्रमाण खाया हो तो दिन का तृतीय भाग गत भीर दो तिहाई भाग भवशेष तथा दोहपर के बाद भर्ष पुरुष प्रमाण खाया हो तो तिहाई भाग प्रमाण दिन गत भीर एक भाग प्रमाण दिन शेष समझना चाहिये। पुरुष प्रमाण खाया होने पर दिन का चौथाई भाग गत भीर तीन चौथाई भाग शेष, केंद्र पुरुष प्रमाण खाया होने पर दिन का पचम भाग गत भीर चार पचम भाग—हूँ माग भवशेष दिन समझना चाहिये। इसी प्रकार दोपहर के बाद की खाया में विपरीत दिनमान जानना चाहिये। इस प्रथ में गोल, त्रिकोण, लम्बी, चौकोर वस्तुओं की खाया पर से दिनमान का ज्ञान किया गया है।

चन्द्रश्रक्षण्ति में चन्द्रमा के साथ तीन मुहूर्त तक योग करने वाले अवण, चनिष्ठा, पूर्वात्राद्रपद, रेवती, प्रिविनी, कृत्तिका, मृगसिर, पुष्य, मचा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराचा, मूल और पूर्वाचाढ़ा ये पन्द्रह नक्षत्र; ४५ मुहूर्त तक चन्द्रमा के साथ योग करने वाले पूर्वा भाद्रपद, रोहिणी, पुनर्वसु उत्तराफाल्गुनी, विशाला और उत्तराघाढ़ा ये छः नक्षत्र है एव पन्द्रह मुहूर्त तक चन्द्रमा के साथ योग करने वाले शतिभवा, भरणी, बार्द्री, बारलेवा, स्वाती और ज्येष्ठा ये छः नक्षत्र बताये गये है।

ज्योतिष करण्डक में यों तो धनेक विशेषताएँ है पर नक्षत्र लग्न सम्बन्धी विशेषता विशेष उल्लेख-योग्य है। इस ग्रंथ में लग्न निरूपण की यह प्रणाली सर्वया नवीन और मौलिक है:—

> लग्ग च दिन्खणायविसुवे सुवि शस्स उत्तरं श्रायुणे । लग्ग साई विसुयेत प्रचस् वि दिन्खणे श्रायुणे ।।

प्रयात् ग्रस्सा यानी प्रश्विनी भीर साई-स्वाति वे बुक्षत्र विषुव के लग्न बताये गये है । यहां विशिष्ट अवस्था की राशि के समान विशिष्ट अवस्था के नक्षत्रों को लग्न माना है ।

तुलना---

ग्रीक ज्योतिष ग्रीर चन्द्रप्रक्षप्ति तथा ज्योतिषकरण्डक के सिद्धान्ती की तुलना करने से निम्न निष्कर्ष निकलती हैं।

(१) ज्योतिषकरण्डक की लग्न प्रणाली जिसका सामार नक्षत्र मान है स्रोक प्रणाली से बिलकुल भिन्न है। स्रोक ज्योतिष में लग्न का मान राष्य मंश कलात्मक रूप से माना गया है। यदि गहराई

884

ao पं व सरहावाई श्रमिनन्दन-प्रन्व

से ज्योतिषकरण्डक का भवगाहन किया जाय तो नक्षत्रों की माकृतियाँ उनकी तारामों की संस्था ग्रीक ज्योतिष की भ्रपेक्षा सर्वथा मिश्र है।

- (२) चन्द्रप्रक्रप्ति में प्रतिपादित खाया पर से दिनमान साधन की प्रक्रिया ग्रीक ज्योतिष से तो मिन्न है ही पर यह समग्र भारतीय ज्योतिष में प्राचीनता की दृष्टि से एक मौलिक प्रणाली है। इस प्रणाली का विस्तृत विकसित रूप ही खुज्या, त्रिज्या, कुज्या के रूप में सिद्धान्त ज्योतिष में प्राया है। ग्रह-गणित के जिन बीज सूत्रों का उल्लेख इस ग्रथ में किया गया है उनका निरूपण ग्रीक ज्योतिष में कम से कम २०० वर्ष बाद हुगा है। नक्षत्रांत पूर्णिमा का निरूपण ग्रीक ज्योतिष में ई० स० की पहली-धूसरी धताब्दी में हुगा है। ग्राज कल भी ग्रीक पंचाग सूर्य नक्षत्र के ग्राधार पर ही पूर्णिमा तथा ग्रमावस्या का प्रतिपादन करते हैं पर चन्द्र प्रक्रप्ति में चान्द्र नक्षत्रों के उपभोग ग्रीर मुहुत्तों के प्रमाणानुसार ही पूर्णिमा ग्रीर ग्रमावस्या की सिद्धि की गयी है। पंचवर्षात्मक युग पर से समय शुद्धि के निमित्त पंचांग तैयार करना भीर उनके स्यूल मानों द्वारा समय शुद्धि का कयन करना चन्द्रप्रक्रित भीर ज्योतिषकरण्डक का प्रधान वर्ण्य विषय है। ग्रत. प्रत्येक गणित में सूर्य की प्रधानता त कर चन्द्रमा को ही प्राणान्य दिया गया है। पर ग्रीक ज्योतिष में यह बात नही।
- (३) ग्रहों की बीयियों का निरूपण केवल उक्त प्राचीन ग्रयों में ही मिलता है ग्रीक ज्योतिष में नहीं । नाड़ो बृत्त, समडल, खादि का उपयोग ग्रीक ज्योतिष में सबस्य किया गया है पर यह प्रणाली ग्रह्मीयियों से बिलकुल मिश्र है । हाँ, यह बीयियों का विकसित रूप प्रचलित भवक को माना जा सकता है ।

इस प्रकार ई॰ स॰ से कई शताब्दी पूर्व जैन प्राचायों की एक मौलिक ज्योतिय विचार-घारा थी यो कि ग्रीक ज्योतिय से सर्वथा निम्न है।

8€€

जैन-धर्म श्रीर नैतिक कहानियाँ

श्री बच्चा

जैन-कथा-साहित्य का विकास----

जैन बर्म को प्रचारित भौर प्रसारित करने के हेतु जैनावामों ने अपूर्व, प्रेरणाप्रद भौर प्रांजल नैतिक कथाओं की एक सारगित परम्परा का उद्घाटन किया है। जैन वर्म के कथाअथों में ऐसे भनेक चिर-गूढ संवेदनशील भाक्यान उपलब्ध है जो ऐतिहासिक तथ्यों की प्रतिति के साथ वर्ष-रता की निर्भय थाटी पर निरुपाय लुढकती मानवता को नैतिक भौर भाज्यासिक भाव-भूमि पर ला मानव को महान् भौर नैतिक भिष्ठाता बनाने में समक्ष हैं। यद्यपि ये कथा-भ्रंथ संस्कृत, प्राकृत भीर भपश्रंश में होने के कारण विद्वानों के समक्ष भाये ही नहीं हैं भौर जो राजस्थानी भाषा भौर पुरानी हिन्दी के माध्यम द्वारा भाये भी हैं उनसे सर्व साभारण को लाभ नहीं हो सकता। जैन कथाओं में यद्यपि वर्णनात्मक शैली का सर्वत्र निर्वाह किया गया है फिर भी उनमें मावनाभों का उत्थान-पतन, जीवन का कमिक विकास एव मानवता का उच्च सन्देश विद्यमान है। विश्व-विस्थात भन्दे- कराया है। जैन कथा साहित्य की श्रृंखला का निर्माण धर्मिक भौर लोककथाओं के क्षेत्र से होता है। जैन कथा साहित्य की श्रृंखला का निर्माण धर्मिक भौर लोककथाओं के क्षेत्र से होता है। डा० जैकोबो इनके उद्भव का उल्लेख करते हैं "कथानक साहित्य का उद्भव ईसा के एक शताब्दी बाद के उत्तरार्द्ध में माना जाना चाहिये। इसका भन्त हर्षवर्द्धन के समय ७५० A.D. से सूचित किया जाता है।

यद्यपि पर्याप्त सामग्री भीर विस्तृत भनुशीलन मेरे समक्ष नही है फिर भी यशस्तिलक, बृहत् कथा कोष, पुण्यास्त्रव कथा कोष तथा कतिपय पुराण ही मेरे समक्ष हैं। ग्रतः इन्ही ग्रंथों के ग्रावार पर कथाओं की नैतिक प्रेरणा के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जायगा।

साधारणतः 'यशस्तिलक' में सोमदेव द्वारा संयुक्त की गयी कथाएँ १० वी शताब्दी के पूर्व की तो मानी ही जानी चाहिये। इन कहानियों में सोमदेव की मौलिकता का कोई रूप नहीं है सिर्फ उनकी मलंकत भीर सौष्ठव गस्न चौली ही इन नैतिक कहानियों की नवीनता की पोषिका है। उनकी भदम्य प्रतिभा इतनी प्राचीन कहानियों को एक साथ रखने भीर उनके द्वारा जैन धर्म की शिक्षाभों को प्रसारित करने में ही है। धणुकृतो को चित्रित करने वाली बहुत सी कथाएँ लोक-कथाभों के रूप में विणत की जा सकती हैं। उनका साहित्यक झुकाव रोमांच हैं क्षेत्र में एक तरह की स्वतंत्र कथा-पुस्तकों के निर्माण द्वारा भिष्ठदू है।

क्षे पं बन्दाबाई ग्रीमनन्दन-प्रत्ये

नैतिक कहानियों की यह घारा विविध घर्म सिद्धान्तों, नैतिक संमावनामों का साकार निरूपण करती हुई मानवता की उज्जवल दोवार से टकराती है। कहानियों के माध्यम से जिस उपदेश की धारा विस्तृत होती है वह मानस पर मनोव झानिक प्रभाव खोड़ जाती है भीर मानव व सा भाव-रण करने को मासुर हो जाता है। घटनामों में कमिक उत्थान-पतन का संयोग इस प्रकार होता है कि पाठकों की उत्सुकता सदेव जीवन्त रहती है भीर मानन्द की रसमयी घारा का उद्रेक होता रहता है। सरल, सुबोध भीर सुगम्य वर्णनात्मक बीली कथामों में चार चाद लगाती है भीर इनकी उपदेशात्मकता की विशेष प्रेरणाप्रद बनाती हैं।

कथान्नों का निरूपण : यशस्तिलक-

धर्म ब्रम्यास की सफलता इच्छा-शक्ति के समुचित नियन्त्रणपर ही ब्रवलम्बित है, यह निर्वि-बाद सत्य है । इस सिद्धान्त वानय को अनुल प्रतिमा का सयोग दे काफी प्रौढ़ प्रतिपादन दिया जा सकता है पर इसी बात की पुष्टि यह जैन कथा कितने सुरुचिपूर्ण और मार्मिक दग से करती है जो मानस में स्निग्ध धोज भीर प्रेरणात्मक पुलक का सचार कर जाती है। एक समय की बात है कि मुसितिलक के राजा ने धन्वन्तरी भीर विश्वनुलीम नामक दो मित्रों को देश निष्कासित कर दिया । वे हस्तिनापुर पहुँचे । यहां धनवन्तरी ने जैन धर्म की दीक्षा प्रहण कर ली भीर जैन भनुशासन के भनुसार व्यानावस्थित रहने लगा । विश्वानुलीभ ने ब्राह्मणमत का अनुसरण किया और तपस्वी बन गया । मृत्यु के बाद वे देवता के रूप में कमशः अमितप्रभ भौर विद्यास के नाम से पुनः श्रवितरित हुए । एक दिन विश्वानुलोग जमदग्नि, मतग और कपिजलि जैसे वैदिक ऋषियों के उच्चादशों का दंग भरने लगा । दोनों ने बरती पर उतर इस सत्यता की जाच करने की ठानी । वहा बद्रिकाश्रम में उन्होंने जमदिन ऋषि को श्रलौकिक ध्यान में लवलीन देखा । तपस्या से उनके शरीर पर मुर्गियो का झरमूट लगा हुआ था, शरीर पर रेंगने बाले अनेक कीड़े मकीड़ों का सम्बार लगा हुआ था। उनको देखकर दोनो देवताओ ने एक जोड़े पक्षियों का रूप धर लिया भीर उनकी दाढ़ी के परिपार्श्व में बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे । एक पक्षी ने अपने दूसरे साथी से कहा कि मुझको पिक्षयों के राजा गरुड की शादी में जाना होगा लेकिन में तुरत लौट माऊँगा । भगर में कुठ बोलता हूँ तो मेरा पाप भी, इस ऋषि के पापाचार से कम बड़ा न होगा। इन शब्दों को सनकर जमदिन ने कोवात्र हो दड देनेकी भावना से दादी को नोच कर फोंक दिया । लेकिन वे उड़कर पास के वक्ष पर बैठ गये । ऋषि ने तरत पक्षी के भावरण में देवताओं को पहचान लिया और भादरपूर्वक अपने पाप के बारे में पूछा । पक्षियो ने दो प्रभावक श्लोक उच्चरित किये कि डनको सतान उत्पन्न कर ही विश्व से विरक्ति करनी चाहिये । इस क्षेत्र में ऋषि धर्म अथों की अवहें जना का दोषी है अत. उसको विवाह कर बच्चे पैदा करना चाहिये । इसको सुनकर जमदिन ने कहा—"यह विलकुल भासान है ।" उपरान्त भाकर अपने चाचा, बनारस के राजा की लडकी रेणुका से शादी कर ली और समय के प्रवाह में परशुराम के पिता बने ।

जमदिन की इस निर्वेल प्रकृति से जैन साचुओं की बृढ़ विश्वास-मावना और प्रतिज्ञा की तुलना की जाती है। दोनों पत्नी मगच चसे गये और वहां चतुर्वेशी की अंधेरी रात में जिनदत्त को मिट्टी की वेदिका पर स्वाध्याय में लवलीन देखा। उन्होंने उसे ध्यान तोड़ने की आजा दी और प्रकृति के मीषण, प्रहारों जैसे घनचोर वर्षा, गर्जन और तूफान का प्रयोग कर उनकी विचलित करने की असफल चेष्टा की। कई तरह के बरदानों का भी प्रलोभन दिया जिससे वे अपनी साधना से विरत हो जांग। तो भी जिनदत्त अचल रहे। दोनो देवताओं ने प्रशंसा के अनेक शब्द उनकी अदम्य साह-सिकता और प्रवल प्रतिज्ञा के लिये कहे। उन्होंने उनको वायु के द्वारा गमन करने का एक सिद्धान्स भी निर्देशित किया। जिनदत्त ने उसका उपयोग सुमें पर जैन तीथों का पर्यटन करने में कर इस सिद्धान्त को अपने शिष्य बरसेन को सौंग दिया।

दृढ प्रतिज्ञ जिनदत्त के पास से दोनों पक्षियों ने अपनी चाल को एक जैन वर्म की दीक्षा लिये हुए नव धर्मावलम्बी पर कोलना निश्चित किया । अपने दीक्षा-प्रहण के दिन ही उन्होने निधिला के राजा पद्मरथ को तीर्थंकर बासुपूज्य की आराधना करते जाते देखा । उन्होने उसे शीध्र बाम आदि के भेष में भयकर दृश्यों से भयभीत करना प्रारम्भ कर दिया । उसके हृदय में भय का उद्देक करने मे धर्मफल देख उन्होने उसे एक कीचड़ के सुविस्तृत फैलाव में ढकेल दिया । राजकुमार ने डूबते-डूबते सिर्फ कहा "प्रमु वासुपूज्य की बन्दना ।" दोनो देवताओं ने पद्मरथ के साहस की समुचित सराहना की और उसको निकाल, अोझल हो गये।

इस कहानी के झागे भी वर्ष में तरंगित दुढता धीर दृढ़ संकल्प की भावना का विशद रूप से चित्रित हुआ है। घरसेन जिनदत्त से वायु-गमन का सिद्धान्त उपलब्ध कर हमसान बाट की रात्रिकालीन भयकरता के बीच उसके व्यवहारिक उपयोग के लिए आवहयक, शंकायुक्त गुप्त उपचार करने लगा। इस कहानी का विस्तृत वर्णन तो अज्ञात है पर प्रधान रूप यही रहा होगा कि उस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए जमीन पर गाड़े गये असंस्थ तीरों पर चढ़कर एक वट वृक्ष पर लटकते रस्से को पकड़ना होगा। इस अद्भुत सिद्धान्त को उच्चरित करते हुए उसने चढ़ना प्रारम्भ किया। इसी बीच लिलत नामक एक राजा का अयोग्य लड़का जिसने चौर-वृत्ति अपनायी बी अपनी पत्नी के लिए कुशायपुर के राजा की बहारानी का सुप्रसिद्ध हार बुराकर वहा आया। वह अपने कार्य में सफल हो गया पर अपने को पुलिस की वृष्टि से वंचित न कर सका। वह हार अधेरे में चमकता था जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उसका पीछा किया। अतः उसने हार को अधेरे में फर्क दिया और शहर की गलियों को पार करता हुआ घरसेन के पास पहुँचा। घर-सेन को रस्सो पकड़ने में हिचिकचाहते देख उसने इसके बारे में पूछा और पविच सिद्धान्त को हृदयंगम कर निर्मिकता-पूर्वक रस्सी पकड़कर सभी तीरों को काट डाला। इस तरह अपनी अद्धितीय साह-सिकता के फलस्वरूप घरसेन द्वारा इच्छित सिद्धान्त का उसके अनुष्ठान कर लिया। वह बाद में चलकर जैनमृति हो गया और उसने कै लाश पर्वत पर अपनी तपस्था का अनुष्ठान किया।

इस तरह इन उपर्युक्त उद्धत कहानियों में एक अपूर्व प्राण-शक्ति, कर्म-सृष्टि की उपादेयता, भाष्या-रिमक मस्तिष्क की स्निग्वता का संयोग है। वर्म-सिद्धान्त की सूक्ष्य इकाईयों पर भी विशाल

क्षे वं व बन्दाबाई समिनन्वन-प्रन्य

भीर प्रकाण्ड मास्या का मारोप निश्चय ही कहानियों की उपदेशात्मकता को गतिशील भीर स्थायी बनाने में तन्मय है। इनसे मानव के नैतिक उत्थान के साथ मलौकिक मानन्द प्रसार की समृद्धि उपलब्ध हो तो कोई माश्चर्य नहीं। एक शांत वातावरण में कहानियों में सब कुछ कह दिया गया है जो पावन है, प्रच्छन्न है, परोपकारी है, पतन के बीच उत्थान है। मनीवैज्ञानिक प्रभाव से मिमिसिक्त इनकी नैतिक विकासवारा में जीवन की सर्वांगीण प्रतिष्ठा की झलक है मोर है प्रो-ज्यल ज्ञान दीपिका को साया में जीवन को एकाकी साधना का उत्कर्ष। साधनामय जीवन का मनु-ष्ठान इन कहनियों की मोजस्विता के भालोक में वृद्धिगत होगा। इसी प्रकार "यशस्तिलक" में समस्त वर्णित कहानियों में नैतिक प्रभाव का रूप है।

धर्मामृत-

दूसरी प्रस्तुत कथा-पुस्तक धर्मामृत है। इस पुस्तक में ध्रान्य कथापुस्तकों की अपेक्षा कहानियों के माध्यम से अधिक कार्यसिद्धि हुई है। इसकी कहानियों में विभिन्न धंगों और वृतों की महत्ता का उल्लेख है। ऐसे सारणित विषयों का सूक्ष्म विश्लेषण अद्वितीय प्रतिमा का कार्य है श्रीर वह भी कहानियों द्वारा । कहानियों की अभिव्यंजनात्मक पद्धित में इन अंगो और वृतों की व्यावहारिकता का साकार निकपण हो जाता है। जैन धर्म में अंगो और वृतों का अपना एक विशिष्ट महत्त्व है। इस महत्त्व के विश्व को साधारण जनता के हृदय तक पहुँचाने में कहानियों का आधार अति-श्लाधनीय है। इन कहानियों से जैनधर्म की महत्ता पराकाष्ट्रा पर चली गयी है। जैनधर्म में तरिगत आदशों, सिद्धान्तों, धार्मिक आख्यानों का इतने सरल ढंग से प्रतिपादन करना वास्तव में मानवता का महान कल्याण करना है। लोक कल्याण की यह भावना शाश्वत है, विश्वजनीन है, अपरिमेय है, अलौकिक है। इन कहानियों में सर्वत्र परिव्याप्त चिन्तन-धारा का वेग शातिप्रदायक है, मुद मगलकारी है।

साहित्य की दृष्टि से भी उनकी कोई भवहेलना नहीं कर सकता । इनमें कथानक का उत्थान कथोपकथन की 'नैतिक शैली' घटनाओं का कमिक विकास प्रांदि का सर्वत्र बाहुत्य है । इक्सें जन-साहित्य का अपना स्वर बोलता है, जन-कहानी की अपनी कहानी निरूपित है । साहित्य भी आदमी का नैतिक और चारितिक विकास कर सकता है यह ये कहानिया प्रत्यक्ष सिद्ध कर देती हैं । निश्चय साहित्य का शाश्वत रूप इन कहानियों में फूटा पड़ा है । इन कहानियों की सबसे बडी विशेषता है कि इनमें स्वतन्त्र भागिक अनुष्ठानों का सहारा लिया गया, आत्म-कल्याण, लोक-कल्याण दोनों की शिक्षाएँ इनमें प्रज्वतित हैं । कहानियों की जेतना में शीर्य है, शान है।

धर्मामृत की कहानियों के पात्र स्रति बोड़े हैं। साधारणतः दो स्रादिमयों की बातचीत से कहानी स्रागे बढ़ती है। बातचीत के प्रसंग में ही सम्य कहानी फूट चलती है। संगों में निःशंकित संग,

१ पनुवादकर्ता देशभूषण महाराज

वं न-वर्ग और ने तिक कहानियां

निःकाक्षित भग, भमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन अग और वात्सल्य भग आदि से सम्बन्धित कहानियों में भावना का अधिक उत्कर्ष है, नैतिक प्रवृत्ति की अधिक व्यंजना है।

वात्सल्य अंग की कहानी प्रौढ़ और उदात्त है। गौतम स्वामी से राजा श्रेणिक प्रश्न करते हैं—"प्रभो वात्सल्य अंग का स्वरूप क्या है, और उसके धारणा करने वाले को क्या फल मिलता है?

गौतम स्वामी—"राजन्! साघर्मी माई के साथ स्तेह करना, उसके कष्ट भीर सकटों को दूर करने का प्रयत्न करना वात्सल्य भग है।" इसके बाद गौतम भगवान् वात्सल्य भग की कहानों कहते है। कुरुजांगल के राजा महायज्ञ इसके पात्र बने भौर इस भंग का सम्पूर्ण विवेचन हो गया। कहानी की इतनों सरल पद्धति कही भी प्राप्य नहीं।

उपसंहार--

इसी प्रकार वतों की आवश्यकता, उनका प्रयोग, उनकी उपयोगिता आदि पर अनेकों कहानिया हैं जो जीवन को समुस्थित करने में सलग्न हैं। इन कहानियों के सतत जिन्तन और मनन से एक विशाल नैतिक पुरुष का निर्माण हो सकता है, जो अपने प्रमाव-क्षेत्र में लाखे मानवीय पुतलों का उद्धार कर सकता है। इनकी नैतिक प्रेरणा में एक अजीव आध्यात्मिकता और पितता का सामक्र जस्य है। जैन धर्म की व्यापक नेतना से स्पन्दित इन नैतिक कहानियों में जीवन का नैतिक उत्थान अवश्य समाहित है। जैन धर्म को विस्तृत करने में इन कहानियों से विशेष सहायता मिल सकती है।

नारी :

श्रतीत, प्रगति श्रीर परम्परा

श्रमण संस्कृति में नारी

श्री पं० परमानन्द जैन शास्त्री

भमण संस्कृति में नारी का स्थान-

श्रमण संस्कृति में भारतीय नारी का भारमगौरव लोक में भाज भी उद्दीपित है, वह भपने वर्ग और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जीती है। नारी का सविष्य उज्जवक है, वह नर की जननी है और मातृत्व के भादर्श गौरव को प्राप्त है। वैदिक परम्परा में नारी का जीवन कुछ गौरवपूर्ण नहीं रहा, भौर न उसे धर्मसाधना द्वारा आत्म-निकास करने का कोई साधन ध्यवा अधिकार ही दिया गया, वह ती केवल मोगोपमोग की वस्तु एवं पूत्र जनने की मशीनमात्र रह गई थी। उसका मनोबल ग्रीर शास्पबल परावीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ होते के कारण कूंठित हो गया था। वह अबला एव असहाय जैसे शब्दों द्वारा उल्लेखित की जाती वी और पृथ्वों द्वारा पद-पद पर अपनानित की जाती थी। उस समय जनता- 'यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' की नीति को भूल चुकी थी । वेदमन्त्र का पाठ अथवा उच्चारण करना भी उन्हें गुनाह एवं भपराध माना जाता था । जाति-बन्धन भीर रीति-रिवाज भी जनके जत्थान में कोई सहायक नहीं थे, बल्कि वे उन्हें भीर भी पतित करने में सहायक ही जाते वे। वैविक सस्क्रति की इस संकीर्ण मनीवित्त वाली घारा के प्रवाह का परिणाम उस समय की अमण संस्कृति भौर उनके धर्मातयायियों पर भी पड़ा। फतत. उस धर्म के अनुयायियों ने भी पूराणादि जन्यों में नारी को निन्दा ती, उसे 'विषवेल', 'नरक पद्धति' तथा मोक्षमार्गं में बाधक बतलाया । फिर भी. श्रमण सस्कृति में नारी के धर्म-साधना का---धर्म के अन्ष्ठान द्वारा आस्त्र-साधना का---कोई अधिकार नहीं छोना गया, वे उपचार महावतादि के अन्ष्ठान द्वारा 'आर्थिका' व'से महत्तर पद का पालन करती हुई अपने नारी-जीवन को सफल बनाती रही हैं।

तुलनात्मक अध्ययन-

वैदिक संस्कृति की तरह बौद्ध परम्परा में भी स्त्री का कोई घामिक स्थान नही था। प्राण से कोई ढाई हजार वर्ष पहले जैनियों के प्रन्तिम तीर्यंकर मगवान् महावीर के संघ में लाखों स्त्रियों को दोक्षित देखकर, श्रीर उनके द्वारा श्राविका, दुल्लिका भीर प्राधिका के बतों के प्रनुष्ठान द्वारा होने-वाली घामिक उदारता को देखकर, गौतम बुद्ध के शिष्य प्रानन्द से न रहा गया, उसने बुद्ध से कहा कि प्राप श्रपने संघ में स्त्रियों को दीक्षित क्यों नहीं करते, तब बुद्ध ने कहा कि कीन झगड़ा मोल ले।

स० ५० धन्तावाई श्रीननन्तन-तंत्र

उस समय बैदिक संस्कृति का बोलवासा था। उसके खिलाफ प्रवृत्ति करना साधारण कार्य नहीं था। इससे स्पष्ट है कि उस समय बैदिक संस्कृति के प्रावस्य के कारण बुद्ध भी स्त्रियों को अपने संघ में दीक्षित करने में संकोच करते थे। परन्तु महाबीर ने उसे कार्य रूप में परिणत कर नारी का समुद्धार ही नहीं किया, प्रत्युत एक आदर्श मार्य को भी जन्म दिया। पश्चात् आनन्द की प्रेरणा स्वरूप बुद्ध ने भी स्त्रियों को दीक्षित करना शुरू कर दिया। ऊपर के उस्लेख से स्पष्ट है कि अमण संस्कृति में आदिक रूप से नारी का प्रभृत्व विश्वित स्वरूप स्त्रित में विश्वित करना अपने आदर्श जीवन की महत्ता को नष्ट नहीं होने दिया; किन्तु अपनी आन को बराबर कायम रखते हुए उसे और भी समुख्यवल बनाने का वस्त्र क्वाम १

सीता का आदर्श-

जिस तरह पुषर्थों में ते बुद्धांन ने बद्धायां कर के अबुध्धम कारा उसकी महस्त को गौरवान्तित किया; ठीक उसी तरह एक अकेशी भारतीय कीसा ने अपने सतीत्व-सरकाण का नो कठोरतक परिचय विया उससे उसने केशल श्रमे-वालि के कलक को ही नहीं योगा; मत्तुत भारतीय नाफी के अनतत परतक को सवा के लिए उसत बना दिया । जब रामका ने सीता से अलिकुण्ड में अनेस करने की कठोर मात्रा द्वारा अपने सतीत्व का परिचय देने के लिए कहा, तब कीता ने समस्त जनसमूह के समक्ष यह अतिहा की, कि यदि मैने यन से, वचन से और काय से रहू को छोड़कर स्वप्न में जी किशी अन्य पुरुष का विन्तन किया हो तो मेरा यह गरीर अलि में अस्य हो बाय, यन्यमा नहीं, दशना कह कर सीता उस अलिकुण्ड की भीवण जनाना में कूद पड़ी मौर सती साच्यी होने के कारण यह उसमें से बारी निकर्नी । शोकापवाय का वह कर्तक जो ववर्षस्ती उसके शिर महा गया या वह सबा के लिए दूर हो गया और सीता ले किर ससार के इन होहिक कोम विकासों को हेय सबस कर, रामचन्द की अम्पर्यना और धुनादि के मोहजात को उसी समय छोड़कर पृथ्वीमती अर्थवना के निकट आर्थिका के कत से लिये और अपने केशों को भी दुवायों समस्त कर उनका भी लोच कर डाला ।

- १. सर्व प्राणिहिताक्रयाचेष्या च जनस्विती । प्रथम्पीयार पंत्रीया चैंगीता चार्यका धारी १। कर्मचा मनसा वाचा, रावं मुक्त्या परं नरम् । समुद्रहामि न स्थम्पेध्यन्यं सत्यवित्रं मम ।। मखेतवनृतं वांच्य, तदा मायेष पायकः । भत्मसाद्भावनप्राप्तामपि प्राप्यतु क्षणात् ।।
- —ंगंदावरित '१ वॅथ, २४--ेर्थ २. इत्यवस्थाऽधिकवाशीकंपंत्रवीवीयसर्वेतीवनः ।
- २. इत्युक्तवाज्ञभववाज्ञाकपरमवाचमपाणिनः । मूद्रंकाम् "स्वमुद्धंत्व "पैदार्श्वार्जियँदस्पृष्टे। ।(६७।) 'इमानीअर्कुतिध्यायाम् 'पुकुर्माराम्बर्गिष्टराम् । 'वैद्यामुन्दर्गिय 'विद्यो जीहे सिमीडवर्षास्य 'मूर्वर्से ।(७७)।

भारतीय व्यवण-परम्परा में केवल व्यवस्थ कहाड़ीर ने वादी को व्यव तंत्र में बैंक्कित कर भारत-साधना का प्रविकार दिया हो, यही नहीं, किन्तु वैनव्य के अन्य २३ कीर्यकरों ने की प्रपत्ने भ्राप्ते संघ में ऐसा ही किया है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रमण संस्कृति ने पुरुषों की भौति ही स्थियों के वार्षिक अधिकारों की रक्षा की—उनके भावतं को भी कायम रहने विया, इतना ही नहीं किन्तु उनके नैतिक वीवन के स्तर को भी ऊँचा उठाने का श्रयत्व किया है । भगरत में वांधी-युग में गांधीजी के प्रयत्न से नारी के अधिकारों की रक्षा हुई है। उहोने जो मार्ग दिखाया उससे नारी-जीवन में उत्साह की एक लहर भा गई है, और नारिबा अपने उत्तरदायित्व को भी समझने संगी हैं। फिर भी वैदिक सस्कृति में धर्मसेवन का अधिकार कही थिसा व

नारियों के कुछ कार्यों का दिग्दर्शन-

मारतीय इतिहास की देखने से इस बात का पता चलता है कि पूर्वकालीन नारी कितनी विदुषी, धर्मात्मा, और कर्त व्यपरायणा होती थी। वह आजकल की नारी के समान अवला या कायर नहीं होती थीं, किन्तु निर्भय, वीरागना और अपने सतीत्व के संरक्षण में सावधान होती थीं जिनके अने उद्धरण पुराण प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यह सभी जानते हैं कि नारी में सेवा करने की अपूर्व क्षमता होती है। पतिव्रता नारी केवल पति के सुख-दु.ख में ही शामिल नहीं रहती है, किन्तु वह विवेक और धैयें से कार्य करना भी जानती है। पुराणों में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्त्री ने पित की सेवा करते हुए उसके कार्यों में, और राज्य के सरक्षण में तथा युद्ध में सहाबता की है—अवसर आने पर शत्रु के दांत खट्टे किये हैं। मैं और पित के वियोग में अपने राज्यकार्य की समाल यत्न के साथ की है। इससे नारी की कर्तव्यनिष्ठा का भी बोध होता है। नारी जहाँ कर्तव्यनिष्ठ रही है वहाँ वह अमंनिष्ठ भी रही है। धर्म-कर्म और बतानुष्ठान में नारी कभी पीछ नहीं रही है। अनेक शिला-लेखों में भारतीय जैन-नारियों द्वारा बनवाए जानेवाले अनेक विशास गगनचुम्बी मन्दिरों के निर्माण

यावदावनासनं तस्य प्रारम्बं चंदनादिना । पृथ्वीमत्यार्थया तावहीकिता चनकात्मका ॥७८॥ ततो दिच्यानुभावेन सा विष्नपरिवर्जिता । संदत्ता अमणा साम्बी वस्त्रमात्रपरिचर्ता ॥७९॥

----पद्मचरित प० १०४

† बन्द्रचिरि वर्षत के शिकालेश नं ६१ (१३६) में, को 'वीरमम्' के नाम से प्रसिद्ध हैं उसमें गङ्गनरेश रक्कसमिन के वीरपोद्धा 'बहूंग' (विद्यापर) और उसकी पत्नी साविष्यक्षे का परिषय विद्या हुंगा है, जो अपने पति के साथ 'बागेयूर' के युद्ध में गई वी और वहां शत्रु से लड़ते हुए वीरगित को प्राप्त हुई थी। लेख के अपर को बित्र उत्कीर्च है उसमें वह बोड़े पर सवार है और हाथ में तलवार लिये हुए हाथी पर सवार हुए किसी बीर पुष्ट का साजना कर रही है। साविष्यक्षे क्यवती और वर्ष- निष्ठ वर्र, किसेश्व अस्ति में तत्र्या सा । लेख में उसे रेवती, तीता और अक्वती के सबुश बतकाया गया है।

द्या पंज बन्दावाई समिनन्दन-ग्रन्थ

भीर उनकी पूजादि के लिये स्वयं दान दिये भीर दिलवाये थे। भनेक गुफाओं का भी निर्माण कराया था, जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:---

- १. कॉलगाविपति राजा सारवेल की पट्टरानी ने कुमारी पर्वत पर एक गुफा बनवाई बी, जिस पर माज भी निम्न लेस मिकत है भौर जो रानी गुफा के नाम से उल्लेखित की जाती है:—
 - १. "ब्ररहंत पसादान (म्) कालिंगा (न) म् समणानम् लेण कारितं राजिनो ल (।) लाक (स)
 - २. हियस हंस-पपोतस धुना किनग--- व (का) र वे ल स
 - ३. भगमहीची या का लेणं।"
- २. चतुर्य रहराजा शान्तिवर्मा, जो पृथ्वीराम के समान ही जैनघर्म के उपासक थे; इनकी रानी चांदकव्ये भी जिनघर्म की परम उपासिका थी, शान्तिवर्मा ने सन् ६८१ (वि० स० १०३८) में सोन्दित्त में जिन-मन्दिर का निर्माण कराया था घौर १५० महत्तर भूमि राजा ने और उतनी ही भूमि रानी चांदकव्ये ने बाहुबलीदेव को प्रदान की थी, जो व्याकरणाचार्य थे।
 - -देखो, सोन्दत्ति लेख नं० १६०।
- ३. विष्णुवर्द्धन की आर्या शान्सलदेवी ने सन् ११२३ (वि० स० १२३०) में गधवारण वरित बनवाई । यह मार्रीसह और माचिकव्ये की पुत्री थीं ओर जिनधर्म में सुदढ़ भीर गान-नृत्य विद्या में भ्रत्यन्त चतुर थी ।
- ४. सोदे के राजा की रानी ने, कारणवश पित के धर्म-परिवर्तन कर लेने के बाद भी पित की ग्रसाध्य बीमारी के दूर होने तथा ग्रपने सीभाग्य के श्रक्षुण्ण बने रहने पर ग्रपने नासिकाभूषण (नथ) को, जो मीतियों का बना हुआ था, बेच कर एक जैन-मन्दिर बनवाया था ग्रीर सामने एक तालाब भी जो इस समय 'मुत्तनकेरे' के नाम से प्रसिद्ध है।
- ५. भाहवमल्ल राजा के सेनापित मल्लय की पुत्री अतिमध्ये ने, जो जैन-धर्म की विशेष श्रद्धालु भीर दानशीला थी, उसने बांदी सोने की हजारो जिन प्रतिमाएँ स्थापित की भीर लाखो रुपये का दान किया था।
- ६. "होयसल नरेश बल्लाल, बल्लाल द्वितीय के मंत्री चन्दमौलि वेदानुयायी बाह्मण थे। परन्तु उनकी पत्नी 'ग्राचियक्क' जिनवर्म परायणा थी और वीरोचित क्षात्रवर्म में निष्ठ थी, उसने बेल्गोल में पार्खनाथ बस्ति का निर्माण कराया था।"

-देखो, श्रवणवेलगोल लेख न० ४६४

जवलपुर में 'पिसनहारी की मड़िया' के नाम से एक जैनमन्दिर प्रसिद्ध है जिसे एक महिला ने माटा पीस-पीस कर बड़े भारी परिश्रम से पैसा जोड़कर मक्तिवश मपने द्रव्य को सत्कार्य में लगाया था। माज भी भनेक मन्दिर भीर मूर्तियाँ तथा धर्मशालाएँ भनेक नारियों के द्वारा बनवाई गई हैं, जिनका उल्लेख लेखबृद्धि के भय से नहीं किया है।

न।रियों में धर्माचरण ग्रौर उनकें सन्यास लेने के कुछ उल्लेख-

नारी को तीर्थंकर, चकवर्ती, बलमद्र भीर अन्य अनेक पुण्यात्मा महापुरुषो के उत्पन्न करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने ससार के दुःसी जीवो के दुःसो को दूर करने के लिए भोग-विलास और राज्यादि विभूतियो को छोड़कर आत्म-साधना द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। अनेक स्त्रियों ने आधिकाओं के ब्रतों को धारण कर आत्म-साधना की उस कठोर तपश्चर्यों को अपनाया है और आत्मानुष्ठान करते हुए मन और इन्द्रियों को वश में करने का भी प्रयत्न किया है। साथ ही, आगत उपसर्ग परीषद्दों को भी समभाव से सहन किया है और अन्त समय में समाधिपूर्वंक शरीर छोड़ा। उन धमं-साधिका नारियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है:—

- १. भगवान् महावीर के शासन में जीवधर स्वामी की भाठों पत्नियों ने, जो विभिन्न देशों के राजामों की राजपृत्रियाँ थी, पति के दीक्षा लेने पर भायिका के इत ग्रहण किये थे।
- २. बीर-शासन में जम्बूस्वामी घपनी तात्कालिक परिणाई हुईं भाठों स्त्रियों के हृदयों पर विजय कर प्रात काल दीक्षित हो गए। तब उनकी उन स्त्रियों ने भी जैनदीक्षा घारण की।
- १. चन्दासनी ने, जो वैशाली गणतंत्र के राजा चेटक की पुत्री थी, झाजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर, भगवान् महावीर से दीक्षित होकर झायिका के बतों का झनुष्ठान करती हुई महावीर के तीर्थ में छत्तीस हजार झायिकाओं में गणिनी का पद प्राप्त किया था।
- ४ मयूर ग्राम संव की धार्यिका दिमतामती ने कटवन्न गिरि पर समाधिमरण किया।
- ५. निवलूरध की अनतमती-गन्ति ने द्वादशतपो का यथाविधि अनुष्ठान करते हुए अन्त में कटवप्र पर्वत पर स्वर्गलोक का सुख प्राप्त किया ।
- ६. दण्डनायक गङ्गराज की वर्गपत्नी लक्ष्मीमती ने, जो सती, साघ्वी, वर्मनिष्ठा धौर दानशीला थी, धौर मूल सब देशीगण पुस्तकगच्छ के शुभचन्द्राचार्य की शिष्या थी, उसने शक सं० १०४४ (वि० सं० ११७१) में सन्यासविधि से देहोत्सर्ग किया था।

इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण शिलालेखो और पुराण ग्रन्थों में उपलब्ध होते है, जिन सब का संकलन करने से एक पुस्तक का सहख ही निर्माण हो सकता है। अस्तु, यहाँ लेख-बृद्धि के मय से उन सभी को खोड़ा जाता है।

ग्रंथ रचना---

भनेक नारियाँ विदुषी होने के साथ-साथ लेखिका और कवियती भी हुई है। भाज भी भनेक नारियाँ विदुषी लेखिका तथा कवियती हैं, जिनकी रथना भावपूर्ण होती है। भारतीय जैन श्रमण

१० पं ० कारकाई प्रतिपन्दन-प्रत्य

परम्परा में ऐसी पुरातन नारियाँ संभवतः कम ही हुई हैं जिन्होंने निर्भयता से पुरुषों के समान नारी जाति. के हित की दृष्टि से किसी धर्मेशास्त्र या भाचारशास्त्र का निर्माण किया हो, इस प्रकार का कोई शासा-णिक उल्लेख हमारे देखने में नहीं भाया ।

हाँ, जैन-नारियों के द्वारा रची हुई दो रचनाएँ मेरे देखने में अवश्य आई है, जिनसे ज्ञात होता है कि वे भी प्राकृत, संस्कृत करेर गुजराती आया की कानकार थी। इतना ही नहीं किन्तु जुजराती भाषा में कविता भी कर लेती थी। वे दोनों रचनाएँ दो विदुषी आधिकाओं के द्वारा रची गई है।

जनमें से प्रथम कृति तो एक टिप्पण ग्रन्थ है, जो श्रमिमानमेर महाकवि पुष्पदन्त कृत 'जसहरचरिउ' नामक ग्रन्थ का संस्कृत टिप्पण है, जिसकी पत्र सस्या १६ है ग्रीर जिसकी खंडित प्रति देहली
के प्यायती मन्दिर के शास्त्र भकार में मौबूद है। जिसमें २ से ११ ग्रीर १६ वाँ पत्र प्रविशिष्ट है,
शेष मध्य के ७ पत्र नहीं हैं। समवतः वे उस दुर्घटना के शिकार हुए हों, जिसमें देहली के शास्त्र-मंडारों
के हस्तिलिखित ग्रन्थों के त्रुटित पत्रों को बोरी में भरवा कर कलकत्ता के समुद्र में कुछ वर्ष हुए गिरवा
विशा गया था। इसी तरह पुरातन संदित नृतियों को भी देहली के जैनसमाज ने श्रवता के भय से
प्रश्नेजों के राज्य में वस्त्रई के समुद्र में प्रवाहित कर दिया का, जिन पर सुनते हैं कितने ही लेख भी
ग्रंकित थे। सेद है! समाज के इस प्रकार के प्रज्ञात प्रयत्न से नहीं मालूम कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
सामग्री विसुप्त हो गई है। भाषा है दिल्खी समाज ग्रागे इस प्रकार की प्रवृत्ति न होने देगा।

यसोषरचरित-टिप्पणी की यह प्रति सं० १५६६ कमसिरवदी १० भी मुझवार को लिखी गई है। टिप्पण के प्रत्य में निम्न पुष्पिका वाक्य लिखा हुआ है—"इति भी पुष्पचन्त यसोष काम्म को लिखो प्रांजिका भी रणमित कृत सम्पूर्णम्"। टिप्पण के इस पुष्पिका वाक्य से टिप्पणसम्य की रचयिषी 'रणमित' प्रायिका है और उसकी रचना स० १५६६ से पूर्व हुई है, कितने पूर्व हुई है। इसके जानने का सभी कोई सामन नही है।

टिप्पण का प्रारंभिक नम्ना इस प्रकार है:---

"वल्लहो—वल्लम इति नामान्तरं कृष्णराजदेवस्य । पण्जत्तउ—पर्याप्तमलमिति यावत् । दुक्किय पहाए—दुः कृतस्य प्रथमं प्रस्थापनं विस्तरणं ना । दुः कृत माग्गोंना । लहुमोक्षं—देशतः कर्मक्षयं लिखिति शीघ्यं पर्यायो ना । पंचसु पंचसु—मरतंरावतिवदेहामिधानासु प्रत्येकं पंचमकारतया पंचसुवशसुकर्मभूमिषु । स्थासहोसु-धर्मोदया सस्यं । इश इव—दया सहितासु ना । पुउ पंचसु—विदेह भूमिषु पंचसु ध्रुको धर्मसूत्रक एक धरुषेः कालः समयः । दससु—पंच-भरत पंचरावतेषु । कालावेव्यवए—वतंमान (ना) सप्पिणी कालापेक्षया । पुनः देवसामि—प्रधानामराणां त्वं स्वामी । वत्ताणुटुाणें—कृषि पशुपालन वाणिज्या च वार्ता । सत्तवनु-सगदंडनीति । परमपत्तु—परमा उत्कृष्टा गणेन्द्रा० वृश्मसेनादयस्तेषां परम पूज्यः ।।"

दूसरी कृति समक्तिरास है, जो हिन्दी गुजराती मिश्चित काम्य-रचना है। इस ग्रन्थ की पत्र-संस्था ६६ है, और यह ग्रन्थ ऐनक पद्मानाल दि० जैन सरस्वती-स्वन्य झाल्रापाटन के शास्त्र-मंद्राप में सुरक्षित है। इस ग्रन्थ में सम्यक्तोत्पादक माठ कवाएँ दी हुई है, भौर असंगवश अनेक भवातर कथाएँ भी यथास्थान दी गई है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह अन्य संस्कृत सम्यक्त की मुदी का गुजराती पद्मानुवाद है। इसकी रचिवनी आर्था रत्माती है। अन्य में उन्होने को अपनी मुद-परम्परा ही है वह इस प्रकार है:—

म्लगव कुन्दकुन्दान्वय सरस्वति गच्छ में मट्टारक पद्मनन्दी, देवेन्द्रकीति, विद्यानन्दी, मल्लि भूगण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानमूषण, स्मर्था चन्द्रमती, विमलमती भीर रत्ममती । ‡

प्रत्य का श्रादि मंगल इस प्रकार है:—
वार जिनवर वीर जिनवर नमूं ते सार । तीर्षेकर चौबीसवें ।
मनुवांक्षित फलबहु बान वातार । निरमल सारवा स्वामिणीवली तथूं ।
लक्ष्मीचन्त्र वीरवंद्र मनोहर । ज्ञानभूषण पाय प्रणमिनि ।
रत्नमती कहि चंग, रास करूं ग्रांत क्वडो । श्री समकिततम् मनिरंगि ।।१।३

भासरासनी---

चउवीस जिनवर पायनसीए, सारवा ताजय पसायनु ।
मूलसंघ महिमानिलुए, भारतीर्गांच्छ सिंजगारनु ॥१॥
कुंवजुंबाचारि जि कुलिइंए, पचनंबीशुम माचनु ।
वेवेज कीरति नृदगुण निलुए, भी विद्यानंदि महंतनु ॥२॥
भी मिलस्मूचण महिमा निलुए, भी लक्ष्मीचंद्र गुजवंतनु ॥३॥
बीरचन्द्र विद्या निलुए, भी जानभूषण ज्ञानवंतनु ॥३॥
गंभीराण्गंव समुए, मेर्च सारिष्, चीरनु ।
वयाराणी जि भिम निवसए, ज्ञानतण् वातारनु ॥४॥

भतिममागः---

शांती जिनवर शांती जिनवर निमय ते पाय । रास कहुं सन्यक्ततम् सारदातनिव पसाय मनोहर ।

[‡] इस गुद परम्परा में महारक देवेन्द्र कीर्ति सुरत की गही के महारक वे । विश्वानंदि सं० १५१८ में उस पट्ट पर विराजनात हुए वे । मस्लिभूवन सागवाडा मालवा की वही के महारक वे । लक्ष्मीचन्द्र विराजना मालवा या सागवाडा के बास-पास महारक पद पर बासीन रहे हैं । वे जानमूचन तर्वजान तरंगिची के कर्ता से भिन्न है । क्योंकि वह म० बीरचन्द्र के क्षिया वे । बीर तरवक्षानरंगिची के कर्ता भ० मुवनकीर्ति के किच्य वे ।

इ० एं० चन्दाबाई ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

हुंबहुंदाचारिजिकुलि प्यानंदि सुद जानि । वैजित कीरति तेह पहुहुच वादीसिरोमनि कावानि ।। पूहा— विद्यानन्द तस पहु हुवनिनस्तिभूवणमहंत । लक्ष्मीचंद्र तेह पद्मीसिण् यतिय सरोमनि संत ।। चीरचन्त्र पाटिज्ञान भूषण नमीनि । चंद्रमती बाह नमी पाय । रत्नमती वोपिए रास कद विमलमती कहिल वकी सार ।। इति समक्तिरास समाप्तः । आर्थरत्नमती कृतं ।। भ० पूंजारावजी पठनार्च (भीरस्तु) ।

द्यार्या रत्नमती ने घपना यह रास घथवा रासा धार्या विमलमती की प्रेरणा से रचा था। धार्या रत्नमती की गुरुवाणी धार्या चन्द्रमती थी। यह ग्रन्थ विकम की १६ वीं सताब्दी के मध्यकाल की रचना जान पड़ती है; क्योंकि रत्नमती की उक्त गुरु-परम्परा में निहित विमलमती वह विमलश्री जान पड़ती हैं, जिनकी शिष्या विनयश्री भ० लक्ष्मीचन्द्र के द्वारा दीक्षित थी, जिन्होने प० घाशाघरकृत महा-धामवेक पाठकी ब्रह्मश्रुत सागरकृत टीका उक्त मट्टारक लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य ब्रह्मज्ञानसागर को स० १५५२ में लिखकर प्रदान की थी। इस उल्लेख पर से भी घार्या रत्नमती विकम की १६ वी शती के मध्य की जान पड़ती हैं।

शनेक विदुषी नारियों ने केवल श्रपना ही उत्थान नहीं किया, अपने पति को भी जैन-धर्म की पावन शरण में ही नहीं लाई; प्रत्युत उन्हें जैनकमें का परम श्रास्तिक बनाया है भीर अपनी सन्तान को भी सुशिक्षित एवं श्रादर्श बनाने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिये अपने पति मगबदेश के राजा श्रेणिक (विम्बसार) को भारतीय प्रथम गणतंत्र के श्रीधनायक लिज्झविवंशी राजा चेटक की सुपुत्री चेलना ने बौद्धधर्म से पराङ्मुख कर जैनधर्म का श्रद्धालु बनाया है जिसके श्रमय कुमार धौर वारिवेण जैसे पुत्ररत्न हुए, जिन्होने सासारिक सुख श्रीर वैभव का परित्याग कर श्रासम-साधना की कठोर तपश्चर्या का श्रवसम्बन किया था।

इस तरह नारी ने श्रमण संस्कृति में अपना आदर्श जीवन विताने का यत्न किया है। उसने पुरुषों की भांति आत्मसाधन और वर्मसाधन में सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। नारी में जिनेन्द्र भिन्त के साथ श्रुतभन्ति में भी तत्परता देखी जाती है, वे श्रुत का स्वयं अभ्यास करती थीं, समय-समय पर ग्रन्थ स्वयं निखतीं और दूसरों से जिखा-लिखा कर अपने ज्ञानावरणी कर्म के लयार्थ, साधुओं, विद्वानों और तत्कालीन भट्टारको तथा आर्यिकाओं को प्रदान करती थीं, इस विध्य के सैकड़ों उद्घरण है, उन सब को न देकर यहाँ सिर्फ ५-६ उद्धरण ही नीचे दिये जाते हैं:---

१. संवत् १४६७ में काष्ठा संघ के आवार्य असरकीति द्वारा रचित 'वट्कमींपदेश' नामक प्रत्य की १ प्रति व्वालियर के तेवर या तोमरवंशी राजा वीरमदेव के राज्य में अग्रवाल साहू जैतू की धर्मपत्नी सरे ने सिकाकर धार्यिका जैतन्त्री की शिष्यणी धार्यिकावाई विम्लन्नी को समिति की थी।

श्रमण-संस्कृति में नारी

- २. संवत् १४८५ में सम्रवालकंशी साहू वच्छराज की सतीसाध्वी पत्नी 'पाल्हे' ने भारी जानायरणी कर्म के क्षयार्थ द्रव्यसंग्रह की बहादेवकृत वृत्ति लिखाकर प्रदान की ।
 - ३. संबत् १५६५ में खंडेलवालवंशी साह छीतरमल की पत्नी राजाही ने अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयार्थ 'धर्मपरीक्षा' नामक प्रथ लिखाकर मुनिदेवनन्दि को प्रदान किया ।
- ४, संवत् १५३३ में धनश्री ने पधनंद्याचार्य को 'जम्मूडीप्रश्नरित' प्राकृत लिखाकर पं० मेघावी को प्रदान की थी।
- प्र सवत् १५६० में भाषिक बाई हुमड़ ने, जो बतवारिणी थी, गोम्मटसार पंजिका लिखाकर लघु-विशाल कीर्ति को भेंट स्वरूप प्रदान की थी।
- ६, सं० १६६८ में हूबड़जातीयबाई तडनायक ने म० सकलकीर्ति के 'वर्ध मान पुराण' को भ० सकल-चन्द्र से दीक्षित बाई हीरो से लिखाकर म० सकलचन्द्र को प्रदान किया था।

उपसंहार-

द्याशा है, पाठक इस लेख की संक्षिप्त सामग्री पर से नारी की महत्ता का भवलोकन करेंगे, उसे उचित सम्मान के साथ उसकी निर्वेलता को दूर करने का यत्न करेंगे भौर श्रमण संस्कृति में नारी की महत्ता का मृत्यांकन करके नारी-जाति को ऊँचा उठाने के भपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

जिनसेन की नारी

थी नेमिचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावित--

कवि या कलाकार अपने समय का प्रतिनिधि होता है। वह जिस युग में रहकर अपने साहित्य का निर्माण करता है, उस युग की छाप उसके साहित्य पर अवश्य पड़ती है; कलत. हम किसी भी महान् साहित्यकार की रचना में उस समय के प्रचलित रीति-रिवाजों का सम्यक्तया अवलोकन कर सकते हैं। यही कारण है कि किसी भी विशेष युग का साहित्य उस युग के इतिहास निर्माण का सुन्दर उपकरण होता है। आज से १११० वर्ष पहले जिनसेन नामक एक प्रख्यात जैनाचार्य ने आविपुराण नामक पुराण अन्य की रचना की है। इस पुराण में धमं, दशंन, कथा, इतिहास आदि के साथ उस समय की नारी के सामाजिक, राजनैतिक, आधिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि विविध क्षेत्रों की स्थिति का सूक्ष्म विश्लेखण किया है। यश्विप उस युग में भी नारी जाति पर पुरुष जाति वैयक्तिक एवं सामाजिक रूप से अनुवित लाग उठाती थी, पर नारी की स्थिति आज से कही अच्छी और सम्मानपूर्ण थी। नारी मात्र मोगै-षणा की पूर्ति का साधन नहीं थी, उसे भी स्वतंत्र रूप से विकसित और पल्लवित होने की पूर्ण सुविधाएँ अपन थी। वह स्वयं अपने माग्य की विधायिका थी। वह जीवन में पुरुष की अनुगामिनी बनती थी, वासी नहीं। उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्य था, पुरुष के व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व उसे मिला देना नहीं पड़ता था। आज की तरह उस समय की नारी को घूषट डालकर पदें में बन्द नहीं होना पड़ता था। यहाँ पबित्त प्रमाण वेकर आवार्य जिनसेन ने नारी की जिस स्थिति का निरूपण किया है, उस पर संक्षिप्त प्रमाण वेकर आवार्य जिनसेन ने नारी की जिस स्थिति का निरूपण किया है, उस पर संक्षिप्त प्रमाण वेकर आवार्य जिनसेन ने नारी की जिस स्थिति का निरूपण किया है, उस पर संक्षिप्त प्रमाण वाता है।

कन्या की स्थित---

जिनसेन ने कत्या को मी-वाप का विश्वसाप नहीं माना । विल्क बताया है कि समाज में कत्या की स्थिति भाज के कही अच्छी जी। यवापि जिनसेन की रचना से यह व्यक्तित होता है कि उस समय के समाज में कत्या की गहता पुत्र की अपेका कम ही बी फिर भी कत्या परिवार के लिए मंगल मानी जाती वी इस कवन की सिद्धि के लिये हमारे पास निम्न प्रमाण हैं, जिनके ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदिक ग्राचार्यों की अपेका जिनसेन ने कत्या को परिवार के लिये गौरवस्वरूप बताया है।

कलामिव सुमासूतेः जनतानम्बकारिमीम् । ---माविपुराण पर्व ६, इलोक ८३

१---पितरौ तां प्रपच्यन्तौ नितरां प्रीतिमापतुः ।

(१) जब कि मनुस्मिति ब्रावि बन्धों में ोड़म संस्कारों में पुंसकन संस्कार को महत्ता थी नई है वहाँ जिनसेन ने इस सस्कार की गणना ही नहीं की । इससे स्पष्ट है कि जिनसेन की बूष्टि में कन्या भीर पुत्र दोनों तुस्य थे । भादिपुराण (३८ पर्व क्लोक ७६) में बताया गया है—

पत्नीमृतुमतीं स्नातां पुरस्कृत्यहँविज्यया । सन्तानार्वे विना रागात् वस्यतिस्यां व्यवेयताम् ।।

इस प्रकरण में गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, घृति, मोद, प्रमीद, ताम कर्म, बहिर्यान, निषधा, घन्न प्राञ्चन, व्युष्टि, चौल, लिपि-संस्थान संस्कारों का उल्लेख किया है।

(२) कत्याभ्रों का लालन-पालन एवं उनकी शिक्षा-दीक्षा भी पुत्रो के समान ही होती थी। भगवान् ऋषभदेव भ्रपनी बाह्मी भौर सुन्दरी नाम की पुत्रियों को शिक्षा देने के लिये प्रेरित करते हुए कहते हैं—

विद्यावान् पुरवो लोके सम्मति याति कीविर्दः। नारो च तद्वती धले स्नीसृष्टेरन्निनं पदम्।।

---(१६ वर्ष श्लो० ९८२)

तद् विश्वश्यहणे यत्नं पुत्रिके क्रुवतं युवाम् । तत्तं प्रहृषकालोऽयं युवयोतं वंतेऽपुना ।।

(पर्व १६ इलो० १०२)

इत्युक्ता मुहुराशास्य विस्तीर्णे हेमपट्टके । श्रांबदास्य स्विचित्तस्यां श्रुतदेवीं सपर्यया ।। विभुः करद्वयेनास्यां लिखन्नश्वरमालिकाम् । उपादिशस्त्रिपं संख्यास्थानं बाश्चवैरनुकथात् ।।

(40 \$ = - 70 \$, 20 K)

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि मगवान् ऋषभदेव ने मपने पुत्रो की घपेक्षा कन्यामों की शिक्षा का पहले प्रबन्ध किया था। श्रक विद्या भीर सक्षर विद्या में बाह्मी भीर सुन्दरी ने पूर्णतया पाष्टिस्य प्राप्त किया था।

(३) विवाह के भवसर पर वर-वरण की स्वतत्रता कन्याभी की प्राप्त की। भाविपुराण में ऐसे भनेक स्थल हैं जिनसे सिद्ध है कि स्वयम्बरों में कन्याएँ प्रस्तुत होकर स्वेच्छानुसार वरका वरण करती थी।

ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध है कि कन्याएँ भाजीवन सविवाहिता रहकर समाज की सेवा करती हैं। प्रमा ग्रात्मकल्याण करती थी। बाह्मी भीर सुन्दरी ने कीमार्थ अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण कर भारम-कल्याण किया था। उस समय समाज में कन्या का विवाहिता हो जाना भावश्यक नहीं था। राजपरिवारों

४० पंज बन्दावाई प्रशिवन्दव-ग्रन्थ

के प्रतिरिक्त जनसाधारण में भी कन्या की स्थिति माण से कहीं प्रच्छी थी। कन्याएँ वयस्क होकर स्वेच्छा-नुसार प्रपने पिता की सम्पत्ति में से दानादिक के कार्य करती थी। भादिपुराण (पर्व ४३, क्लोक १७४, १७४) में बताया गया है कि सुलोचना ने कौमार्य भवस्था में ही बहुत-सी रत्नमयी प्रतिमामों का निर्माण कराया भीर उन प्रतिमामों की प्रतिष्ठा कराके बृहत् पूजनाभिषेक किया।

(४) कन्या का पैतृक सम्पत्ति में तो अधिकार या ही पर वह आजीविका के लिये स्वय भी अर्जन कर सकती थी। आजीविका अर्जन के लिये उन्हें मूर्तिकला, चित्रकला के साथ ऐसी कलाओ की भी शिक्षा दी जाती थी जिससे वे अपने भरण-पोषण के योग्य अर्जन कर सकती थीं। पिता पुत्री से उसके विवाह के अवसर पर तो सम्मति लेता ही था पर आजीविका अर्जन के साधनो पर भी उससे सम्मति लेता था। आदिपुराण के ७ वें पर्व में बताया है कि वजूदन्त चक्रवर्ती अपनी कन्या श्रीमती को बुलाकर उसे नाना प्रकार से समझाता हुआ कलाओं के सम्बन्ध में चर्चा करता है।

गृहिणी की स्थित-

विवाह के जनन्तर वधू गृहस्थाश्रव में प्रविष्ट हो गृहिणी पद प्राप्त करती थी। विवाह भी साधारणतया किसी पवित्र स्थान में होता था।

पुण्यास्त्रमे नवनित् सिद्धप्रतिमाभिम् व तयोः। वम्पत्थोः परया मृत्या कार्यः पाणिसहोत्सवः ।।

(पर्व ३८, स्लोक १२६)

धर्यात् तीर्यस्थान में या सिद्ध प्रतिमा के सम्मुख विवाहोत्सव सम्पन्न किया जाता था। विवाह की दीक्षा में नियुक्त वरवधू देव और ध्रम्न की साक्षीपूर्वक सात दिन तक ब्रह्मचर्यद्रत घारण करते थे फिर धपने थे। कसी देश में प्रयाण कर ध्रयदा तीर्थभूमि में जाकर प्रतिज्ञाबद्ध हो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे। दहेज भ्रादि की प्रथा समाज में विलकुल नही थी। हाँ, एक बात भवस्य थी कि विवाह करने में कभी २ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विवाहिता स्त्री अपने परिवार की सब तरह से व्यवस्था करती थी। उस समय विवाह वासना की पूर्ति का साधन नहीं था किन्तु सतित उत्पत्ति के लिये विवाह भ्रावस्थक माना जाता था।

प्रजा सन्तत्यविच्छेदे तन्ते धर्मसन्ततिः ।

मनुष्य मानवं धर्मं ततो देवेममच्युत ।।
देवेमं गृहिणा धर्मं विद्धि दारापरिग्रहम् ।
सन्तानरक्षणे यत्न. कार्यो हि गृहमेकिनाम् ।।
(पर्व १५, क्लोक ६३-६४)

(१) विवाहिता स्त्रियो की वेश-भूषा भनेक प्रकार की थी। राजपरिवार एवं धनिक परिवारों की महिलाएँ मणिमाणिक्य, स्वर्ण, राजत के नुपूर, करवानी, कर्णफूल एवं हार को चारण करती थी। मनोविनोद

के लिये फूलों के मामूषण भीर मालाएँ भी घारण करती थी । रेशमी वस्त्र तया महीन सूती वस्त्रों को भी घारण करती थीं । साघारण परिवारों में फूलों के माभूषणों के साथ साथ कम कीमत के धातुम्रों के माभूषण भी पहने जाते थे । प्रकृति की गोद में प्रधान रूप से विचरण करने के कारण फूलपत्तियों से उस समय नारियों को भिषक प्रेम था ।

- (२) पुरुष एक से अधिक विवाह करता वा तथा अन्तः पुरों में सपित्नियों में प्रायः कलह होता रहता था जिससे कभी कभी घरेलू जीवन दु.खमय बन जाता था । बहु विवाह की प्रथा थे कारण राजपरिवारों में स्त्रियों को कष्ट का सामना करना पड़ता वा । यद्यपि सामान्य परिवारों में बहु विवाह की प्रथा नहीं थी केवल अनिक परिवारों में ही बहु विवाह होते थे।
- (३) विवाहित स्त्री को भी बूमने फिरने की पूर्ण स्वतत्रता थी । विवाहिता स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ तो वन-विहार करती ही थी पर कभी कभी एकाकी भी वन विहार के लिए जानी थी।
- (४) पित से ही स्त्री की शोभा नहीं थी, बिल्क पित भी स्त्री से शोभित होता था । भादि-पुराण चतुर्थ पर्व के १३२ वे श्लोक में बताया है कि मनोहर रानी भपने पित भितबल के लिए हास्यरूपी पुष्प से शोभायमान लता के समान प्रिय थी भौर जिनवाणी के समान हित चाहने वाली भौर यश को बढ़ाने वाली थी। पर्व ६, श्लोक ४६ में बताया गया है —

स तया कल्पवल्ल्जेव सुरागोऽलक्कतो नृपः ।

(५) गृहस्थ-जीवन में पित-मित्नियों में कलह भी होता था। स्त्रियाँ प्रायः क्ष्ठ जाया करती थी। पितयों द्वारा स्त्रियों के मनाये जाने का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

> प्रणयकोपिविजिङ्गमुखीर्वघ् श्रनुनयन्ति सदाऽत्र नमश्चराः ।। इह मृणालिवयोजितवन्त्रनं रिह वतंससरोश्हलाङनः । इह मुखासवसेचनकैः प्रियान् विमुखयन्ति रते कृपिताः स्त्रियः ।। (पर्व १६, श्लोक ९४-६५)

(६) स्त्रियाँ व्रत उपवास अत्यधिक करती थी । आरम्भ में ही बड़े २ व्रतों को किया करती थी । पचकल्याणकव्रत, सोलहकारण व्रत, जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति व्रत के करने की अधिक प्रमा थी। आदि पुराण के छठवें पर्व में बताया गया है कि मनस्विनी स्वयप्रभा ने अनेक व्रतोपवास किये। उस समय नारियाँ आर्थिका और क्षुल्लिका की पदवी वारण करती थी तथा वे सदा इसके लिए उत्सुक

१--प्रतूनरिवताकस्यावतंत्रीकृतपरमवाः । कुसुमावचये सक्ताः सञ्चरन्तीरितस्ततः ।। ससद्वुकूलवसनैः विपुर्ववंत्रनस्यर्नः । सकाञ्चीवचनैः काममृपकारासयामितैः ।। धादि पर्व १८ क्लो० २०४, १९६,

२---सं चरीजनसं बारसं कान्तपद्यावर्षः । रक्ताम्युकोपहारधीयंत्र नित्यं वितन्यते ।।----वर्ष ४ इली० ८६

ब॰ पं॰ चन्दाबाई प्रभिनम्बन-प्रत्य

रहतों थी कि कब उन्हें ग्रात्मकल्याण करने का भवसर प्राप्त हो । ४६ वें पर्व के ७६ वे रलोक में बताया गया है कि प्रियदत्ता ने विपूलमित नाम के चारण ऋढि धारी मुनिको नवधा भनितपूर्वक ग्राहार दिया ग्रीर मुनि से पूछा कि प्रभो मेरे तप का समय समीप है या नहीं । इससे स्पष्ट है कि उस समय सांसारिक भोगों की अपेक्षा भात्मकल्याण को स्त्रिया भविक महत्ता देती थी भौर परिवार में धर्मात्मा विदुषी महिलाओं का ग्राधक सम्मान होता था।

- (७) दुराचारिणी स्त्रियों को समाज में निद्य दृष्टि से देखा जाता था तथा पाप के फलस्वरूप उनका समाज से निष्कासन भी होता था। ४७ वें पर्व में बताया गया है कि समुद्रदत्त की स्त्री सर्वदियता को उसके ज्येष्ठ सागरदत्त ने भ्रमवश घर से निकाल दिया था और उसके पुत्र को कुल का कलक समझ भूत्य द्वारा भ्रन्थत्र भिजवा दिया था।
- (८) स्त्रियों का अपसान समाज में महान् अपराध माना जाता था । सभी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कोई भी उनका अपमान नहीं कर सकता था। पित अपने बाहुबल से स्त्री के भरण पोषण के साथ उसका मरक्षण भी करता था। तेतालीसकें पर्व के ६६ वें क्लोक में बताया गया है:—

न सहत्ते ननु स्त्रीणा तिर्यं अवि पराभवम् ।

यह तो चर्चा हुई स्त्रियों की महत्ता के सम्बन्ध में, पर कुछ प्रमाण ऐसे भी उपलब्ध होते है जिनसे प्रतीत होता है कि जिनसेन के समय में नारी परिग्रह के तुल्य मानी जाने लगी थी। इसी कारण सातवें पर्व के १६६, १६७ वें क्लोक में नारी की स्वतत्रता का अपहरण करते हुए बलपूर्वक विवाह करने की बात कही गई है।

> भयवैतत् सलूक्त्वा यं सर्वथाऽईति कन्यकाम् । इसत्त्यास्य रदन्त्यास्य प्राष्ट्रणेक इति श्रुतेः ।।

स्त्रियों के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए (पर्व ४३, श्लोक १०६—११३) में बताया "पया है कि स्त्रियाँ स्वभावतः चंचल, कपटो, कोघी और मायाचारिणी होती है। पुरुषों को स्त्रियों की बातों पर विश्वास न कर विचारपूर्वक कार्य करना चाहिये। वासना के आवेश में आकर नारियाँ धर्म का परिस्याग कर देती है।

एक और सबसे बढ़े मज़े की बात तो यह है कि स्त्रियों को भी पुरुषों की शक्ति पर विश्वास मही है! ६ वें पर्व के १६६ वें क्लोक में बताया गया है कि स्त्री की स्त्री का विपत्ति से उद्घार कर सकती है—

स्त्रीणा विपत्प्रतीकारे स्त्रिय एवावलम्बनम्।

इससे यह भी व्यक्तित होता है कि उस समय स्त्रियों में सहयोग भीर सहकारिता की भावना भार्यिक थी। नारी को नारी के ऊपर भटूट विश्वास था इसलिए नारी भपनी सहायता के लिए पुरुषों की भपेक्षा नहीं करती थी।

वेश्यामों की स्थिति के सम्बन्ध में भी जिनसेन ने पूरा प्रकाश डाला है। वेश्याएँ मचपान करती बीं तथा समाज में उनकी स्थिति बाज से कहीं भज्छी थी। मांगलिक भवसरों पर तथा धार्मिक भवसरों पर वेश्याएँ बुलाई जाती थीं। इनकी गणना शुमशकुन के रूप में की गई है भिनिशाप के रूप में नहीं। जब भगवान् ऋषभदेव दीक्षा के लिए चलने लगे तो एक भोर दिक्कुमारी देविया मंगल द्रव्य लेकर खड़ी थी तो दूसरी स्रोर वस्त्राभूषण पहने हुई उत्तम बारागनाएँ मंगल द्रव्य लेकर प्रस्तुत थी।

एकतो मंगलद्रव्यवारिण्यो दिक्कुमारिकाः । ग्रन्यतः कृतनेपच्या वारमुख्या वरश्रियः ।। भगवान् के निष्कमण कल्याण के भवसरपर— सलीलपदिविन्यासमन्येता वारयोषिताम् । (पर्व १७, इलोक ८६)

जन्म त्रीर विवाह के अवसर पर भी वेश्याओं द्वारा मंगल गीत गाये जाने की प्रया का उल्लेख है। सातवं पर्व के २४३, २४४ वे दलोक में "मंगलोद्गानमातेनु वारवध्वः कलं तदा" से सिद्ध है कि महोत्सवो में वारंगनाओं का आना आवश्यक सा था। मुझे तो ऐसा प्रतीत है कि ये धामिक महोत्सवो पर सम्मिलित होने वालो वारागनाएँ देवदासियाँ ही है। यह जिनसेनाचार्य का साहस है कि उन्होंने देवदासियों को खुले रूप से वारागना घोषित किया क्योंकि इसी ग्रंथ में वेश्याओं का एक दूसरा चित्र भी मिलता है जिसमें उन्हें त्याज्य एवं नित्र्य बताया गया है। ग्रतः स्पष्ट है कि समाज में दो प्रकार की वेश्याओं की स्थिति थी। प्रथम वे जो केवल नृत्य, गायन आदि का कार्य करती थी और जो धार्मिक अथवा मागलिक अवसरों पर बुलाई जाती थी और दितीय वे वेश्याएँ थी जो धन के लिए अपने शील को बेचती थी। अतः प्रथम प्रकार की वेश्याएँ उस समय की देवदासियों से भिन्न अन्य नहीं है।

उस समय स्त्रियों में मखपान का भी प्रवार था। जो स्त्रियां मखपान नहीं करती थीं वे श्राविका मानो जाती थीं। ४४ वें पर्व के २६० वें क्लोक में बताया है—

दूरादेवात्यजन् स्निग्धाः आविका वाऽऽसवादिकम् ।

इसी पर्व के २८६ के क्लोक में बताया गया है कि मस के समान सम्मान और धर्म को नष्ट करने वाला भीर कोई पदार्थ नही है। यही सोचकर ईप्यांतु, कलहकारिणी, सपित्नयोने अपनी सहवा-सिनियों को खूब मदापिलाया। कुछ स्त्रियों तो बासना को उत्तेजित करने के लिए मदापान किया करती थी।

> बृयाभिमानविष्वंसी नापरं मधुना विना । कलहान्तरिता काश्चित्सखीभिरतिपायिताः ।। मधु द्विगृणितस्यादु पीतं कान्तकरार्गितम् ।। (पर्व ४४, क्लोक २८६)

42

इ० एं॰ बन्धाबाई प्रशिनम्बन-प्रान्ध

जननी की स्थित --

जनती रूप नारी को जिनसेन ने बड़े भादर की दृष्टि से देखा है। इन्द्राणी ने जननी रूप में मरुदेवी की स्तुति की है उससे स्पष्ट सिद्ध है कि जननी रूप नारी प्रत्येक नरनारी द्वारा बन्दनीय है। १५ वें पर्व के १३१ वें क्लोक में बताया गया है कि "गर्भवती स्त्री का समाज में विशेष व्यान रक्खा जाता है। उसके दोहद को पूर्ण करना प्रत्येक पति का परम कर्त्तव्य है।" आवार्य ने कहा है:—

त्वमम्ब भुवनाम्बासि कल्याणी त्व सुमगला ।
महादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुण्या यशस्विनी ।।
प्रजासन्तत्यविच्छदे तन्ते वर्मसंतति. ।
मनुष्व मानव वर्म ततो देवेममच्युत ।।
देवेमं गृहिणा वर्म विद्धि दारापरिप्रहम्।
सन्तानरक्षणे यत्न. कार्यो हि गृहमेधिनाम् ।।

इससे स्पष्ट है कि सन्तित को जन्म देने वाली माता सर्वया बन्ध और पूजनीय थी।

भा को अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर सब से अधिक प्रसन्नता होती थी जैसा कि आज भी देला जाता है। १५ वें पब के ७३ वें क्लोक में बताया है—"दारकर्मण पुत्राणां प्रीत्युत्कवों हि योषि-ताम्"। अतः सिद्ध है कि मा को नवीन पुत्रवधू के प्राप्त होने में सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। ७ वें पर्व के २०५ वें क्लोक में बताया है कि वसुन्धरा को अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर परम हर्ष हुआ। जसका रोम रोम हर्ष विभोर हो उठा। अत स्पष्ट है कि जननी गृहस्वामिनी के उत्तरदायित्व पूर्ण पद का निर्वाह करती हुई नवीन बधू के स्वागत के लिए सदा उत्सुक रहती है। सन्तान की प्राप्त से माता को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कही बढ़कर बधू के आने में। भग-वान अद्युवन की माता महदेवी को अपने पुत्र की बधू प्राप्ति के लिए अत्यधिक उत्सुकता थी। वृद्धा जननी की एक झलक हमें उस समय मिलती है जब देखते है कि नवीन बधू के युाते ही वह उसे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंप देती है और स्वर्थ बमं साधन में लग जाती है। गृहस्थी के समस्त मोह जाल से खुटकारा पाकर वह जिनदीक्षा बहुण करती है। द वे पर्व के ६६ वें क्लोक में बताया है—

"तदेव नन् पाण्डित्यं यत्ससारात् समुद्धरेत्" का चिन्तन कर पण्डिता ने वष्ट्रदन्त चकवर्ती के साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली ।

विषवा की स्थित--

जिनसेनाचार्य ने विषवा नारी की स्थिति के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश नही डाला है। कुछ ही ऐसे स्थल है जिनसे विषवा नारी की सामाजिक और घार्मिक स्थिति का पता लगता है। समाज में उस समय विधवा नारी को भपशकुन नहीं समझा जाता था, उसे समाज भादर भीर सम्मान की दृष्टि से देखता था। विषवाएँ भी धर्म साधन में अपना अवशेष जीवन व्यतीत करती थी, तथा बनोपवास द्वारा अपना आत्मशोधन कर स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त होती थीं। आचार्य ने ६ वें पर्व के ५४—५५ वें श्लोक में लिलतांगदेव की मृत्यु के अनन्तर स्वयप्रभा की चर्चा एव कार्य-कलापों का चित्रण कर विधवा नारी के कार्यक्रम का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर दिया है। बताया गया है कि लिलताग की मृत्यु के पश्चात् स्वयप्रभा ससार के भोगों से विरक्त हो आत्मशोधन करने लगी। यह मनस्विनी भव्य जीवो के समान ६ महीने तक जिन पूजा में उद्यत रही तदनन्तर सौमनस बन सम्बन्धी पूर्व दिशा के जिनमन्दिरों में चैत्यवृक्ष के नीचे पंचपरमेष्ठी का स्मरण करते हुए समाधि-मरण धारण किया।

ष अपासान् जिनपूजायामुद्यताऽभून्मनस्विनी ।। ततः सौमनसोद्यानपूर्वदिग्जिनमन्दिरे । मूले चैत्यतरौः सम्यक् स्मरन्ती गृष्यंचकम् । समाधिना कृतप्राणस्यागा प्राच्योब्ट सा दिवः ।

सं० ६ इलो० ५५-५७

इससे स्पष्ट है कि पति की मृत्यु के पश्चात् स्त्री अपना धर्ममय जीवन व्यतीत करती थी। वह लोकैषणा और धनेषणा से रहित होकर समाज की सेवा करते हुए जीवनयापन करती थी।

इस प्रकार जिनसेन ने नारी के सभी पहलुकों पर विचार किया है। उन्होंने अपने समय के नारी समाज का एक मुन्दर क्रीर स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है।

प्राचीन मधुरा की जैन-कला में स्त्रियों का माग

श्री कृष्णवस्त वाजपेयी, एम० ए०

मथुरा-कला में नारी की सर्व-मान्यता-

मथुरा तथा उसके समीपस्य प्रदेश से अब तक जैन वर्ग से सम्बन्धित कई सहस्र प्राचीन प्रवशेष प्राप्त हो चुके हैं और अविष्य में भी न जाने कितने प्राप्त होते रहेंगे। ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने से कई शताब्दी पूर्व से लेकर ई० १२ वीं शताब्दी तक मयुरा जैन वर्ग का एक महान् केन्द्र रहा। इस दीर्घ काल में यहां जैन कला अनेक रूपों में विकसित हुई। मथूरा से अद्याविध उप-लब्ध जैन कलाकृतिया भारत के धामिक एवं कलात्मक इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कृतिया विविध भाति के आयागपट्टो, तोरणो, वेदिकास्तम्भो, सिरदलों, हारस्तम्भों, तीर्थंकर-प्रतिमाओं आदि के रूप में मिली है। कृषाण काल (ई० प्रयम से तृतीय शताब्दी) के अवशेषों की संख्या सबसे अधिक है और वे अधिकाश में वर्तमान मथुरा नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित कंकाली टीला (जिसे 'जैनो टीला' भी कहते हैं) से प्राप्त हुए हैं, जो कई शताब्दियों तक मथुरा में जैनवर्म का सबसे बड़ा केन्द्र रहा।

इन भवशेषों में से बहुत ऐसे हैं जिन पर तत्कालीन बाह्मी लिपि एवं मिश्रित संस्कृत-भाकृत भावा में धिमलेख मिले हैं, जिनके द्वारा उनके निर्माण समय एव निर्माताओं के नाम धारि का पता चलता है। इन भिलेखों से बात होता है कि जिन शिलापट्टो या मूर्तियों पर वे उत्कीण है उनके बनवाने एव प्रतिष्ठापित कराने वाली भिषकाश में स्त्रियां थीं, पुरुष बहुत कम । ये स्त्रिया प्रायः गृहस्थ श्राविकाएँ थीं, जो भार्या भिक्षणियों के उपदेश से विभिन्न धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होती थीं। हम भपनी इन पूर्वज महिलाओं के बड़े ऋषी हैं जो सैकड़ों कला-कृतियों का निर्माण करा कर उन्हें भाग भाने वाली सन्तित के लिए खोड कर भपने नाम भगर कर गई हैं। ये कलाकृतिया हमारी बहुमूस्य थाती है भीर जबतक वे रहेंगी तब तक उन उदारचेता नारियों की मधुर स्मृति जागृत किये रहेंगी।

इन प्रसिलिसित प्रवशेषों के द्वारा प्राचीन नारतीय समाज के प्रेम-पूर्ण कौटुम्बिक जीवन की सुन्दर झांकी मिलती है। एक गुहिणी प्रथने बार्मिक कृत्य से प्राप्त होनेवाले पुण्य को प्रथने तक ही सीमित न रख कर उसे प्रपने सास-ससुर, माता-पिता, पति, पुत्र, भगिनी, नाई घौर पौत्रादि के लिए धपिल

रवीन नगुरा की जैन-कला में रिजयों का मान

करती हैं। इतना ही नहीं अपितु वह नारी अपने धार्मिक कार्य में संसार के प्राणिमात्र के हित एव सुख की प्रमिलाचा करती है। धाषिकांश प्रभिलेखों में 'सर्वसत्याना हितसुखाय' की इस भावना का दर्शन मिलता है, जो 'उदारचरिताना तु वसुषेव कुटुम्बकम्' का एक जीता-जागता उदाहरण है।

नारी : आर्या ग्रीर श्राविका---

उपर्युक्त अभिलेखों में दो प्रकार की स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं—एक तो भिक्षुणियों के, जिनके लिए प्राय 'आयों' बब्द का प्रयोग मिलता है, और दूसरे कुटुम्बिनी स्त्रियों ('श्राविकाओं') के, जो आयोंग्रों के उपदेश या प्रेरणा से मूर्तियों आदि का निर्माण एवं उनकी प्रतिष्ठापना कराती थीं। अधिकाश गृहिणियों की उपदेशिकाएँ शिक्षुणियाँ (आयाँ) ही मिलती है, शिक्षु बहुत कम । ये सिक्षुणियाँ प्रायं प्रायं स्त्रियों को ही थाँमिक उपदेश दिया करती थीं; पुरुषों के उपदेशक पुरुष (बाचक, आयं) होते थे।

दान दात्रियों के नाम एव उनके परिवार वालों को नामों के साथ-साथ उन उपदेशिकाओं के नाम (उनकी गुरु परम्परा के साथ) मिलते हैं जिनकी प्रेरणा से ये दान दिये जाते थे। साथ ही सम्बन्धित गण, कुल तथा शाखा आदि के नाम भी इन अभिलेखों में मिलते हैं। इस प्रकार ये लेख प्राचीन सामाजिक एवं धार्मिक विकास को जानने के लिए बड़े महत्त्वपूर्ण है। उदार तथा व्यापक जैन धर्म में सभी वर्गों के लिए समान अधिकार होने के कारण हम सब प्रकार के लोगों को धार्मिक इतियों में भाग लेते हुए पाते हैं। मयुरा के अभिलेखों में निम्नवर्ग के जिन अनेक समुदायों के उल्लेख मिलते हैं उनमें कारक (पत्थर काटने वाले), गंधिक (इतर, तेल आदि बेचने वाले), मणिकार (सुनार) लोहिककार, (लुहार), आतिथक (खाता बनाने वाले?), पातारिक (मल्लाह), नर्तक (नट) तथा वेरयाए उल्लेखनीय हैं। इन वर्गों के स्त्री-पुरुष पूरी स्वतंत्रता के साथ विभिन्न धार्मिक इत्यों को सम्पादित करते हुए पाये जाते हैं और अपने नाम लेखों में उत्कीर्ण कराते हैं। लवण शोमिका नामक गणिका की पत्री वसुने अहंत्-पूजा के लिए एक देवकुल, आयागसभा, कुड तथा शिलापट्ट का निर्माण कराया, जिसको स्मृति वह एक सुन्दर आयागपट्ट पर छोड़ गई हैं। इसी प्रकार फल्गुयश नर्तक की स्त्री के द्वारा बनवाया हुआ आयागपट्ट कला की एक अत्यन्त आकर्षक इति है।

मार्याम्रो के नाम, जिनकी निर्वतंना या भेरणा से श्राविकाएँ दान करती थीं, सादिता, वसुला, जिनदासी, श्यामा, धर्मार्था, दत्ता, बान्यश्रिया मादि मिले हैं। जैसा कहा जा चुका है, ये कुटुम्बिनी स्त्रियों को सन्मार्ग का उपदेश करती थी। गृहस्थाम्रों में धार्मिक प्रवृत्ति को जाग्रत करने में इन तपस्विनियों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके प्रमावपूर्ण उपदेशों से कितनी ही नारिया भ्रपने कर्त्तं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करती थी।

मयुरा से प्राप्त तीर्यंकर-प्रतिमामों की चरण-चौकी पर प्रायः हाथ जोड़े हुए या पूजा-सामग्री लिए मनेक स्त्रियों के चित्रण मिलते है। कही कहीं मध्य में स्थित धर्मचक के एक ग्रीर पंक्ति में खड़े पुरुष ग्रीर दूसरी ग्रीर दूसरी पक्ति में खड़ी हुई स्त्रिया मिलती है। इन मूर्तियों से उनकी वेश-

स० प० चन्दावाई-समिनन्दन-प्रत्य

भूषा का भी पता चलता है। ये मूर्तियाँ दान देने बाली महिला एवं उसके परिजनों की हैं। परन्तु इन्हें देखकर प्रायः यह बताना कठिन होता है कि इनमें से मुख्य (दानदात्री श्राविका) की मूर्ति कौन सी है, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि वह पंक्ति के ग्रागे, पीछे या बीच में खड़ी हो। भ्रमिलेख में भी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया जाता।

प्राप्त अवशेषों में चमकती-नारियां--

हम इन उदारनेता नारियों में से कुछ की चर्चा नीने करेंगे, जिनके नाम सौमाग्य से मयुरा के शिलालेखों पर बच गये हैं। ये शिलालेख इन महिलाओं के द्वारा बनवाए हुए अपने अपने आयाग-पट्टों, विविध स्तम्भों, तोरणों एवं प्रतिमाधो की खरण-चौकिओं पर उत्कीर्ण कराये गये। ये अव-धिष इस समय धिकांश में लखनऊ तथा मथुरा में संग्रहालयों में सुरक्षित है।

- १. अवला—यह मद्रयश की वभू तथा भद्रनन्दि की मार्था थी। इसने अर्हत-पूजा के लिए एक विशाल भाषागपट्ट का निर्माण कराया जिसके बीच में चारों भोर निन्दपट्टों से भावेष्टित व्यान-मुद्रा में जिन-प्रतिमा भीर चारो किनारों पर विविध प्रशस्त चिन्ह उत्कीण कराये। (ए० इं०, २,२०७, सं० ३२; स्मिथ जै० स्तू०, पू० १८, फ० ११।
- २. सनोहिनी—हारीती-पुत्र पाल की पत्नी कौत्स गोत्र वाली, अमणों की आविका समोहिनी ने राजा शोडास (सुदास) के राज्य काल (ई० पू० प्रथम शताब्दी) में आर्यवती का चौकोर शिलापट्ट प्रतिष्ठापित किया । लेख में समोहिनो के तीन पुत्रों के नाम पालघोष, प्रौष्ठघोष तथा धनघोष दिये हुए हैं । (ए० इं०, २,१६६, सं० २) शिलापट्ट पर बीच में सभयमुद्रा में खड़ी हुई देवी आयंवती प्रदक्षित हैं । उनके अगल बगल छत्र, चौरी तथा माला लिए हुए परिचरिका स्त्रिया खड़ी है ।
- ३ श्रार्यं अथा--कृषाण सम्राट् किनष्क के राज्यकाल में सं० ७ (८५ ई०) में ग्रार्यं है दि श्री के शिष्य वाचक ग्रार्य सिन्ध की मिगनी ग्रार्यं जया ने तीर्थं कर प्रतिमा का निर्माण कराया । (ए० इं० १, ३६१, सं० १६)।
- ४. भोषारिका—सं० ३४ (१६२ ई०) में दिमत्र और दत्ता की पुत्री कुटुम्बिनी भोखरिका ने कोट्टियगण के सत्यसेन,....... ..., तथा धरवृद्धि की प्रेरणा से वर्धमान प्रतिमा का दान किया, (ए० इं० १६, ६७ सं० ४)।
- प्र कुमारिमद्या—स॰ १५ (६३ ई०) में श्रेष्ठी (सेठ) वेणी की पत्नी, मिट्टसेन की माता कुमारिमदा ने मार्या वसुला के उपदेश से सर्वतोमद्रिका प्रतिमा की स्थापना की । यह वसुला मार्या-संगमिका (भार्य जयमूति की शिष्या) की शिष्या थी । (ए० इं० १,३८२, सं० २; (स्मिथ—फ० ६०, सं० १)।

प्राचीन नवुरा की वैन-कला में श्रियों का माग

६. कुमारिनश- यह तिस्विनी झाचार्य बलिदिस (बलदत्त) की शिष्या थी । इसके पुत्र गिषक कुमारमट्ट ने अपनी 'संशित, मिलित, बोधित' (विचारशील, तपःपूत तथा ज्ञानी) माता कुमारिमत्रा की प्रेरणा से सं० ३५ (११३ ६०) में वर्षमान प्रतिमा का दान किया । लेख से ज्ञात होता है कि यह कुमार मित्रा संन्यासिनी थी, अतः ऊपर वेणी की पत्नी जिस कुमारिमत्रा का उल्लेख हुआ है उससे इसे पृथक् समझना चाहिये । इन दोनो के समय में भी कुछ अन्तर है ।

यहा एक संन्यस्ता स्त्री के पुत्र का होना असंगत सा लगता है, परन्तु वास्तिवक बात यह प्रतित होती है कि पहले कुमारिमता एक गृहस्य स्त्री थी। पुत्रोत्पत्ति के बाद समवतः उसे वैधव्य का दुःख भोगना पड़ा और तब उसने संन्यास ले लिया। सन्यासिनी की दशा में उसने अपने पुत्र को जो अब गृहस्य धर्म का पालन कर रहा होगा, उपदेश दिया। जैसा ऊपर कह चुके हैं, मथुरा के अभिलेखों में प्रायः पुरुषों की स्त्री उपदेशिकाएँ नहीं मिलती हैं। परन्तु प्रस्तुत लेख में इसका अपवाद है। (ए० ं० १,३ = ४, सं०७) (चित्र ६)

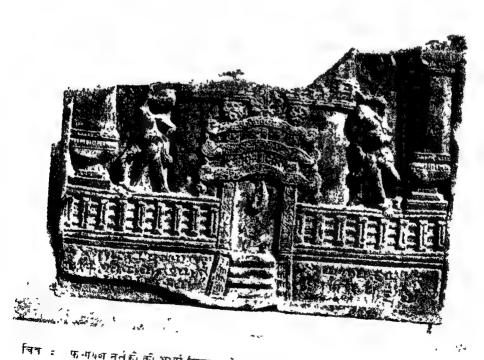
- ७. कौशिकी--यह सिंहक नामक विणक की पत्नी थी । इसके पुत्र सिंहनादिक ने आईत्-पूजा के लिए एक अत्यन्त सुन्दर आयागपट्ट की स्थापना की, जो बनावट में अचला के आयागपट्ट (स० १) से बहुत कुछ मिलता जुलता है परन्तु उसकी अपेका अधिक कलापूर्ण एव भव्य है । (ए० इं०, २,२०७, स० ३०, स्मिथ, पू० १४, फ० ७)
- त. **जुडा (शुड़ा)**—कनिष्क के राज्य काल में स० ५ (८३ ई०) में देवपाल श्रेष्ठी की पुत्री तथा सेन श्रेष्ठी की स्त्री खुडा ने वर्षमान प्रतिमा का दान किया । (ए० ई० १,३८२, सं० १) (चित्र ६)
- १ मुल्हा (गूड़ा) यह वर्मा की पुत्री तथा जयदास की पत्नी थी। इसने आर्य ज्येष्ठ हिस्ति की शिष्या आर्या शामा (श्यामा) की प्रेरणा से भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का दान किया। (ए० इ० १,३८६, सं० १४)
- १०. गृहरिक्ततः किया । (हाल में प्राप्त नवीन लेख, मथुरा सं० ग्र० सं० ३३८४)
- ११. गृहची—सं० ३१ (१०६ ई०) में बुद्धि की पुत्री तथा देविल की पत्नी गृहधी ने भार्य गोदास की प्रेरणा से जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठापित की । (ए० इं० २,२०२, सं० १५)
- १२. गृहबी—सं० ८१ (१५६ ई०) में दत्ता की निर्वर्तना से इस महिला ने जिन-प्रतिमा का दान किया। (ए० इं० २,२०४ सं० २१) (चित्र १०)
- १३. **अयवेकी**---स० ५२ (१६० ई०) में वर्तमान प्रतिमा का दान किया । (नवीन ग्रिमिलेख, मधुरा संग्र० सं० ३२०८) (चित्र २)
- १४. स्राम-- यह नवहस्ति की पुत्री ग्रहसेन की वधू तथा शिवसेन, देवसेन भीर शिवदेव की माता थी। इसने एक विशाल वर्षमान प्रतिमा की स्थापना कराई। (ए० इ० २,२०८ सं० ३४) (चित्र ११)

६० पं० चन्दावाई अभिनन्दन-शन्द

- १५. जितिनश--यह ऋतुनन्दी की पुत्री तथा गंधिक बुद्धि की घर्मपत्नी थी । इसने घार्य निन्दिक की प्रेरणा से सं० ३२ (११० ई०) में एक सर्वतोश्रद्धिका प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की । (ए० इं० २,२०३, सं० १६) (चित्र ७)
- १६. जिनदासी—महाराज वासुदेव के राज्यकाल में स० ६३ (१६१६०) सेन की पुत्री, दत्त की बधू तथा एक गंधिक की स्त्री जिनदासी ने तीर्थ कर प्रतिमा का दान किया । (फोगल कैं०, पू० ६६, स० बो० २)
 - १७. बीबनम्बा-जिन प्रतिमा का दान किया (ए० इं० २,२०१, सं० १०)
- १८. दिना (वत्ता)--इस श्राविका के पति का नाम मतिल, पुत्रों के नाम जयपाल, देवदास, नाग-दत्त और पुत्रों का नाम नागदत्ता लिखा है। स० २० (६८ ई०) में दिना ने आये सर्वासह के आदेश से एक विशाल वर्धमान प्रतिमा को स्थापना की। (ए० इ०, १,३६५, स० २८)
- ११. विना (वत्ता) हुविष्क के राज्य काल स॰ ४०(११८ ई०) में कुटुम्बिनी दिना (दत्ता) ने ऋषभदेव की प्रतिमा का दान किया । (ए० १,३८६, स० ८)
- २०. दिना (वला)—स० ७६ (१५७ ई०) में इस धाविका ने मुनिसुन्नत की प्रतिमा को 'देविनिमित बोद्ध स्तूप' में प्रतिष्ठापित किया। डा० म्यूलर, (ए० इ०, २,२०४, सं० २०), स्मिय (जै० स्तू०, पू० १२—१३, फ० ६), धादि विद्वान 'मुनिसुन्नत' की जगह 'णिद (धा) वर्तस' पढते हैं, परन्तु 'मुनिसुन्नत' पाठ ठीक जान पढता है (देखिए 'बीर धिभनन्दन ग्रथ,')। 'बोद्ध' शब्द संमवत: 'वृद्ध' (पुराने) के लिए प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय श० ई० के लोगो को ककाली टीले पर स्थित यह स्तूप, जो उस ममय से कई शताब्दी पूर्व निर्मित हुआ था, इतना प्राचीन ए धारचर्यजनक कला वाला लग रहा था, कि उन्होने उसका नाम 'देव निर्मित बोद्ध स्तूप' (देवताओं के द्वारा बनाया गया प्राचीन स्तूप) रख दिया।
- २१. बिना (बसा)—यह बजनियन की पुत्री तथा वृद्धि शिव की बधू थी। इसने एक जिन प्रतिमा का दान किया। (ए० इं०, २२०८, स० ३३)
- २२. **धर्मघोषा**—भदत जयसेन की धन्तेवासिनी (शिष्या) धमघोषा (धर्मघोषा) ने एक प्रासाद का दान किया । (ए० इं०, २,१९६, सँ० ४)
- २३. वर्मसोमा—यह एक सार्यवाह (व्यापारी) की पत्नी थी। सेख में इसे 'सर्त्तवाहिनी' (सार्थ-वाहिनो) कहा गया है। इह महिला ने वाचक भार्य मातृदत्त की प्रेरणा से सं० २२ (१०० ई०) में जिन प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, १,३६५, सं० २६)
- २४. पूसा (पुष्या)—मोगली के पुत्र पुष्पक (पुष्पक) की आर्था पूसा (पुष्या) ने एक आयागपट्ट का निर्माण कराया। (फोगल—कै०, प० १८६, सं० क्यू०३) (चित्र १३)
- २५. **बसहस्तिनी**—'श्रमणश्राविका' बसहस्तिनी ने एक बड़ा तोरण (६' २"—१') प्रतिष्ठापित किया । (ए० इं०१,३६०, सं०१७) (चित्र १४)

चित्र २ जयदर्श के द्वारा बनगाई हुई वर्त्रमान-प्रतिमा की नरण-चाकी (४० न० १३)

चित्र : फ.स्थल नर्लकी की भाषां जित्रयामा के द्वारा यसवाया हुआ ग्रायागपट्ट (दल स० ३५)

चित्र ४ कोनिकी शिवमित्रा के हारा प्रतिष्टापित द्वायागपट्ट का टकडा (द० स० ३४)

चित्र ७ जिल्लामिता द्वारण स्थापित सर्वतोभद्रिका प्रतिमा (वं• स० १५)

चित्र १ ई० पू० प्रथम शताब्दी में स्थमोतहरी के हारा प्रतिष्टापित स्रायंक्ती का चाकीर शिलापट्ट (दे० म० २)

प्राचीन मधुरा की वीन-कला में स्थिमों का भाग

- २६, **बोधिनन्धी**—प्रहहस्ति की प्रिय पुत्री बोधिनदी ने इस के शिष्य गहप्रकिय के निर्वेश से सं० २६ (१०८ ई०) में भगवान वर्षमान की एक बड़ी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की । (ए० ई० १,६८६ सं० ६)
- २७. मासिगा--सं० १८ (६६ ई०) में जय की माता मासिगाने सर्वतोभद्रिका प्रतिमा का दान किया। (ए० इं०, २,२०२, सं० १३)
- २८. मित्रमी—सं० १८ (१६ ६०) में भरिष्टनेमि की प्रतिमा का दान किया । (ए० ६०, २,३०२, सं० १४)
- २६ मित्रा—पह मणिकार जयमिट्ट की पुत्री थी भीर लोहवाणिज (लोहे का व्यवसाय करनेवाले) फन्गुदेव को ब्याही थी। सं० २० (६८ ई०) में इस महिला ने कोट्टियगण के अन्तर्गत ब्रह्मदासिक कुल एव उच्चनगरी शासा के श्रीगह समीग भीर बृहत्तवाचक गणि के आर्थ सिंह की प्रेरणा से एक विशाल जिन प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, १,३८६, सं० ४)
- ३०. यशा—पह शर्वत्रात की पौत्री तथा बन्युक की पत्नी थी। इसने घन्यपाल की शिष्या घन्य-श्रिया के अनुरोध से स० ४८ (१२६ ई०) में सभवनाय की प्रतिमा का निर्माण कराया। (ए० इ०, १०,११२, स० ५)
- ३१. रयगिती (राजगणी)—यह जयमष्ट की कुटु। में बनी थी। सं० २५ (१०३ ई०) में इसने एक जिन प्रतिमा का दान दिया। (ए० इ० १,३८४, सं० ५)
- ३२. **बबु**—यह लवणशोभिका नामक गणिका की पुत्री थी। इसके द्वारा बनवाए हुए आयाग-पट्ट (मयुरा सप्रहालय, सं० क्यू० २) पर निम्नसिक्षित महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है—

'नमो भारहतो वर्षमानस । भाराये गणिकाये लोणशोभिकाये धितु शमणसाविकाये नादाये गणि-काये वसुये भारहातो देविकुल भायागसमा प्रपा शिलापटो पतिस्थापितो निगयाना भरहतायतने सहा मात-रे भगिनिये थितरे पुत्रेण सर्वेन च परिजनेन भरहतपूजाये'।

(अर्हत वर्षमान को नमस्कार । बड़ी गणिका लोणशोभिका (लवण शोभिका) की पुत्री श्रमणीं की श्राविका सुन्दरी गणिका वसु ने निर्मय अर्हतों के स्थानपर अपनी माता, बहिन, पुत्री, पुत्र तथा सब परिजनों के साथ अर्हत पूजा के निर्मय एक देव कुल, आयागसणा, एक कुंड शिलापट्ट (आयागपट्ट) प्रतिष्ठापित किया)। (स्मिय जै० प० ५१, फ० १०३; फोगल—कै०, प० १८४—८६)। अभिलिखित शिलापट्ट (चित्र पर एक स्तूप बना हुआ है, जिसको पूजा करते हुए मुनि तथा देव दिखाये गये हैं। स्तूप में प्रवेश करने के लिए नीचे सीढ़िया और उनके ऊपर एक सुन्दर तीरण-द्वार चित्रित हैं, जिसके चारों और वेदिका का परिवेष्टनी वाडा) हैं। ऊपर भी प्रदक्षिणा पथ के सूचक दो ऐसे ही बाड़े दिखाये गये हैं। तोरण के दोनों और अस्पन्त आकर्षक मुद्रा में खड़ी हुई एक-एक युनतो प्रदक्षित हैं। आयागपट्ट के नीचे सीढ़ियों की एक और एक पुरुष और दूसरी और एक स्त्री दिखाई गई है। ये चारों मूर्तियां संभवतः वसु और उसके परिजनों की है। इस आयागपट्ट का समय ई० प्रथम शताब्दी है। तत्कालीन जैन स्तूणों की सैंकी का पता इस पर चित्रित स्तूप से

स० पं० धाराबाई समिनण्यत-सम्ब

लगाया जा सकता है। डा॰ ब्यूलर का अनुमान जा कि लघु स्तूरों (Miniature Stupas) की पूजा का प्रवलन बीढ़ों और जैनों में ई॰ माठवी शताब्दी के पूर्व नहीं या (देखिए 'ए लोजेंड साफ दि जैन स्तूप ऐट मचुरा' ए॰ १३), परन्तु इस स्तूप को देखते हुए जो ई॰ प्रथम शा॰ का है, उक्त मत युक्तसंगत नहीं कहा जा सकता । इस लघु स्तूप के मितिरक्त से ही प्रन्य स्तूप मथुरा से प्राप्त दूसरे प्रायागपट्टों, वेदिका स्तम्भों, सिरदलों ग्रादि पर मिले है, जो कुवाणकाल या उससे पूर्व के हैं। इनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जड़े स्तूपों की पूजा तो प्रचलित वी ही उनकी प्रतिकृतियों भी विभिन्न शिलापट्टों एवं प्रतिमार्थों पर पूजा के लिए ग्रंकित की जाती वीं।

३३. विकास की न्याह राज्यवसु की पत्नी, देविल की माता तथा विष्णुभव की दादी थी। संव ४० (१२८ ई०) में एक मास का उपवास करने के बाद इसने वर्षमान प्रतिमा की स्थापना की। (ए० ई० २,२०६, स० ३६)

३४. शानाइया—यह महिमन की पुत्री तथा प्रातारिक (मल्लाह) प्रहमित्रपालित की भार्या थी। मृ० सं० ११३ (४३२ ई०) में परममहारक महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त के राज्यकाल में इस महिला ने कोट्टियगण की विद्याधरी शासा के दित्तलाचार्य के मनुरोध से एक जिन प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। (ए० ६०, २,२१०, सं० ३६)

३५. शिष्टिमिश्रा— कौशिकी शिमिशा (शिविमित्रा) गोतिपुत्र (गौप्तीपुत्र) की पत्नी थी। लेख में यह गोतिपुत्र पोठय तथा शक लोगों के संहार करने वाला कहा गया है। शिविमित्रा ने एक सुन्दर प्रायागपट्ट की प्रतिष्ठापना की, जिसका इस समय ग्राथे से भी कम एक दुकड़ा बचा है (लख-नऊ संग्र० खं० जे० २५६)। इस पर मत्स्य युक्त सरोवर में पुष्पित एवं मुकुलित कमलों की सुन्दर बंल चित्रित है। (ए०६०१,३६६, सं० ३३; स्मिय— जै० स्तू० फ० १३) (चित्र सं० ४)

३६. शिषयशा—यह फल्गुयश नर्तक (नट) की आर्या थी। और इसने एक अत्यन्त कलापूर्ण आयागपट्ट लसनऊ संग्र० जे० २५५) का दान किया। (चित्र सं०३)। इस आयागपट्ट पर बीच में वेदिकायुक्त एक सुन्दर तोरण चित्रित है, जिसके अगल-अगल विभिन्न आमूषणों से अलंकृत आकर्षक त्रिभंगी मुद्रा में दो सुन्दरियां प्रदक्षित है। यह कृषाणकासीन जैन कला का एक ज्वलन्त उदाहरण है और तत्कासीन समाज की कसात्मक अभिविच का खोतक है। (ए० इं० २,२००, सं० ५; स्मिच—जै० स्तु०, फ० १२)

३७. सिंहबसा—यह ग्रामिक (गांव के मुस्तिया) जयदेव की वर्ष ग्रामिक जमनाग की कुटुम्बिनी (स्त्री) थी। सं०४० (११८ ई०) में इसने अक्का के उपदेश से एक शिलास्तम्भ तथा एक सर्वेतोमद्रिका प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, १,३८७—८८ सं० ११)

३८. सोमा--वि० सं०१०७१ (११२८ ई०) में मणिक उसराक की नार्या सोमा ने पार्व-नाय की प्रतिमा का दान किया (मनुरा संग्र• हं० २८७४।२)

प्राचीन-सबुरा की चैन-कसा में स्थिमों का गाय

३९. स्विरा-नेख में इत महिला के माता-पिता का नाम देवी और वरकहिस्त, श्वसुर का जयदेव, सास का मोविनी और पित का नाम कुठ कसुव दिया हुया है। इसके द्वारा वाचक आर्य-क्षेरक के अनुरोधसे सर्वेतोमितका प्रतिमा स्वापित की गई। (ए० ६० २,२०६, सं० ३७) (चित्र १८)

प्रव उन दानदाओं स्त्रियों की चर्चा की जायगी जिनमें से प्रधिकांश के नाम दुर्भाग्य से लेकों में टूट गये हैं। उनके पिता, पति, पुत्रादि के नामों से जो लेकों में सुरक्षित हैं। उनके सम्बन्ध का पता जलता है।

४०. देव की पुत्री—सं० ६३ (७६१ ई०) में नन्दि के मनुरोव से इस महिला ने, जो हैर-ण्यक (सुनार) देव की पुत्री थी, महाबीर-प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। (ए० इ० २,२०४ स०२३)

४१. बनहस्ति की पश्नी—इसके पिता का नाम बहदत्त दिया हुमा है। धर्मीर्था नामक श्रमण के उपदेश से इसने एक शिलापट्ट का दान किया, जिस पर स्तूप पूजा का दृश्य मंकित है। (ए० इ० १, पू० ३६२, सं० २२)

४२. **धर्मसित्र की बब्-**—इस निनता ने एक जिन प्रतिमा का निर्माण कराया (फोगल—कैटा॰ पृ० ७०, सं॰ बी॰ १७)

४३. वर्षवृद्धि की भार्या—इसके श्वसुर का नाम बुद्धि दिया हुमा है। इस महिला कं द्वारा स० ४५ (१२३ ई०) में एक जिन प्रतिमा का निर्माण कराया गया । (ए० ई० १,३८७, सं० १०)

४४. पुष्प की बबू, तथा पुष्पवस की जाता—इसने सं० ४७ (१२५ ई०) में वाचक सेन की निर्वर्तना (प्रत्रोध) से जिन प्रतिमा का दान किया । (ए० ई० १,३६६, सं० ३०)

४५. प्रिय की पत्नी—इसके पिता का नाम दास दिया है। सं० ८६ (१६४ ६०) में इस महिला ने आर्या संगमिका की शिष्या आर्या वसुला के उपवेश से एक जिन प्रतिमा का दान किया। इसी वसुला का उल्लेख ऊपर सं० ५ में भी आया है। सं० १५ (६३ ई०) में इसीने कुमारिमित्रा को सी उपदेश दिया था। इन दोनों लेखों के समय में ७१ वर्षों का अन्तर होने से अनुमान होता है कि वसुला दीर्ष आयु वाली अमणा थी। कुमारिमित्रा को उपदेश देने के समय यदि वसुला की आयु २५ वर्ष की भी मान ली जाय तो प्रिय की पत्नी को उपदेश देने के समय वह ६६ वर्ष की रही होगी। यह आयु उस काल में, जब कि धिकांश लोग शतायु होते रहे होगे, एक तपस्विनी के लिए असंभवित नहीं कही जा सकती। कुमारिमित्रा वाले सेस में आर्या सगमिका के गुढ आर्य जयमूति का भी नाम दिया हुआ है, को प्रस्तुत लेख में नहीं है। (ए० इं० १,३३८ सं० १२)

स्र वं व्यवसादि स्थितस्यन-संस्थ

४६. **महबस की बच्--कु**मारदत्त की प्रेरणा से इसने वासुदेव के राज्य काल सं० ६४ (१६२ ई०) में ऋषमदेव की प्रतिमा स्थापित की । (फोगस-कै०, पू० ६७, सं० की ४)

४७. अवनक की कुदुन्विनी—नागनन्दि हरि भीर ऋदित के भनुरोध से इस महिला के द्वारा एक जिन प्रतिमा का दान किया गया । (ज॰ यू॰ पी॰ हि॰ सो॰, जुलाई, १६३७, पू॰ ३, सं॰ ४)

४८. सवदास की मार्खा-- 'मायुरक' (मयुरा-निवासी) सवदास की मार्या ने महैंत महावीर के सम्मान में एक कलापूर्ण मायागपट्ट प्रतिष्ठिापित कराया। (ए० इं०, २,२००, सं० ८; स्मिय-- औं० स्तूप०, पू० १४, फ० ८)।

इस भायागपट्ट (भव लखनऊ संग्र० सं० जे २४ ८) के मध्य में सोलह भाराभों वाला एक धर्म-चक है। उसके चारों भोर एक वृत्त में १६ निन्दिपद चिन्ह हैं। इसके ऊपर वृत्त के अन्दर हाथो में फूल माला लिए हुए ८ दिक्पालिकाभो का बड़ा भाकर्षक चित्रण है। इस वृत्त के ऊपर वाले चेरे में कमलमाला का सुन्दर प्रदर्शन है। भायागपट्ट के चारो किनारे ५ भागो में विभक्त किये गये है, जिनमें स्वस्तिक, नन्दि पद, श्रीवत्स भादि चिन्ह तथा सिहाकृति नर-नारी चित्रित है।

४१. शिवधोषक की आर्था—इसके द्वारा भी एक धायागपट्ट का निर्माण कराया गया। (ए० ६० २,२०७, स० ३१; स्मिक्ष जै० स्तूप०, पू० १७, फ० १०)। इस धायागपट्ट (लक्ष० संग्र०, स० जे० ६०६) का नीचे का कुछ भाग खराव हो गया है, तो भी यह कला की मुन्दर कृति है। इसका निर्माण कुशाण काल के पहले हुआ। बीच में भगवान पार्श्वनाथ ध्यान सुन्ना में विराजमान है, उनके चारो धोर निन्दपद बने है। ऊपर कमल तथा अगूर की सुन्दर बेलें उत्कीर्ण हैं।

५०. सुचिल की धर्म पत्नी-इसने सं० १६ (६७ ई०) में भगवान शांतिनाय की प्रतिमा का दान किया। (ए० इ०, १,३८२--३, स०३)

स्मिष---वै ० स्तू०---विन वैन स्तूप एण्ड धवर ऐंटिनियटीश झाफ मधुरा---विसेंट स्मिष हारा । प्रकाशित इसाहाबाब, १६०१ ई० ।

फोगल—कैं ०—कैंटलांग झाफ वि मचुरा म्युजियस—कें ० पी० एष० फोगल द्वारा । प्रका० इलाहाबाद, १९१० ई० ।

व ० ४० पी० हि० सो०-वर्गन आफ यू० पी० हिस्टारिकत सोसायटी, नवनक । फ०--- प्रत्यक (प्लेट) संग्र०--- एंपहालय ।

नारी का आदर्श

प्रो० विमलदास कौन्देय, एम० ए०, न्यायतीर्थ, शास्त्री

भूमिका---

नारी अनादि काल की पहेली है। इसको हल करने का प्रयत्न भी उतना ही प्राचीन है। फिर भी विश्व के रङ्गस्थल पर नारी ने जो अभिनय दिखलाया है उसके ऊपर विचारकों ने अनेक विश्वयों से चिन्तन किया है। यही कारण है कि हमें नारी के विविध वर्णन मिलते हैं। कोई नारी का प्रशसक है तो कोई नारी का अप्रशसक। नारियों का कहना है कि यह चित्रण तो पुरुषों का है यदि नारियों के हाथ में सत्ता होती तो वे भी पुरुषों के विषय में उसी प्रकार की विविध विचारधाराएँ उपस्थित करती, जैसा कि उन्होंने उनके विषय में किया है। अस्तु, यह तो अवस्थित पक्ष प्रतिपक्ष को लिये हुए है। तात्विकों ने वास्तव में, नारी को स्वतंत्र मान कर उसके ऊपर अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किये हैं।

मांरूपी-नारी---

कुछ दार्शनिक लोग जो 'मां' के आदर्श को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं वे इसको 'महाशिक्त, महामाया, महामोहा, आदि रूपो में विश्व की जननी मानते हैं और उसको वैसा समझ कर उसकी उसी प्रकार की प्रतिष्ठा करते हैं और आराधना करते हैं। दार्शनिक दृष्टि से यह सिद्धान्त सर्वथा निर्मूल नहीं है। शिक्त और शिक्तिकान के ऊपर अनेकान्त दृष्टि से विचार किया जाय तो हमें शिक्त की स्थिति गुण के रूप में माननी होगी। जिस प्रकार गुण गुणी से पृथक नहीं माना जा सकता उसी प्रकार शिक्त शिक्तिमान, से पृथक, नहीं मानी जा सकती। यही रूप मगवान, और भगवती का है। आदम और हब्बा की कल्पना इसी माव को लेकर हुई है। ईश्वरवाद में इसके लिये पूर्ण स्थान है जब पृश्व की सृष्टि हुई तो उसके माथ-साथ नारी की भी सृष्टि होनी आवश्यक की। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, अर्थनारिष्यर भीर उमा इसी प्रकार की कल्पनाएँ है। भारतवर्ष में तो नारी तीर्ष भी हैं। बगाल में 'मां' का सम्प्रदाय इस बात का खोतक है कि शक्ति तस्य प्रधान तस्य है। वे लोग शक्ति तस्य को आदि तस्य मान कर शक्तिमान को उसका कार्य मानते हैं भीर उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं। काली, दुर्गा, तारा, सरस्वती, लक्ष्मी, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, धृति, आदि देवियो की कल्पना भी इसी प्रकार के विचारो को लिये हुए है। इस प्रकार के शक्ति तस्य को अनाधनन्त मानकर जो दार्थनिक मावना उस्पन्न हुई है और उसको खो नारी का रूप दिया गया है वह एक प्रकार का विचारवाद है। विचारवाद में बाह्य लिंग-भेद को बो नारी का रूप दिया गया है वह एक प्रकार का विचारवाद है। विचारवाद में बाह्य लिंग-भेद को

व ० ए ० चलावाई ग्रीमनवन-शन्य

विचारकोटि में न साकर इस प्रकार के भावात्मक सिद्धान्त स्वापित किये जाते हैं। जैन-सिद्धान्त में भी यदि कोई भनन्त बतुष्टय को अंतरंग लक्ष्मी या शक्ति मान कर उससे उपयुक्त भारमा को परमात्मा मान कर इस प्रकार का सिद्धान्त कायम करे तो वहाँ भी गुण गुणी के सिद्धान्त की तरह शक्ति भीर शक्तिमान् का भावशं वन सकता है। मेरा विचार है इस प्रकार के सिद्धान्त द्रव्य भीर भाषागत लिंगभेद से उत्पन्न होते हैं भीर वे किसी न किसी प्रकार घटित होकर तात्विक रूप घारण करते है। जैन-सिद्धान्त में द्रव्य स्वी भीर माव स्वी को लेकर काफी वर्चा की गई है। स्वी को मुक्ति हो सकती है या नहीं—इस पर श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों में एक सिद्धान्त ही उपस्थित हो गया है जो उनके महान भेद का कारण बताया जाता है। यह है दार्घनिक जगत् की बात, किन्तु हमें तो यथायं द्रष्टा के दृष्टि-विन्दु से नारी पर विचार करना है भीर देखना है कि भाखिर यह है क्या ?

नारी-विश्लेषण---

यथार्थवादी के सिद्धान्त में नारी एक जीव है जो मनुष्य जाति से सम्बन्ध रखता है। वह नर से कितने ही धंशों में भिन्न है। यद्यपि नारी भीर नर में बहुत अशों में समानता भी है किन्तु भेद भी कम नही है। शरीर की आहति को लेकर विचार किया जाय तो हमें प्रतीत होगा कि स्त्री के शरीर में बहुत-सी ऐसी आहतियाँ हैं जो मनुष्यों से भिन्न है। सबसे बड़ा भेद तो यह है कि स्त्री जनती है और पुद्य जनक है। स्त्री अवला है। पुद्य सबत है। भारत के विभाजन के समय स्त्रियों को समस्या जो स्त्रियों पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में रह गई थी या उनको रख लिया गया था—बड़ी विलक्षण थी। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि स्त्री अवला है भौर उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब पुद्य कर सकें। अन्यया वह अपने आपको अवस्थानुकूल परिवर्तित कर पराश्रित ही अपने अस्तित्व को स्थिर रख सकती है। प्रकृति ने उसको सिवाय 'आस्प्रचात' के और कोई बल प्रदान नहीं किया है जिससे वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्थक बना सके। इस विचार से इतना तो अवस्थ है कि नारी नर से शिन्न है और उसका विचार भी उसी प्रकार से होना चाहिये।

नारी का प्रेरणात्मक रूप---

जैन-वर्शन में मात्मानन्त्य के सिद्धान्त ने प्रत्येक जीव को अनन्त गुणों या शिक्तयों का समूह माना है और वे स्वतन्त्र हैं। सबके एक होने पर तो विकास या उन्नित की वर्षा करना ही क्यं होती है। विकास और उन्नित दोनों व्यक्तिगत हैं। समूह में तो विकास और अविकास, उन्नित और अनुन्नित साथ साथ चलते हैं। जहाँ तक स्त्री या नारी का सम्बन्ध है वह भी अपना विकास या उन्नित कर सकती है। किन्तु यह देखना है कि नारो कहाँ तक विकास कर सकती है? नारी मनुष्य कोटि का प्राणी होकर भी विकास में मनुष्य या नर के पद को पा सकती है या नही—यह विवादास्पद विषय है। किन्तु यि अध्यात्म या मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि नर का क्षेत्र नारी के क्षेत्र से विस्तृत और विशास है। अनुभव और परीक्षण ने इस सिद्धान्त को स्थिर बना दिया है कि विकास में नारी नर से कुछ पीछे है। मनोवैज्ञानिकों ने तो स्त्रियों के मस्त्रिष्क की सचुता परिनाण कर स्वीकृत की है और उसका विकास मी उतना ही बतलाया है जितना सम्भव है। शरीर विज्ञान

भी नारी को मनुष्य के समान सुदृढ़ भीर सहनयुक्त नहीं स्वीकार करता। व्यवहार भीर नैतिक शास्त्र की दृष्टि में स्त्री-स्वभाव में बहुत सी कमियाँ हैं जो पूरी नहीं हो सकतीं। इन कमियों के दिग्दर्शन से भारतीय भीर विदेशीय शास्त्र भरे पड़े हैं। "Trailty thy name is woman "दुर्बन्तना तेरा नाम नारी है। इस वाक्य में स्त्री-स्वभाव का तमाम रहस्य भरा है। यहाँ दुर्बलता शारीरिक भी है भीर मानसिक भी। भतीत का नारी-इतिहास इसी प्रकार की भारणा का भनुभावक है। इन सब बातों के होते हुए हमें नारी का भादर्श भी दीखता है जो कुछ स्त्रियों ने विश्व के समक्ष उपस्थित किया है। कीन-सा मनुष्य है जो भाज सीता, राजीमती, सुलोचना, त्रिशला, मददेवी, वामा, बनमाला, मंदोदरी आदि स्त्रियों के प्रति भपनी श्रद्धा प्रकट न करता हो और उन्हें भादर्श स्त्री न समझता हो। इनमें वह क्या बात थी जो भाज तक उनके गौरव को ऊँचा बढ़ाए हुए है। प्रस्तुत लेख में हमें यही विचार करना है।

सबसे प्रथम नारी मनुष्य के सामने 'मां' के रूप में उपस्थित होती है। सब गुणों में, मेरे विचार से, नारी में एक मातृत्व गुण ही ऐसा गुण है जिससे वह भएना गौरव सदा काल कायम रख सकती है। भाचार्य मानतुङ्ग ने नारी के लिये लिखा है:—

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । सर्वा विशो वधति मानुसहस्ररिमम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदशुजानम् ।।

"ससार में सैकडों स्त्रियाँ सैकड़ों पुत्रों को पैदा करती है किन्तु, भगवान् ! आप सदृश पुत्र को पैदा करने वाली कोई विलक्षण ही स्त्री होती है । सूर्य की हजारों किरणों को सब दिशाएँ घारण करती हैं किन्तु स्फुटायमान किरणों से युक्त सूर्य को पैदा करने वाली पूर्व दिशा ही है ।"

मानतुग आचार्य की अनतामर स्तोत्र में यह कल्पना मातृत्व के गौरव को सर्वोच्च बतलाने वाली है। विश्व के रगमच के खिलाड़ी स्त्री और पुष्ठव अपने प्रेम के प्रतीक पुत्र को पैदा करते हैं उसमें 'मैं' का स्थान जननी के रूप में हैं। वह पुत्र के हितकारिणी के रूप में उपस्थित होकर उसको जन्म देकर उसका रक्षण करती है। सम्भव है जन्म में उसे कब्द होता हो किन्तु उसके पश्चात् जो वात्सल्य का समुद्र उसके हृदय में उमडता है उसकी अगावता का अनुमान कोई नही कर सकता। माता मनुष्य जीवन में सबसे अधिक हिस्सा रखती है। किसी २ ने तो यहाँ तक कहा है कि जो "पालने पर शासन करती है वह विश्व पर शासन करती है।" जननी के गौरव की गाथा सबने गाई है। माता अपने शिशु के लिये क्या-क्या करती है यह वही जानती है जिसे क्यान में मातृसुख का पूर्ण लाभ लिया हो। मौं की ममता, मौं का दुलार, मौं का प्रेम कियों का विशेष विषय रहा है और उस पर सबने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। किसी किब की उसित है "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" यह अक्षरशः सत्य है। मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि यदि किसी देश, जाति, मनुष्य का उद्वार करना

स् ० एं० चन्दावाई प्रभिनन्दन-प्रम्य

है तो मातृत्व का आदर्श उपस्थित करो। माताओं के पालने के उपदेश मनुष्य के जीवन में कितने कार्य-कारी होते हैं यह बहुतो के आत्म-जीवन से स्पष्ट है। जीवन्यर को महापुष्य बनाने वाली उसकी मीं ही थी। नेपोलियन और हिटलर की माताओं ने उनके जीवन को आदर्श बनाने में कितना पार्ट खेला है यह अत्येक इतिहासन जानता है। मनुष्य जीवन-निर्माण में माता के जीवन का आत्यिक सम्बन्ध है, इसीलिये मातृत्व के आदर्श की आवश्यकता है।

पत्नी-नारी---

दूसरे पहलू से नारी हमारे जीवन में स्त्री के रूप में अर्थात् पत्नी के रूप में आती है। यही एक सम्बन्ध ऐसा है जो सबसे अधिक विचारणीय है, वास्तव में ससार की सृष्टि शुरू ही यहाँ से होती है। अब तक अर्थात् विवाह के पूर्व नर और नारी दोनो विभिन्न जगतों से सम्बन्ध रखते हैं। इस समय नारी कन्या के रूप में रहती है। कन्या एक पित्र भूमि या देवों है। जिसका आदर प्रत्येक पुरुष और स्त्री के हृदय में होना अत्यन्त आवश्यक है। कन्या-शिक्षण एक राष्ट्रीय और आध्यात्मक आवश्यकता है जिसके लिये देश के अभिभावकों को सजग होना चाहिये कन्या की शिक्षा का कार्य बालकों की शिक्षा से अधिक-तर महत्त्व का है। लेकिन इस पर अभी तक समुचित विचार नहीं किया गया है। स्कूल और कालिजों की शिक्षा ने नारी जगत् में जो विश्वाबलता पैदा की है उसे देख कर समझदार मनुष्य शिक्षित स्त्रियों सं भूणा करने लगे है। कितने ही तो आधुनिक उग से पठित कन्याओं से विवाह करना ही पसद नहीं करते—और उसके फलरूप कितनी ही स्त्रियों को आजन्म अविवाहित रहना होता है।

जीवन का ब्येय है ससार को सुन्दर भीर सुखद बनाना तथा भादर्श गृहस्य भीर गृहिणी बनना । इस भादर्श की पूर्ति में वर्तमान युग की नव-शिक्षा-दीक्षित कन्या कहाँ तक सहायक होती है उसके भाकड़े भपर्याप्त है । बास्तव में स्त्री एक प्रकार का फूल है वह जहाँ रहती है उस प्रदेश को सुगन्धित करती है । यदि वह गय पैदा करने लगे तो वह जीवन नरक बन जाता है । विवाह के सबभ में स्वयं बरण की प्रथा जोर पकड़ रही है । मेरी समझ में नही भाता कुछ दिनों के परिचय में जीवन सम्बन्धी गृत्थियाँ किस प्रकार सुलझ सकती है । जहाँ तक मेरा विचार है इसका कौयं गृहजनों भीर समाज के भवीन ही रहना ठीक है । उनके भाशीबीद के साब जो सम्बन्ध होता है वह सुखद ही होता है । छूट तो सभी नियमों में होती है लंकिन इससे उनकी नियमता नष्ट नही होती । किन्तु सार्थ-करा सिद्ध होती है ।

नारी समाज का आधार है। नारी और नर दोनों एक रथ के पहिए है। एक के बिना दूसरे का निर्वाह नहीं। इसीलिये दोनों का अविनाशाव सम्बन्ध बतलाया है। गृहस्य जीवन नारी के बिना चस नहीं सकता। कहानी है "गृह हि गृहिणीमाहु न कुड्यकट सहिताम्।" गृहिणी का नाम ही घर है कूडे-करकट के ढेर का नाम घर नहीं। सत् मृहिणी देश, कुल, जाति और मनुष्य का भूषण है। गृह-प्रेम का भादर्श मारत का मृष्य आदर्श रहा है। आज भी भारत के सद्गृहस्य अपनी गृहस्यी के जीवन के आदर्श से भपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। समाज-बीवन में स्थी का स्थान मनुष्य से कदापि

कम स्वीकार नहीं किया जा सकता। बास्तव में नारी घौर नर बोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ कियां पुष्य में है जिन्हें नारी पूर्ण करती है धौर कुछ कियां स्त्री में है जिन्हें पुष्य पूर्ण करता है। किन्तु यह ध्रवस्य जानना चाहिये कि बोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग है बिद इसमें सर्ववा समानता का भाव लाने का प्रयत्न किया जायगा तो भारत का जो श्रादर्श जीवन है वह नष्ट हो जायगा। न उसमें मनुष्य को हो शान्ति मिलेगी धौर न स्थियों की ही—बाल्क स्थियों के श्रधः पतन की श्राविक सम्भावना है।

नारी का सहयोग--

नारी को योग्य पित का मिलना उसके जीवन की समस्या का हल है। उसमें कमी रहने से गहस्य जीवन कच्टमय हो जाता है। गृहस्य जीवन सन्तोषमय जीवन है। उसमें संयम का पालन भीर इच्छाभों का निरोध करना पड़ता है। इस निरोध में हो शान्ति और सुल है। अपनी अवस्था, कुल, धर्म, आदि की मर्यादा का अनुसवन करते हुए हो नर्यादित जीवन व्यतीत करना नारी का आदर्श होना चाहिये। अशान्त नारी भपना ही जीवन दुःसमय नही बनाती, किन्तु वह समग्र कुल को अशान्त कर समग्र वाता-वरण को कुब्ध करती है। विवाह समय की सप्तपदी जो दोनों को ग्रहण करनी पड़ती है वह उनके जीवन को सुसगठित बनाने में अत्यधिक कार्य करती है। कन्या का विवाह वयस्क श्रवस्था में ही होना उनित है जिससे वह अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझ सकें। दायित्व से अपरिपूर्ण जीवन भारमय होता है। इसलिए इस पर विचार करके ही समझदार आदिमयों ने बाल-विवाह आदि को अनुनत्तरदायी कहा है और न बैसा होना ही चाहिये।

नारी-चरित्र की महत्ता-

स्त्री, शान्ति, शक्ति, स्तेह, धैर्य, क्षमा, त्याग, सौंदर्य, माधुर्य भादि गुणों की प्रतीक है। वह गृह की लक्ष्मी है। लोगों ने उसे जीवनसिंगनी बतलाया है। वह राष्ट्र सेविका भीर विश्व की देवी है। घर का प्रबन्ध सारा उस पर निर्भर है। उत्तम, मध्यम, अधम अतिथियो की सेवा, सुश्रूषा उसके आधीन है। शिशु-पालन उनका मुख्य जीवन का ब्येय है। स्त्री रूप नारी ही जगत् रक्षिणी कहलाती है। बहुत से लोग उसे रसोईवर की रानी या सन्तान पैदा करने की मशीन समझते है। ग्रीर उसका विशेष भादर नहीं करते । यह उनकी भूल है । नारी का यह अपमान है । उनके गृह में इन प्रकार नारी का निरादर शोमा नहीं पाता । वहाँ देवतामी का निवास तो कदापि नही रह सकता । जहाँ हम नारी का भादर बाहते हैं वहाँ हम उनके द्वारा दूसरों को भी भादरित करवाना बाहते हैं। प्रत्येक नारी का कर्तव्य है वह अपनी सास, ससुर, देवर, जिठानी, ननद आदि के साथ सद्व्यवहार करे । अन्यया वह अपयश का भाजन बनती है। वास्तव में देखा जाय तो प्रतीत होगा कि विवाहिता नारी का जीवन कितना दाथित्वपूर्ण है उसके दायित्व की सीमा बहुत विस्तृत है। मारत की सन्नारी सीता की तरह सब प्रकार के बादशों को निभाने का प्रयत्न करती है। हम चाहते है हमारी गृहस्थिनी हमारे सामने देवी के रूप में उपस्थित हो, वह तितली न बने । हमारा विचार है कि भारत के स्वतन्त्रता के साथ-साथ विवेशी ग्रसर के कम होने के कारण उनके तितलीयन में अवश्य कभी होगी ग्रीर वह श्रयने कर्तव्य को पहचानेगी। परिचम का अनुकरण नारियों के जीवन का दुःख का कारण ही सिद्ध हुआ है। हमारा विश्वास है हमारी पिलयां अपने स्वरूप को समझेंगी और बाहरी नकल से अपनी रक्षा करेंगी।

इ० एं० श्रम्काबाई अभिमन्दम-मन्य

पुत्री-नारी---

तीसरा रूप नारी का हमारे सामने कन्या का है। जब मनुष्य के विवाह के उपरान्त कन्या का जन्म होता है तब मनुष्य मनुमद करता है कि स्त्री वस्तु क्या होती है बहुत से मनुष्य कन्या के जन्म के पश्चात् प्रपनी स्वच्छन्दता को मूल जाते हैं भीर उनकी स्त्रीजाति में श्रदा बनने लगती है। उनके सामने भी अपनी कन्या का योग्य पति के लिये दान देने का प्रक्न उपस्थित होता है। कन्या, नारी के निर्माण का समय है। इस समय वह जिस प्रकार की बनना चाहे बन सकती है। इस वक्त का बहुत कुछ भार तो माता पर रहता है भौर कुछ पिता पर भी। माता कन्या को चाहे जिस रूप में ढाल सकती है। बहुत सी स्त्रियों का जो दुसमय जीवन बन जाता है उसमें उनकी माताएँ भिषक जिम्मेदार हैं। कहते है कि 'पुत्र पिता के माग्य से जीता है भीर कल्या माता के भाग्य से जीती है।' सरकन्या उभय कुलर्वीवनी होती है। वास्तव में मच्छी कन्या भपने मौ-वाप के नाम को उज्वल करती है, बाद में अपने पति के घर पहुँच कर उसका घर समुख्यल करती है। कन्या के शिक्षण की समस्या बड़ी विजित्र है इस दिशा में श्रीमती चन्दाबाई जी ने-जिनके लिये अभिनन्दन-प्रन्थ पेश किया जा रहा है, एक भादर्श उपस्थित किया है, वह सबके लिए भादर्श है। वास्तव में कन्यामी का शिक्षण उसी भादर्श के अनुसार होना चाहिये । उनका बाला-विश्राम आधुनिक ढंग का न होकर वर्तमान युग की आवश्य-कताची के चतुमार शिक्षण का घादर्श उपस्थित करता है। उनकी सेवाएँ इस दिशा में केवल जैन-समाज के लिये ही नहीं किन्तु समस्त भारत के लिये उपादेय हैं। कन्या का लालन, पालन, शिक्षण सर्वदा एक शुद्ध बातावरण में होना बाहिये। भौर उसको भविष्य में महान पुरुषों की जननी की कल्पना की सम्भावना करके उनके प्रति जो कुछ किया जाय वह थोड़ा है। मगवान ऋषम ने स्वयं प्रपनी कन्याग्रों का लालन, पालन, शिक्षण अपने हाथो ही किया था। अगवान ने बाह्यी को समस्त लिपियो का ज्ञान कराके समप्र लौकिक भौर पारलौकिक ज्ञान दिया या तथा सुन्दरी को ललित कलाम्रो की शिक्षा देकर कला की प्रतिष्ठापना की थी और वे ही कन्याएँ भादर्श ब्रह्मचारिणी रह कर जगत् के लिए महान् भादर्श उपस्थित कर गई है। इसके अतिरिक्त गृहस्य मार्ग है जिसका अवलम्बन कर कन्या 'वीरस्' बन सकती है।

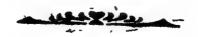
विषवा---

चौथा रूप हमारे सामने 'विषवा' का है। विषवा वह स्वी है जिसका पति असमय में उसे छोड़ कर संसार से उठ जाय। लोगों ने विषवा के आदर्श को समसने में बढ़ी गलतियां की है। एक समय था जब वे पति के साथ जिन्दी जला दी जाती थीं। अन्य है लाई वेन्टिक को कि वह इस कुप्रया को नष्ट कर गया और भारत के कलक को मिटा गया। स्वामी समन्तमद्र ने भी अग्निपात को लोक-मूढ़ता बता कर बुरा बतलाया था। आज विश्वा को जिन्दा तो नहीं जलाया जाता। किन्तु और रूप में उसे अनेक कष्ट दिये जाते है। यृहस्थी के लोग उसे अब्दुअ, पापिनी व्यर्थ समझने में तो अक्षिक्षकते ही नहीं। किन्तु कुछ अध्मांचारी उनके पुनविवाह की योजना करने के लिये नहीं हिचकते। मे अभी तक विश्वा के विवाह की समस्या नहीं समझ सका हूँ। विवाह तो कन्या का होता है। विश्वा का कैसा विवाह ? यह तो विद्याना है। इससे तो विश्वा को एक प्रकार का कष्ट पहुँ चाना है। लग्पटी स्वी का कोई विचार नहीं। वह जिस प्रकार की व्यवस्था कर से उसके लिये कोई इकावट नहीं है किन्तु धार्मिक दृष्टि से विश्वा का विवाह उसके जीवन को धाद्यों से पतित करना है। भारतीय स्वी

नारी का बादवं

एक पित को छोड़ कर अन्य में पितमाय कर ही नहीं सकती। वर्ना राजुल को क्या कमी थी? सीता को रावण के घर क्या बुख था? मनोरमा को बील की क्या आवश्यकता थी? जैन-नारी किसी भी अवस्था में अन्य पित का विचार नहीं कर सकती। इसके विपरीत विन्तन करना पाप ही नहीं है बिल्क नारीत्व का अपमान करना है। मातृत्व के अित अश्रद्धा करना है, और स्वय अपने को गिराना है। विधवा तीन्न कमें की शिकार होती है। तीन्न कमों के उदय होने पर रामचन्त्र और पांडवों की तरह उनको सहन करना ही धमें है। सासारिक बुख दस बीस वर्ष तकं इन्त्रिय तृष्ति कर सकते है। किन्तु आतमपतन अव-अव को विगाइता है। ऐसा विचार कर ही विधवा को अर्हन्त, साधु, चैत्य, स्वाध्याय आदि की अवित में सन्तोषपूर्वक मन लगाकर समय को बिताना चाहिये। इसीमें आतमा की उन्नति है। इसीमें समाज का आदर्श है। इस प्रकार धमें से जीवन विताने वाली विधवा समाज का, देश का, कुल का गौरव है। उसके सामने प्रत्येक व्यक्ति को नत-मस्तक होना पड़ता है। जैन-नारी का आदर्श इसी प्रकार का है।

इस तरह इस लेख में नारी के चार रूपों पर विचार किया गया है। यद्यपि नारी का विचार धनेक द्ष्टिविन्द्यों से किया जा सकता है, किन्तु यह विचार संसार की दृष्टि से किया गया है। जहाँ तक पारमाथिक दिष्ट का विचार है हम तो नारी को अर्जिका के रूप में देखना चाहते हैं जब वह कर्म क्षपण में लगती है। नारी की चरम उन्नति अजिका के रूप की धारण करने में है। भगवान महावीर ने चत्रविध संघ में श्राविकाओं के बाद ग्राजिका का भादशै उपस्थित किया है। सीता ग्राजिका बन कर ही १६ वें स्वर्ग की प्राप्त हुई। लिंगच्छेद बिना तपस्या के नहीं हो सकता। नारी का कर्तव्य है कि वह लिंगभेद करके पूरुव रूप बन कर आईत्य पदवी को प्राप्त कर अपने परमपद-सिद्धपद को प्राप्त करे। व्यवहार जगत में भी पारमाविक जीवन के अभाव में नारी ने बड़े कार्य किये है। जैन-नारी ही नहीं, अन्य नारियाँ भी अपनी बीरता, शौर्य, तपस्या और धर्म के लिये लोकप्रसिद्ध हैं। झासी की लक्ष्मीबाई , मीरा, जीन आफ आके आदि अनेक ऐसी स्त्रियाँ हैं जिन्होंने जीवन-क्षेत्र में लोकोप-कारी कार्य किये हैं। दक्षिण के इतिहास में जैन-नारियों ने यद तक लड़े हैं और नारी-जगत का गौरव बढाया है । हम चाहते हैं हमारी नारियाँ हमारे लिये आदर्श बनें और हम उन्हें सर्वदा कन्या, बहिन, स्त्री, माता के रूप में प्रादर करते रहें। नारी जगत का बीज है। बीज की रक्षा करना, उसको बादर्श रूप में रखना मन्त्य का व्येय होना चाहिये। मुझे बारचर्य है 'एक सीता शील की रक्षा के लिये भारत ने क्या क्या किया और आज हजारों स्त्रियों की दूर्दशा हुई और भारतीय नेता सब कुछ होता हुआ देखते रहे।" यह था हमारा पतन । 'नारी की प्रतिष्ठा से जगत की प्रतिष्ठा है' यह मंत्र हमें सदा याद रखना चाहिये।

सीता का आदर्श

श्री शान्ति देवी न्यायतीर्थ

सीता चरित्र का आवर्श-

महान् व्यक्ति झापत्तियों से भयापुर नहीं होते, बल्कि वैयं और प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हैं। यही कारण है कि सुद्ध किये हुए शंखिया की मौति वे अपने विव रूप प्रभाव का परित्याग कर उन्हें गूण रूप औषित्र प्रदान करते हैं। सती सीता के जीवन में भी हम इसी नियम को पाते हैं। ग्रिंभणी सीता के व्यक्तित्व में राम द्वारा परित्यक्त किये जाने पर भी वन-विहार ने चार चांद लगा दिये हैं। सब तो यह है कि राम की प्रसिद्ध में सीता की सिहण्णुता ही कारण है। यदि राम चरित से सीता का कथानक पृथक् कर दिया जाये तो वह न केवल महा हो जायेगा, बल्कि निष्प्राण भी। मीता ने अपने त्याग, साहस मौर विवेक से भारतीय ही नहीं, बल्कि विश्व की नारियों के समक्ष पुनीत झादशें उपस्थित किया है। विपत्ति काल में दुर्जनों के बीच पति का सग न त्यागना, निशाचरों के चंगुल में फेंसने पर भी अपने सतीत्व को झक्षुण्ण रखना, पित द्वारा तिरस्कृत किये जाने पर भी पातिव्रत धर्म को समुज्जवल रखने के लिए राम के प्रति किसी प्रकार भी भन्यथा विचार न लाना—कितना महान् झादशें है। सीता के झादशें की महत्ता ससार द्वारा सीताराम का पाठ स्पष्ट है। जिस नारों को दीन-हीन, और झबला कहते हैं, क्या सती सीता का नाम राम से पूर्व स्मरण करना इसका प्रतिपक्षी नहीं है? राम के झादेशानुसार अथकर वन में सेनापित द्वारा पर्युचाये जाने पर विवेकशील सीता बीरतापूर्वंक कहती है—

भवलम्ब्य परं चैयै महापुरुष सर्वेषा । सदा रक्ष प्रजी सम्बन्ध पितेष म्यायवस्सलः ॥

धर्यात्—हे पुष्त्रोत्तम ! मेरे विद्योगजन्य खेद का परिस्थान कर वैसे के साथ प्रजा का सम्यक् प्रकारेण पालन करना । इतना ही नहीं, प्रजावत्सल सीता मातृत्व स्नेह का परिचय देने के साथ ही अपनी विदेक बुद्धि और धर्मनिष्ठा का निदर्शन भी नारी जाति के सम्मुख उपस्थित करती है—

> संसाराब् बुःसनिर्धोरान्मुच्यते येन बेहिनः । भग्यास्तद्दर्शनं सम्यगाराणविषुनर्हति ।। साम्राज्याविष पव्याजः तवेष बहु सन्यते । नद्द्यस्येष युनाराज्यं वर्तनं स्थिरसीक्यवन् ।।

श्रमित् है पद्माम पद्म ! जिस प्रकार श्रापने लोकनिन्दा के अय से विवेचन किये बिना मेरा परित्याग किया है, उस प्रकार विनश्चर राज्य से बढ़ कर श्रविनश्चर सुख को प्रदान करने वाले सम्यक्त्व धर्म को, दुष्टों द्वारा निन्दा किये जाने पर न खोड़ देना ।

विशाल-हृदय की झाँकी-

मन्य सामान्य नारियों की भौति सीता अपने ज्ञान, कर्तव्य और नेतना का परित्याग नहीं करती। कंटकाकीण मार्ग पर चलते हुए, बीहड़ बन-अदेश में निवास करते हुए, अयंकर जानवरों के मध्य निवास करते हुए, बिजली की कड़क और बादल की गरज के बीच अकेली रहने पर भी सीता के जीवन में क्षोभ के स्थान पर मनुर मुस्कान, चवराहट की जगह तत्परता, खेद के स्थान पर उल्लास भीर विवास की पृष्ठभूमि पर प्रसन्नता का दर्शन करते हैं। राज्यनीति में संसग्न राम के लिए सेनापित द्वारा समयान्तृजुल सदेश भेजती है, जो उसकी राजनीति के परिज्ञान का खोतक हैं—मनुष्य स्वभावतः मोहाभिमूत हो अपने हैयोपादेय का ज्ञान नहीं कर पाता। सीता के जीवन में हम इससे विपरीत वस्तु पाते है। वह स्वय तो सचेष्ट रहती ही है, राम को भी कर्तव्यनिष्ठ, सत्यपालक, और जीवनीद्वारक संदेश प्रेषित करती हैं—

सेनापते ! त्वया वाज्यो, रामो महत्वनादिवम् । यथा मरुवागवः कार्यो न विवादस्तवया प्रमो ॥

"हे सेनापते! राम से प्रार्थना करना कि मेरे त्याग का किसी प्रकार विवाद न करें। क्योंकि विवाद मनुष्य की किंकतंव्य विभूद कर देने वाला है। इस प्रकार की विपत्तियों के मध्य सीता का उद्देश, पावन विचार और पुनीत सदेश किसके लिए श्राह्म नहीं होगा? ऐसा कीन होगा जो इस सती के चरणों में नत हो भ्रापने को धन्य न समझेगा? विपत्तिकाल में दिये गये इस मार्मिक और दिख्य संदेश ने ही सीता को सतीशिरोमणि और वीरागनाभों में अग्रणी पद प्रदान किया है।

सीता की अग्नि-परीक्वा--

सीता के भादर्श, महत्ता, सिहण्णुता भीर क्षमता का ज्वलंत निदर्शन उस स्थल पर मिलता है, जब कि सभामडल द्वारा, वह राम की राज्य सभा के मध्य लायी जाती है। प्रेमाभिभूत होने पर भी मर्यादापुरुशेत्तम राम सीता का भागमन वरदाश्त नहीं करते, बल्कि कटु भीर भपमान सूचक शब्दों द्वारा उसकी भर्तना करते हैं—

ततोऽम्यवायि रामेण, सीते तिष्ठति वि पुरः । प्रयस्तं न सक्तोऽस्ति भवती स्वमीकितुम् ।।

"सीते ! दूर हो, मेरे समझ से । मैं तुझे आजमर के लिए भी देखना नहीं चाहता ।"

इं ७ एँ० चॅन्याबाई ग्रभिनन्यन -प्रन्य

पाठक स्वय हृदय पर हाथ रख कर सोच सकते हैं कि वर्षों के बाद वियोग की काली घटाओं के विच्छित्र होने पर स्वच्छ प्रालोक की प्राप्त होकर द्वितीय क्षण पर पुनः काली घटा घिर जायें तो हृदयागण की क्या दशा हो सकती है। पर, सीता इस जीवण समय में जी विचलित नहीं होती, सामान्य नारी की मांति आठ-पाठ धांसू नहीं रोती, प्रेमाधिक्य से पागल नही होती, प्रज्ञानी की मांति सिर पीट गालियां नहीं बकती, बल्कि न्याय भीर युक्तपूर्ण वचनों द्वारा सहज ही राम के हृदय में तूफान पदा कर देती है, विवेक ज्योति जाग्रत कर उनकी मूल को उनके समक्ष नग्न रूप में प्रस्तुत कर देती है, नग्नता और विनय से प्रिभूत सीता उनके मायाचार, श्रज्ञान भीर प्रदूर्विता पर विजय प्राप्त करती है। फलतः राम स्वयं लिज्जित हो मूक बन जाते हैं। यही नहीं, भ्रपना भ्रपराध स्वीकार करते हुए राम कहते हैं:—

"रामी जगार जानामि, देवि शीलं तवानजन् । मदनुष्रततां चोज्यं मांबस्य च विशुद्धताम् ॥ परीवायमिमं किन्तु प्राच्ताऽति प्रकटं परम् । स्वभावकुटिलस्वान्तानेतान् प्रत्यायय स्वयम् ॥

अर्थात्—"राम कहते हैं मैंने तुम्हारे अटल सतीरल, विशाल और विशुद्ध आचरण को जानते हुए भी प्रजा की कुटिलता द्वारा अपवाद किये जाने पर उसे विश्वास कराने के अर्थ तुम्हारा परित्याग किया है।"

उपर्युक्त वचनों को सुन सीता गद्गद ही जाती है, हर्षोल्लास से उसका बेहरा जमक उठता है भीर तत्काल बुद्धि का सदुपयोग कर राम के समक्ष करबद्ध हो कह उठती है—"नाष, में भपने चील की परीक्षा देने के लिए हर प्रकार से तैयार हूँ। आप कहें भाग में प्रवेश करूँ, भागीविष-सर्प के मुख में हाथ डालूँ, विषपान करूँ, भयवा अन्य अयंकर से अयंकर कार्य करूँ।" राम क्षण पर्यन्त मौनमवलम्ब्य भिन्न प्रवेश की भाजा देते हैं, सीता सहवं स्वीकार कर लेती है।

भिनिकुड में प्रज्विति विकास से विग्-दिगंत स्विणिम हो गये थे। ली गगनवुम्बी हो विकरास रूप भारण कर बैठी थी। यहाँ तक कि स्वय राम भी अपनी कठोर साज्ञा पर सनुताप कर रहे थे; मन ही मन। क्या सीता के मन में भी भय का सवार हुआ था? नहीं, उसे तो माज अपनी गौरवपताका फहरानी थी, अपने नाम को अमरत्व प्रदान करना था, सतीत्व का चमत्कार दिखा विश्व की नारी को अमर संदेश देना था? भला ऐसे पावन अवसर पर खंद कैसा। अपने इष्टदेव का स्मरण करते हुए सीता कहती है:—

कर्मना, गनसा बाचा रामं मुक्तवा वरं तरम् । समुद्रहानि ग स्वच्नेऽज्यानां सत्वनिर्दे अस् ।।

सीता का बार्क

यज्ञेतदगृतं चण्नि तदा मामेच पावकः। भरमसाद्भावनप्राप्तामपि प्राप्यतु सणात्।।

इसी भाव को अन्य किन ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है :—

मनसि चचसि कामें जागरे स्वप्नभागें

यदि नम अक्तिभानों सावाक्यक्युंसि ।

सदिह वह शरीर पावके भामकीनं

सुकृत-विकृतनीते देव साक्षी स्वमेव ।।

अर्थात्—हे अनि देवते ! यदि मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा से श्री रघुर्व।र के अतिरिक्त अन्य पुरुष को स्वप्न में भी पति रूप में देखा हो तो तू क्षण भर में मेरे भौतिक शरीर को भस्मसात् कर देना।"

उनग भौर उल्लास से उस प्रवंड भिनकुंड में प्रवेश करने के भनन्तर क्या हुआ यह ससार-विदित है। उसके मध्य किसी प्रकार का संदेह या भत्युक्ति को स्थान नही।

वस्तुतः सीता एक भादशं नारी है, जिसकी पुनीत स्मृतिमात्र से अत्येक नारी भपने चरित्र-निर्माण, धर्माचरण, उच्चिवचार भीर कर्त्तव्यपरायणवृत्ति को सुदढ़ भीर प्राजल कर जीवन को सुखी-सपन्न बनाने में समर्थ हो सकती है।

उपसंहार-

सीता ने एक-से-एक भयकर परिस्थित का साहसपूर्वक सामना कर श्रदमनीय उत्साह शौर पराक्रम का परिचय दिया है। एक पित्र शौर महत्त्वपूर्ण, श्रपूर्व श्रादर्श उपस्थित किया है। अपने नै तिक जीवन का विकास उपने जिस रूप में किया है, वह नारी समाज के लिए श्रत्यन्त ग्राह्म, चिरस्मरणीय शौर महान् बनाने वाला है। बस्तुतः सीता का श्रादर्श श्रलौकिक, श्रादच्यं न्वित करने वाला शौर परम उपादेय है। यह श्रादर्श न केवल व्यावहारिक जीवन में ही श्रमर ज्योति जगाने वाला है, श्रपितु श्रध्यात्म जीवन को भी समुज्यल बनाने में रामवाण से कम नही।

नारी श्रीर धर्म

प्रो० श्री ज्योति प्रसाद जैन, एम० ए०, एल०-एल० बी०

भूमिका--

नर और नारी—स्त्री और पुरुष, दोनों मिलकर ही मानव-समाज की सृष्टि करते हैं। वे दोनों ही उक्त समाज के सहज प्राकृतिक, भनिवायं एव भनित्र भग हैं। एक दूसरे का पूरक है, भीर दोनों का ही भस्तित्व परस्पर निभंद है। दोनों हो, मनस्वी होने के कारण प्राणीमात्र में समान रूप से सर्व-श्रेष्ठ कहलाते हैं।

पुरुष और नारी में संघर्ष--

किन्तु साथ ही, मनुष्य जाति के जीवन भीर इतिहास पर विशेषतया स्त्री-पुरुष संबंध पर दृष्टिपात करने से यह बात भी सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि जीवन के कौट्रेम्बिक, सामाजिक, राज-नै तिक, प्रापिक, धार्मिक, साहित्यिक ग्रादि विविध क्षेत्रो में प्रायः सर्वत्र तथा सर्वकालो में अधिकांशत पुरुषवर्षं का ही प्राचान्य, नेतृत्व एव प्रभुत्व रहता रहा है। इस बात का सर्वमान्य कारण भी सामान्यतः पुरुष जाति के शारीरिक एव मानसिक शक्ति-सगठन का स्त्री-जाति की अपेक्षा श्रेष्ठतर होना स्वीकार किया जाता है। इस स्वामाविक मौतिक विषमता के फलस्वरूप जहाँ पुरुष के भ्रात्मविश्वास में महती बृद्धि हुई, उसकी उद्यमशीलता भीर कार्यक्षमता को प्रोत्साहन मिला तथा उसका उत्तरदायित्व बढ्डा, वहाँ दूसरी भीर उसने भपनी वैयक्तिक, तथा जब-जब भी भवसर मिला भपनी सामृहिक शक्तिविशेष का भर-सक प्रतुचित लाभ भी उठाया भीर स्त्रीजाति पर मनमाने भ्रत्याय एव भ्रत्याचार किये । स्वतन्त्रता-सम्बन्धी उसके विभिन्न जन्मसिद्ध भिक्कारों का भपहरण किया, उसके मस्तिष्क में यह बात ठूसने का भयक प्रयत्न किया कि वह पुरुष की भपेक्षा हीन है, उसका स्थान गीण है, उसका कार्य एवं भिन्नार क्षेत्र परिमित 🖁 वह पुरुष के अभीन है, उसकी माश्रित है, मगनी रक्षा एव भरण-पोषण के लिये उस पर भवलम्बित है, पुरुष की निष्काम सेवा उसका प्रधान कर्लव्य है, वह उसकी विषय-तृष्ति-ऐहिक सुखभीग की एक सामग्री है, उस की मोगैयणा की पूर्ति का साधनमात्र है। उसका अपना निजी स्वतन्त्र व्यक्तित्व भीर मस्तित्व तो कोई है ही नही, जो कुछ यदि है नी तो वह पुरुष के ही व्यक्तित्व एवं मस्तित्व में लीन हो जाने के लिये हैं। उसे इस जीवन में पुरुष की अनुगामिनी ही नही जीवन के अन्त में उसकी सहगामिनी बनने के लिये भी प्रस्तुत रहना चाहिये। वह उसका पति, पय-प्रदर्शक भीर स्वामी ही नही, नाय, प्रभू घौर साक्षात् भगवान् जो है!

नारी का आधार : धर्म--

पुरुष की नारीविषयक इस जषन्य स्वार्णपरता में उसका सबसे बड़ा सहायक रहा है घर्म ! मानवी सम्यता के प्रारम्भकाल से ही मनुष्य के जीवन में धार्मिक विश्वास का प्रमुख स्थान रहता बाया है। भीर तिनक असावधानी का निमित्त अथवा समय और परिस्थितियों की तिनक-सी भी धनु-कूलता मिलते हो मनुष्य समाज के लिये श्रेयस्कर ये निर्वांच धार्मिक विश्वास द्रुतवेग से धर्मान्वता एवं धन्थविश्वासों में परिणत होने लगते हैं। जब-जब जातिविश्वेष के दुर्भाग्य से स्थोगवश भथवा किन्ही राजनैतिक, सामाजिक, आधिक आदि कारणों से उक्त जाति में मनीषियों और बुद्धिमानों का अभाव, ज्ञान और विवेक की शिथिलता, तज्जन्य धजान, अविवेक, किवादिता एवं वहमों का प्रभाव बढ जाता है तो उस जाति के नैतिक पतन के साथ ही उसके घर्म के गीण एवं बाह्य किशाकाण्डों तथा ढोंगों का प्रावट्य भी विशेष होता जाता है। विवेकहीन, विषय एवं अर्थ के लीलुर, स्वार्थरत, घर्मान्य और कट्टर धर्मगुरु तथा धर्मात्मा कहलाने वाले समाज के बहुदा स्वयभूत धयवा धन और के बल से बने मुखिया समाज का मनमाना नियन्त्रण और शासन करने लगते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे धपनी टाग प्रवाते हैं भीर प्रनिकार चेष्टाएँ करते हैं। उनके आदेश ही वर्माज्ञा होती हैं, वे जो व्यवस्था दे देते हैं उसको कोई अपील नहीं। धर्म के वास्तिविक कल्याणकारी तस्कीं एवं मूल सिद्धान्तों की वे तिनक भी पर्वाह नहीं करते, जान-बुझकर बहुधा उनकी धवहेलना ही करते हैं, और दुर्बल समाज मानसिक पराधीनता की बेडियों में भी जकड़ जाता है।

योरोपीय वृष्टिकोण---

स्त्रीजाति पुरुषों की अपेका अधिक भावप्रवण होने तथा शता विषयों से वृद्धिगत कुसन्कारों की कृपा से अपने आप में हीनता का दृढ विषयास (inferiority complex) होने के कारण, अपने ही लिये अधिक अपमानजनक, कष्टकर, अनुचित एव अकल्याणकारी ऐसी उन धर्मगृष्यों की आजाओं और आदेशों को अद्धापूर्वक, विना वृ वपड़ किये शिरोधार्य करने में सबसे अधिक उत्साह दिखाती है। इनीलिए एक पाश्यात्य विद्वान ने कहा है कि—

"Clergy have been the worst enemies of women, women are their best friends" धर्मत् 'धर्मतृ स्त्रियों के सबसे बड़े शत्रु रहे हैं भीर स्त्रियों ही उनकी सबसे बड़ी मित्र हैं।" अस्तु, किसी भी असम्य, अधंसम्य अध्या सभ्य पाश्चात्य या पीर्वात्य, प्राचीन या धर्माचीन मनुष्य समाज का इतिहास क्यों न उठा कर देखें, और किसी भी धर्माविशेष से उसका सम्बन्ध क्यों न रहा हो, अस्पाधिक काल तक उनमें से प्रत्येक समाज के पुरुष-वर्ग ने और उनके उपयु क्त प्रकार के धर्मगृष्क्यों ने स्त्रीजाति के प्रति तीन्न असहिष्णुता का परिचय दिया है। उन सबने ही अपने-अपने धर्मशास्त्रों की आड़ लेकर नारी के प्रति अपना विद्वेष प्रकट किया है, उस पर अपना दमनचक्र चलाया है और उस पर पुरुष जाति का सर्वाधिकार चरितार्थ किया है।

ईसाइयों की बाइबिल में नारी को सारी बुराइयों की खड़ (root of all evils) कहा है और ईसाई धर्मयाजकों ने उसे घीतान का दरवाजा कह कर घोषित किया (Thou art the

६५ ५१३

स० पं० बन्दाबाई अभिनम्दन-प्रम्य

devils gate) । खुठी शताब्दी इंस्वी में ईसाई धर्मसंब ने यह निर्णय कर दिया था कि स्त्रियों में भारमा ही नही होती, भतः उनके लिये किसी भकार के भारमोद्धार का प्रसग ही नहीं ।

मुस्लिम दृष्टि--

इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रन्य कुरान में स्त्रियों का ठीक २ क्या स्थान है यह समझना तिनक कठिन है। हार्नबेक और रिकाट (Hornbeck, Ricaut) आदि ग्रन्थकारा का तो कहना है कि मुसलमान भी नारों में आत्मा का अभाव मानते हैं और उसे पशुओं के तुल्य समझते हैं। वे बहुविवाह (बहुपल्नीत्व) धर्मसम्मत मानते हैं, भीर परवे की प्रथा का खेय भी मुसलमानी सभ्यता को है।

वैदिक-धर्म में नारी---

उत्तरकालीन वैदिक धर्म में स्त्रियों को धर्मशास्त्र सुनने तक का ध्रांधकार नही दिया गया (त्रियी न श्रुतिगोबरा) धौर हिन्दू धर्म एव समाज के नियन्ता, मनु महाराज ने तो स्पष्ट घोषित कर दिया कि 'स्त्रियों की सृष्टि जनने तथा मानव सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही हुई है---

'जननार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः — मनु स्मृष्-१६; तया-उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् । प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्रीनिवन्धनम् ॥ मनु १–२७)

इतना ही नही, साध्वी स्त्रियों के लिए दुक्कील कामान्य एवं गुणहीन पति को भी देवता के समान निरन्तर सेवा करने का अनिवार्य विधान कर दिया—

> विश्वीतः कामबृत्तो वा गुणैवा परिवर्जितः । उपचर्यः स्त्रिया साष्ट्रया सततं देववत्पतिः ॥—मन् ५-२१५४

नीतिकारों ने यह कहकर कि 'स्त्रियश्चिरित्रं पुरुषस्य माय्यं देवा न जानित कुतो मनुष्याः' नारीचरित्र को इतना कुटिल, सन्दिग्व रहस्यमय एव अगम्य बना ढाला कि मनुष्यों की तो बात ही क्या देवता भी उसे जानने समझने में असमर्थं है । वेदान्त के प्रचारक पूर्वमध्यकालीन हिन्दू धर्माध्यक्ष शकरक्तायें भीर आमें बढ़ें और उन्होंने नारी को नरक का साक्षात् द्वार ही बोषित कर दिया(द्वार कियेकं नरकस्य? नारी)। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ माता जानकी के भी अनन्य अक्त गोस्वामी तुलसीदास भी यह कहें बिना न रह सके कि—

'बृद्ध रोगवस जड़ धनहीना, संघ विधर कोघी सित दोवा । ऐसेहु पतिकर किये सपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना ।।'
"एकै धर्म एक बत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा।"

बौद्ध-वृद्धिकोण ----

जहाँ तक बौद्धवर्म का सम्बन्ध है, बौद्ध विद्वान सुमन वात्स्यायन के घनुसार बुद्धकालीन समाज की दुष्टि में स्त्रियां इतनी हेय और नीच समझी जाती थीं कि जब बुद्ध की मौसी तथा उनका मात्वत् पालन-पोषण करने बाली प्रजापित गीतमी के नेतृत्व में स्त्रियों ने संघ में शामिल होने के लिए बुद्ध से सर्वप्रथम प्रार्थना की तो उन्होंने इसमें प्राना-कानी की । इसे स्त्रियों के प्रति महात्मा बुद्ध की दुर्मावना ही समक्षा जाता है। उन्होंने स्त्रियों को गृहस्थी में रहकर ही ब्रह्मचयं ग्रीर निर्मल जीवन द्वारा प्रन्तिम फल पाने के लिये उत्साहित किया, बाद को जब परिस्थितियों से विवध होकर उन्होंने निक्षुणी संघ बनाने का ग्रादेश भी दिया तो उसके नियमों में भिक्षुस्थ से भेद भी कर दिये ग्रीर उन पर कड़ा प्रनुशासन लगा दिया, जिसे देश, काल ग्रीर परिस्थितियों की दृष्टि से ग्रावश्यक बताया जाता है। बुद्ध ने भी स्त्रियों की निन्दा ही की है ग्रीर पुरुषों को उनसे सचेत रहने का उपदेश दिया है। वास्तव में श्रीमती सत्यवती मिल्लक के शब्दों में "जातक ग्रन्थों एवं ग्रन्थ बीद्ध साहित्य में ग्रनेक स्थलों पर नारी के प्रति सर्वया ग्रावाञ्जनीय मनोवृत्ति का उल्लेख है।" बीद्ध-प्रधान चीन देश की स्त्रियों की दुर्दशा की कोई सीमा नहीं है, ग्रीर उन्हीं जैमी ग्रवस्था जापान की स्त्रीजाति की ग्री थी, किन्तु जापान प्रपनी स्त्रियों का स्थान उसी दिन से उन्नत कर सका जिस दिन से ग्रमनी सामाजिक रीति-नीति के ग्रच्छे-बुरे का विचार वह धर्म ग्रीर धर्मव्यवसायियों के च्यूल से बाहर निकलकर कर सका।

जैन वृष्टि--

जैन घामिक साहित्य की मी, चाहे वह क्वेताम्बर हो अथवा दिगम्बर, प्रायः ऐसी ही दशा है। क्वेताम्बर आगम साहित्य के प्राचीन प्रतिष्ठित उत्तराष्ट्रायन सूत्र में एक स्थान पर लिखा है कि 'स्त्रियां राक्षसिनयां, जिनकी खाती पर दो मासपिष्ड उगे रहते हैं, जो हमेशा अपने विचारों को बदलती रहती है और जो मनुष्य को ललचाकर उसे गुलाम बनाती है। 'इस सम्प्रदाय के अन्य प्रन्यों में भी ऐसे प्रनेक उल्लेख मिलते हैं। पाँचवें अक्रुसूत्र मगवती (शतक ३-७) के देवानन्द प्रसंग में चीनांशुक, विलात और पारसीक देश की दासियों का, आताधर्म कथाक्कृ के मेषकुमार प्रसंग में १७ विभिन्न देशों की दासियों का तथा उद्दर्श सूत्र में भी अनेक देशों की दासियों का उल्लेख हैं जो कि आयं देशवासी पुरशे के लिये न्यायतः उपभोग्य सामग्री समझी जाती थी। हाँ, एक बात अवस्य है कि जैन साहित्य में नारी का उष्ण्यक रूप भी भिलता है।

इसी भौति दिगम्बर साहित्य भी स्त्री-निन्दा परक कथनों से अछूता नही है, विषेषकर मध्य-कालीन पुराण-चारित-साहित्य में ऐसे कथन बहुनता से उपलब्ध होते हैं।

सर्व-मान्यता---

भस्तु, संसार के प्रत्येक देश, जाति, धर्म, संस्कृति भौर सम्यता के इतिहास एवं उसकी वर्त-मान वस्तुस्थित पर से ऐसे अनिगनत उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे कि उसमें स्त्रीजाति पर पुरुष-जाति के अन्याय और अत्याचार का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। क्या प्राचीन भारत, चीन, मिस्न, काबुल, यूनान और रोम, क्या अर्वाचीन यूरोप और अमरीका, अथवा क्या एशिया, अफिका, अमरीका एवं पूर्वी पिचमी द्वीपसमूहों की अर्धसम्य, असम्य जातियाँ सभी ने धर्म से, कानून से अथवा रिवाज से, न्यूनाधिक रूप में नारी को पुरुष की सम्पत्ति, उसके स्वत्वाधिकार की वस्तु और उपभोग की सामग्री समझा है। भौर कोई भी धर्म इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके किसी भी धर्मगुरु द्वारा अथवा उसके किसी भी धर्मग्रन्थ में कभी भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन नहीं समझा गया, उनकी उपेक्षा और निन्दा नहीं की गई, उन पर पुरुषों का अधिकार और अष्टस्य सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

६० एं० चन्हालाई अभिनन्दन-प्रत्य

मतभेव---

तथापि प्रायः देखने में भाता है कि प्रत्येक धर्म के भनुयायी दूसरे धर्मों की निन्दा इस बात को लेकर करते हैं कि उनमें स्त्रीजाित के साथ भन्याय किया गया है। ईसाई, हिन्दू भौर मुसलमानों को, मुसलमान हिन्दुभों को, हिन्दू बौद भौर जैनो को, बौद्ध जैनों भौर हिन्दुभों को भौर स्वयं जैनो में स्वेताम्बर सम्प्रदाय दिगम्बरों को इसी बात के लिये लाखित करने का प्रयत्न करते है, भौर भपने २ मत में नारीविषयक उदारता विशेष होने के कारण उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध करना बाहते है।

विरोधाभास-

इसमें भी सन्देह नहीं कि जहाँ नारी को अपमानित, लाखित और पीडित करने में पुरुष ने कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ यदाकदा उसके आंसू पोंछने के लिये उसकी प्रशसा भी कर दी। उसके बिना पुरुष का काम जो नहीं चल सकता । विशेष कर काम के वशीभूत होने पर तो नारी के बिना पुरुष को अपने प्राण तक रखने कठिन हो जाते हैं, उसकी सौन्दर्यानुभूति का प्रमुख केन्द्र, विषय-वासना की तृष्ति का प्रभान साधन, कल्पना और कला के लिये सबसे अधिक प्रेरक शक्ति, उसकी सन्तान को जन्म देने वासी व पालन पोषण करने वासी, तथा उसकी गृहस्थी का मार समानने वाली—वहीं तो एकमात्र प्राणी है। व्यक्तिगत रूप से तो पुरुष का संसार ही नारी है। उसको सन्तुष्ट रखना भी आवश्यक है।

नारी का स्थान--

मस्तु इसमें भाश्चर्य ही क्या जो स्त्री को बौतान का दरवाजा कहने वाली भीर उसमें भारमा का ही सभाव मानने वाली पिक्सी सम्यता ने उसे पुरुष का श्रेष्ठतर धर्मांक्स (better half) बोषित किया, सामाजिक जीवन में उसे प्रथम सम्मान प्रदान किया। नारी ने भी समय का उत्तित लाभ उठा कर पुरुष की बरावरी का दावा किया भीर उसके जैसे ही स्वात श्रेष भिष्कारों को प्राप्त करने के लिए भान्वोलन शुरु कर दिया—उसे भाषातीत सफलता भी मिल रही है। इस्लाम में भी धार्मिक कानून की दृष्टि से पुत्री को पुत्र के समान ही पिता का दाय भाग प्राप्त होने का विधान स्वीकार कर लिया, पित भी पत्नी का परित्याग करे तो बिना भाषिक हानि उठाये नहीं कर सकता। हिन्दूधमें में तो नारी को बन्धनों में जकड़ने वाले स्मृतिकारों ने ही स्वय यह कह दिया कि "यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः"—जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है उस घर में देवताओं का निवास रहता है। जहाँ इनका भनादर होता वहाँ भकत्याण होता है। जिस कुल में स्त्रियाँ कोक करती है, कलेशित रहती है वह कुल शोध्य ही नष्ट हो जाता है, भीर जहाँ वे प्रसक्ष रहती है वह कुल निश्चय से बृद्धि को प्राप्त होता है इस्यादि।

कम-से-कम मातृरूप में तो नारी की पूजा बन्दना करने में भारतीय मनीवी सदैव सम्रद्ध रहे हैं:---

> जननी परमाराध्या जननी परना गतिः । जननी वेषता साक्षात् जननी परमो पुरः ।।

या कर्जी परयात्री च कावी जीवनस्य नः । नगरतस्य नगरतस्य नगरतस्य नगोननः ।।

एक विद्वान् के अनुसार "स्त्री का सर्वश्रेष्ठ रूप माता है और सच मानो इससे मधुर, इससे सुसकर शब्द, इससे सुन्दर रूप सृष्टि और संसार में कोई दूसरा नहीं। संसार का समस्त त्याग, समस्त प्रेम, सर्वश्रेष्ठ सेवा, सर्वोत्तम उदारता एक माता शब्द में छिपी पड़ी है।" महात्मा गांभी ने लिखा था कि 'अगर स्त्रियां ईरवर की क्षुद्र हल्के दर्जे की रचनाओं में से है तो आप जो उनके गर्भ से पैदा हुए है अवश्य ही क्षुद्र हैं। बीडियमं में अनेक नारीरत्न भी उत्पन्न हुए और संच में उनका समादर भी हुआ। इसी मौति जैन-सस्कृति में भी सामान्यतः नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा नथा। यदि ऐसा न होता तो जिन कर्म-प्राण एव अर्मश्राण प्रदितीय नारीरत्नों के चरित्रों से जो जैन साहित्य और इतिहास भरा पड़ा है, और भाज भी जिनका अभाव नहीं है, वह कभी न होता।

जैन-धर्म में नारी की विशेषता-

इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय संस्कृति और साधना प्रधानतः निब्स्यात्मक एवं अपरिग्रहम्लक है, विशेषकर जैनधर्म तो इस विषय में सबसे आगे है। भीर स्त्री प्रकृति का प्रत्यक्ष प्रतिरूप, संसार में आकर्षण की सर्वप्रधान वस्तु है, अतः भारतीय धर्मसाधना में उसका दर्जा पूरुष से अवश्य ही, अपनी उन प्राकृतिक अक्षमताओ एव विशेषताओं के कारण कुछ नीचा पढ़ गया है। किन्तु साथ ही जैनधर्मा-चायों ने यह भी स्पष्ट घोषित कर दिया कि "जो दोष स्त्रियो में गिनाये गये है उनका यदि पूरुष विचार करेगा तो उसे वे भयानक दीकोंगे भीर उसका चित्त उनसे लौटेगा ही । किन्तु नीच स्त्रियों में जो दोष है वे ही दोष नीच पुरुषों में भी रहते हैं। इतना ही नहीं, स्त्रियों की अपेक्षा उनकी अभादिकों से उत्पन्न हुई शक्ति अधिक रहने से उनमें स्त्रियों से भी अधिक देख रहते हैं। शील का रक्षण करने-वाले पुरुषों को स्त्री जैसे निदनीय एवं त्याज्य है उसी प्रकार शील का रक्षण करने वाली स्त्रियों को भी पुरुष निदनीय एव त्याच्य है । संसार, शरीर भोगो से विरक्त मुनियों के द्वारा स्त्रियाँ निदनीय मानी गई है, तथापि जगत में कितनी ही स्त्रियाँ गुणातिकाय से क्षीभायुक्त होने के कारण मुनियों के द्वारा भी स्तृति के योग्य हुई है, उनका यश जगत में फैसा है, ऐसी स्त्रियाँ मनुष्यलोक में देवता के समान पूज्य हुई है, देव उनको नमस्कार करते हैं।" (-शिवार्य म० श्रागधना) श्रीर यह कि 'तारी गुणवती भत्ते स्त्रीस्ब्टिरांग्रमं पदम्'(जिनसेन)-गुणवती नारी ससार में प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। इत्यादि भनेक उदाहरणो से नारी सम्बन्धी जैनवर्म भीर जैनावार्यों की नीति एवं विवार स्पष्ट हो जाते हैं, भीर वे किसी भी भन्य धर्म भयवा संस्कृति की भपेक्षा श्रेष्ठतर कहे जा सकते हैं।

उपसंहार---

तथापि यह तथ्य निर्विवाद है कि पुरुष जाति ने धर्म जैसी पवित्र भीर सर्वकल्याणकारी वस्तु के नाम पर भी नारीजाति के साथ अन्याय किये हैं। वास्तव में, बंगीय साहित्य महारथी स्व० शरत् बाबू के भनुसार—"समाज में नारी का स्थान नीचे गिरने से नर भीर नारी दोनों का ही भनिष्ट होता है

इ० वं० चन्दाबाई ग्रीमनन्दन-ग्रम्ब

भीर इस अनिष्ट का अनुसरण करने से समाज में नारी का जो स्थान निर्दिष्ट हो सकता है, उसे समझना भी कोई कठिन काम नही है। समाज का अप्यें है नर और नारी, उसका अप्यें न तो केवल नर ही है और न केवल नारी ही।" तथा "सुसम्य मनुष्य की स्वस्थ" सयत तथा शुभवृद्धि नारी को जो अधिकार अपित करने के लिये कहती है वही मनुष्य की सामाजिक नीति है, और इसीसे समाज का कल्याण होता है। समाज का कल्याण इस बात से नहीं होता कि किसी जाति की धमंतुस्तक में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है।" (-नारीर मूल्य) एक अप्रेज विद्वान का कथन है कि---

"Perhaps in no way is the moral progress of mankind more clearly shown than by contrasting the position of women among savages with their position among the most advanced of the civilized."

ग्रयांत् ग्रसम्य लोगो में स्त्रियों की जो श्रवस्था है तथा सम्य समाज के सर्वाधिक उन्नत लोगों में उनकी जो स्थिति है, उसकी तुलना करने से ही मानवजाति की नैतिक उन्नति का जितना स्पष्ट ग्रीर श्रच्छा पता चलता है उतना शायद किसी ग्रन्य प्रकार से नहीं हो सकता। ग्रस्तु, मानव की सम्यता, संस्कृति भीर विवेक की कसौटी स्त्रीजाति के प्रति उसका व्यवहार ग्रीर परिणामस्वरूप स्त्रीजाति की सुदशा है।

श्रद्धा श्रीर नारी

श्री पं० चैनसुखदास रावका, शास्त्री

ज्ञान और भाचार को यदि श्रद्धा का बल न मिले तो वे फलप्रसवी नही हो सकते। भ्रतः जरूरत है कि इनको श्रद्धा का सहारा हो; नहीं तो सारा ज्ञान भीर सारा धाचरण न केवल निर्यंक सिद्ध होगा अपितु हलाहल भी बन जायगा। इसलिए श्रद्धा, ज्ञान और धाचरण एक दूसरे के पूरक बन कर ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकते हैं। श्रद्धा मूल है और ज्ञान एव ग्राचरण उसके दूसरे भग।

श्रद्धा का स्वरूप रचनात्मक है, निर्माण उसीसे होता है। ज्ञान और आचरण में श्रद्धा न हो तो निर्माण एकदम असंभव है। इससे श्रद्धा की महत्ता समझी जा सकती है।

श्रद्धा का स्वरूप समझे बिना हम नारी का वास्तविक रूप नहीं समझ सकते, इसीलिए यह विवेचन है। नारी श्रद्धामय होती है। श्रद्धा ही उसे सती, साध्वी एवं पतिवता बनाती है। श्रद्धा के विना मातृत्व प्राप्त नही हो सकता । नारी भपने सम्पूर्ण धर्मी को श्रद्धा के महान् भाधार पर स्थिर रलकर अपने को धन्य समझती है। नारी की श्रद्धा जब विकसित होती है, तब सेवा, दया, करणा, अनु-कपा बादि नाना रूपो में वह प्रस्कृटित होती है। श्रद्धा का बल ही नारी को-उसकी भयकर विपत्तियो में भी स्थिर रखता है। उसे विचलित नहीं होने देता। सीता राक्षस राजा रावण की लका में बिलकुल एकार्किनी भीर भसहाय होकर भी श्रद्धा का संबल पाकर जीवित रही थी भीर रावण की नाना विभ विभीषिकाएँ भी उसे भयभीत न कर सकी थी। ससार के प्राचीन साहित्य में नारी का जो चित्रण बिलदानों से सम्बन्धित है वह, उसकी श्रद्धामयता को पाठक के सामने स्पष्ट रूप से लाकर उपस्थित कर देता है। नारी की इस महत्ता के विवेचन में किसी को यह स्थाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह सब पुरुष को तुच्छ सिद्ध करने के लिए है। यह हमें निविवाद मान लेना चाहिये कि नारी पुरुष की तुलना में पिषक श्रद्धामय है। यदि ऐसा न होता तो वह कभी घर नही बसा सकती। श्रद्धा उसमें कलामयता पैदा करती है भीर उसीसे सारे गाईस्थ्य का निर्माण होता है। वह कम से कम साधनी भीर उपकरणों से अपने आप को पूरा अनुभव करने की आदत अपने में सुरक्षित रखती है और विधाता जैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसके लिए उपस्थित करता है उन्हें बड़े संतोष के साथ सहती है। बच्चे को नौ माह तक पेट में रखने और उत्पन्न होने के बाद कई वर्षों तक उसके लालन में जो कष्ट, वेदनाएँ भौर यातनाएँ नारी को सहनी पडती है, पूरुष बंध्या की तरह उन्हें कभी धनुभव में ही नहीं ला सकता। नारी ऐसे मीषण कच्टों को-जिनके कारण कभी-कभी वह मृत्य का भालिगन करने के लिए भी मजबूर होती है--अपने संतान के लिए बड़ी शांति से सह लेती है। श्रद्धा का सहारा नारी को न हो तो वह उच्छ ंसल हो जायगी भीर ऐसे किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उपेक्षा विखलावेगी । श्रद्धा नारी का झात्मा है । श्रद्धाञ्चीन होकर न वे स्वयं जीवित रह सकती है और न दूसरों को ही जिन्दा रख सकती है। ऐसी श्रद्धावती नारियाँ ही वास्तव मे पूजा के योग्य है भीर उन्ही के लिए--- वत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:--की सूक्ति चरितार्थ होती है।

दानचिंतामिशा श्रात्तमब्बे

श्री विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री, मूड्बिब्री

परिचय--

ई० सन् १० वीं घाताब्दी के अंतिम वरण की बात है। यह विश्वविक्यात राष्ट्रकूट साम्राज्य को तहस-नहस कर वालुक्य साम्राज्य को स्थापित करनेवाले आह्यमल्लदेव का शासनकाल था। इस समय 'आह्वमल्लकुजादंव', 'विवेकबृह्स्पति' आदि बहुमूल्य उपाधियों से विभूषित महामंत्री घल्लप का बड़ा लड़का, 'ओरटरमल्ल' नागदेव पूज्य पिता की ही तरह स्वामिसेवायुरंघर हो अनेक युद्धों में विजय पाकर उत्तरदायित्वपूर्ण आह्वमल्ल के सेनापित पद को बड़ी योग्यता से निभा रहा था। सेनापित नागदेव को अतिमब्बे एव गुंडमब्बे नामक दो सहोदरियाँ युयीग्य पत्नियाँ थी। इनमें से सिर्फ अतिमब्बे को अण्णिगदेव नामक एक लड़का था। यहाँ तक तो चरित्रनायकी अतिमब्बे के पतिबंश का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब विज पाठक इसके पितृवंश का परिचय भी बोड़ा-सा अवश्य पा लें। क्योंकि पितृवंश भी बैभव में किसी भी दृष्टि में कम नहीं था।

भित्तमब्दें का पितामह वेंगिमंडलातगंत कम्मेनाडु के पुंगनूर निवासी कौंडिन्य-गोत्रीय 'ढिजापणी' नागमस्य था। नागमस्य के दो लड़के थे। एक का नाम मल्लपस्यय और दूसरे का नाम पुत्रमध्यय। इनमें विद्यानियान, मातुभक्त मल्लपस्यय कवियों का पोषक और स्वय ज्योतिषविद्यारद था; साथ ही साथ बड़ा शूर भी। छोटा भाई पुत्रमस्य अनन्य जिनअक्त तो था ही; साथ ही साथ अपने बड़ें माई पर भी इसे बड़ी मिक्त थी। कावेरी तीर की एक लड़ाई में शत्रुमों को काट कर अन्त में इसने बीरस्वर्ग को प्राप्त किया था। सहोदिएयों ने (अत्तिमब्बे और गुडमब्बे) भी कविचक्रवर्ती महाकवि पोन्न से 'पुराण-चूड़ामणि' नामक विश्वत शांतिपुराण को रचवाया है। महाकवि ने अपनी इस अमरकृति में स्वपोषिकाएँ तथा उनके पवित्र बंश के परिचय को विशद रूप से अंकित किया है। बिल्क महाकवि रन ने अपने अजित-नाथ-पुराण में इस वंशपरिचय को और बढ़ाकर लिखा है। मुख्यतः अत्तिमब्बे के उभय कुलवाले जैन बाह्यण, वंशपारपर्य से चालुक्य राजामों की सेवा के लिये बीलाबढ़ ; शस्त्र घारण कर सेना को समुचित मार्ग बतलाते हुए समय आने पर स्वामी के लिये अपने प्राणीं तक दे डालने वाले; शास्त्र में पारंगत हो, अन्यान्य विद्वानो एवं कवियों के पोषक; परम जिनभक्त और धर्मप्रेमी थे। चरित्रनायकी अत्तिमब्बे भौर इसकी बहन गुंडमब्बे ये बोनों मल्लपस्य तथा अपनक्त और धर्मप्रेमी थे। चरित्रनायकी अत्तिमब्बे भौर इसकी बहन गुंडमब्बे ये बोनों मल्लपस्य तथा अपनक्त की सुपुत्रियौं थीं।

भव पाठक प्रस्तुत विषय पर भा जावें। यद्यपि सेनापित नागदेव का नृहस्याध्यम सुखमय कट रहा था; परन्तु निर्दयी विष्यं को यह सहन नहीं हुंचा। फलतः बीच में ही नागदेव स्वर्णवासी हुंमा! इतने में छोटी बहुन गुंडमब्बे श्रद्धेय पितदेव की देह के ताब सती हो गई। पर, बड़ी बहुन असिमंब्य धीन-सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध इस कदाबरण से असम्मत हो अपने एकमात्र कुलदीपक, प्रियपुत्र अण्णिगदेव की रक्षा करती हुई गृहस्थाश्रम में ही रह कर, जैन वर्षप्रतिपादित श्रावकीय कुल वतों को यथाधिकत निर-तिचार एवं निरतराय ग्राजीवन पालती रही। यद्धिप चरित्रनायकी हमारी असिमब्बे भामरण जैनश्राविका ही रही; फिर भी कांठन से कांठन बतो के द्वारा इसने अपने काय को इतना कुछ कर लिया था कि कविचक्रवर्ती महाकवि रक्ष के शब्दो में इसमें अतनुविरोध (कामपराक्रमुखता) तथा तनुविरोध (देहदंडन) ये दोनो गुण एक काल में नजर भाते के ।

अजितनाथ पुराण का विवरण---

महाकिव रस ने भूपनी समरकृति अजितनाथ-पुराण की रचना ई० सन् १६३ में दानिंवतामणि के आश्रय में ही की थी। अजितनाथपुराण के प्रारंभिक एवं अतिम आश्वासों में महाकिव ने सित्मध्ये के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। यद्यपि इस वर्णन में परपरागत कविपद्धति की तरह अतिशयोक्तियाँ अवश्य हैं; फिर भी अतिमध्ये के उदार दानगुण, अचल धर्मप्रेम, निरितचार शीलवृत और अकलंक सदाचार प्रादि विशिष्ट गुण रस के द्वारा जो कहे गये हैं वे वस्तुत: दानिंवन्तामणि में मौजूद थे। महाकिव को अतिमध्ये पर बड़ी श्रद्धा थी। यही कारण है कि इसने अपनी पुत्री का नाम अतिमध्ये रखा था।
इस नामकरण में भिवत के साथ-साथ कृतवृता भी खिरी हुई है। तपस्विनीतुल्या अपनी आश्रयदात्री की स्तुतिमालिका में कविचक्रवर्ती के द्वारा अक्तिपूर्वक प्रयुक्त 'जिनध्य अक्ते', 'जगत्त्रयजनवंदिते', 'मूतिलकपिवते', 'चक्रवातपूजिते', 'जिनशासनध्यि' (श्रद्धे), 'जिनधमंपताके', 'जनकल्पलते', 'महासिति', 'उत्तमगोत्रोद्धवे', 'सद्धृते', 'विनेयचूडामणि', 'शीलालकृते', और 'गुणमालालकृते' आदि गौरवपूणं शब्द अवश्य
विचारणीय है। प्रजितनायपुराण में महाकिव ने लिखा है कि सेनापित' शिण्णगदेव की पूज्य मातेश्वरी ने अपने शरीर को उपवास के द्वारा और धन को दान के द्वारा कृश किया है। बल्कि अतिमध्ये को जिनजननीतुल्या बताकर यह सती जिस प्रदेश में विद्यमान हो वहां पर अगिन विष आदि से अय नहीं है
और ययेष्ट वर्षा तथा फसल के द्वारा उस प्रदेश का पूर्ण कल्याण होता है यों किव ने दानिचतामणि पर की अपनी श्रम्थाज श्रद्धा को स्पष्ट व्यक्त किया है।

कविचक्रवर्ती रस्न ने भ्रतिमध्ये की निर्मल कीर्ति के लिये क्वेतपुष्प, गंगाजल, मुनिराज भ्रजित-सेन की गुणावली और कोपण तीर्य की उपमा दी है । भ्राचार्य अजितसेन महाकवि के पूज्यगृह भीर कोपण तीर्य वर्तमान हैदराबाद में विद्यमान जैनों का एक सुप्राचीन पवित्र तीर्य है जिसको भ्राजकल कोप्पल कहते हैं। एक जमाने में यह स्थान श्रवणयेल्गोल की ही तरह जैनों का बड़ा ही पुनीत तीर्य रहा। इस समय यह एक सामान्य गाँव है जिसकी कोई कदर नहीं है।

१ पूज्य विता की तरह यह भी चक्रवर्ती का सकत सेवा नायक था।

२ 'अजितनाच पुराण' बादवास १

३ 'मजितनाच पूरान' ब्राव्वात १२

इ० ए० बन्दाबाई श्रीमनस्त्र-प्रश्ने

चितामणि का प्रताप---

महाकवि रस्न अजितनाथ-पुराण में कहता है कि दानधर्म में बूतुग, नोलंबांतक, चाबुंडर और शंकरगढ आदि एक से एक बढ़े अनेक महाव्यक्ति मौजूद थे; किन्तु खेद है कि इस समय वे संसार में नही रहे। आजकल उन सबों का महान् आर वहन करनेवाली एकाकी अत्तिमब्बे है, इसलिए यह सबसे बड़ी है । इस प्रकार चरित्रनायकी की मुक्तकंठ से प्रशंसा करता हुआ अंत में इस बुरे काल में भी अपने काव्य की प्रशंसा करने वाली अत्तिमब्बे पर महाकवि ने अपनी सहज कृतज्ञता स्पष्ट प्रकट की है।

दार्नीचतामणि के गुणों की महत्ता कविचक्रवर्ती रक्ष के द्वारा प्रजितनाथ-पूराण के रचवाने से ही व्यक्त नहीं होती । इसने 'मणिकनकखचित' दो एक नहीं, १५०० जिन-प्रतिमाएँ विधिवत् बनवा कर सहर्ष दान दी थी। बल्कि प्रत्येक प्रतिमा के लिये एक-एक चित्ताकर्षक, बहुमूल्य मणिघंटा, दीपमाला, रत्नतोरण तथा वितान (चंदवा) भी । महाकवि रक्ष ने अतिमध्ये के इस धर्मानुराग की मूरि-भूरि प्रशसा की है । वस्तुत: दार्नीचतामणि का यह दान सामान्य दान नहीं है; किन्तु महा-दान है । इसकी महत्ता का उज्ज्वल साक्षी-स्वरूप एक उदाहरण भौर दिया जाता है। श्रवणबेल्गोल में बीरमार्नंड चाव्डराय के द्वारा श्री गोम्मटेश्वर की प्रतिमा को स्थापित हु सधिक काल नहीं हुमा था। बीझ ही उसकी महिमा तथा स्थाति देशभर में प्रवश्य फैली होगी । ऐसी दशा में प्रतिमन्दे सदश प्रनन्य जिनमन्ता को उक्त अलौकिक प्रतिमा के दर्शन की महती आकांक्षा का उदय होना सर्वया स्वामाविक या। फलत. इसने यह कठिन नियम ने लिया कि मृत्ति के दर्शन के उपरात ही मैं भन्न नुँगी। मृत्ति के दर्शनार्थ मृत्तिमञ्जे को उत्तरीय चालुक्य राजधानी से दक्षिण के श्रवणबेल्गोल में माना पड़ा । वहाँ पर्वत पर चढ़कर श्री गोम्मटेश्वर की दिव्यमूर्ति के सामने जब दानचितामणि खड़ी हुई तब अकाल में ही मानों जिनभक्ता के मार्गायास-निवारणार्थ यथेष्ट बृष्टि हुई। इस पर महाकवि रन्न कहता है कि यह कोई भ्राश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि भक्तों के पुण्यकायों से प्रसन्न हो देव क्या पूष्पव्धिट नहीं किया करते हैं । बहुत कुछ संभव है कि अतिमन्त्रे के परिवार में महाकवि भी सम्मिलित रहकर इस घटना को स्वय देखकर ही उसने प्रपनी कृति में इसका उल्लेख किया हो।

साहित्य-अभियान---

दानिजतामणि अत्तिमब्बे ने नूतन काव्यों की रचना की ओर ही लक्ष्य नहीं दिया था; बिंदक पिछले काव्यों की रक्षा की ओर भी। मृद्रणालयों के अभाव के कारण उस जमाने में प्रत्येक ग्रन्थ की प्रत्येक प्रति को हाथ से लिखना—लिखवाना पड़ता था! ऐसी दशा में यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जिस ग्रन्थ की प्रतियाँ अधिक तैयार होती थी उक्त ग्रन्थ का प्रचार उतना ही अधिक हुग्रा करता था। प्रति करने अथवा कराने वालों के अभाव में उस समय महस्वपूर्ण से महस्वपूर्ण ग्रंथ ही क्यों न हो सदा के लिये ससार से उठ जाता था और उसके अमर रचयिता की घवलकीर्ति हमेशा के लिये सुपत हो जाती थी। इसके लिये एक-दो नहीं, सैंकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। कविचक्रवर्ती महाकवि

१ 'प्रजितनाथ पुराष' प्राव्यास १२; पट्ट ८.

पोश्न-कृत शांतिपुराण की भी यही दुर्दशा होनेवाली थी । श्रतिमब्बे के काल में इसकी प्रतियाँ बहुत कम रह गयी थी । उस पर श्रतिमब्बे ने सोचा कि अपने पूज्य पिता का धर्म उनके स्वर्गारोहण के बोड़े ही काल के बाद अपने ही समक्ष लुप्त होना ठीक नहीं है, इस शुभ विचार से इसने शांतिपुराण की एक हजार प्रतियाँ तैयार कराकर कर्णाटक में सर्वत्र इसका प्रचार किया । यह बात शांतिपुराण की अन्यतम प्रति के शंतिम पद्यों से विदित होती है ।

हमारे देश में आजकल हमें पूर्व के स्थातिप्राप्त अनेक महापुर्वों के सिर्फ शुभनाम मात्र मिलते हैं, उनकी महत्त्वपूर्ण आदर्श जीवन-षटनाएँ नहीं मिलतीं। ऐसी दशा में महाकवि रक्ष की कृपा से दान चितामणि अत्तिमब्बे की पवित्र संक्षिप्त जीवनी महाकवि के अमर काब्य में उपलब्ध होना वस्तुतः हम लोगो का भाग्य है। साथ ही साथ सर्वतोमुखी महादान से प्राप्त अतिमब्बे की दार्नीचतामणि यह उपाधि मी सर्वया अन्वर्थक है।

शिला-लेखों में चिन्तामणि--

इस प्रकार केवल साहित्य में ही नहीं, शिलालेखों में भी दार्नीचतामणि की महिमा विशेप रूप से अकित है। पारवाड जिलांतगंत गदग तालुक के लक्कुंडि नामक ग्राम में वर्तमान जैन मंदिर के कितपय प्राचीन शिलालेख इघर वम्बई-कर्णाटक शासन-संग्रह के भाग में प्रकाशित हुए हैं । इन शिलालेखों में ५२ तथा ५३ नंवरवाले शिलालेखों का सम्बन्ध हमारी अस्तिमक्ष्वे के साथ है। यहाँ पर उक्त शिलालेखों के बारे में कुछ भी ऊहापोह किये बिना इन लेखों में दार्नीचतामणि की जो महिमा ग्रंकित है उसे यहाँ पर उल्लेख कर देना ही एकमात्र मेरा ग्रमीष्ट है। यद्यपि ऊपर दो लेखों का सकेत किया गया है; फिर भी इन दोनों को एक ही समझना अनुवित होगा। क्योंकि ५२ नम्बरवाला लेख ५३ नंव वाले लेख का ही परिष्कृत एवं परिवर्धित रूप है। बहुत कुछ संभव है कि ५३ नम्बर वाला लेख कारण-वश जब नष्ट होने लगा तब दात्री की कीर्ति रक्षा के हेतु ५२ नंबर वाला लेख फिर लिखवाया गया। यों तो यह लेख दार्नीचतामणि अस्तिमक्ष्वे के द्वारा पूर्वोक्त लक्कुंडि के जिनालय के लिये पूजादिनिमित्त प्रदत्त भूदान आदि का सूचक है; तथापि इसका बहुभाग अस्तिमक्ष्वे के विशिष्ट प्रभाव के वर्णन में ही भरा पड़ा है।

अस्तु, लेख में किन असिमब्बे को पुराण-प्रसिद्ध मध्देवी, विजयसेना आदि की तुल्या बता कर १५०० पिन प्रतिमाओं की निर्मापिका के रूप में सादर स्मरण किया है। साथ ही साथ श्रवणबेलगोल की अकालवृष्टि का उल्लेख अजितनाथ-पुराण की तरह यहाँ पर भी इसने किया है। शासन में प्रशंसित वानचितामणि की महिमाओं में कुछ निम्न प्रकार है:—

"राजा के कहने पर पवित्र जिनन्नतिमा को मस्तक पर घारण करके दानचितामणि जब निर्भर गोदावरी में उत्तरी तब इसकी महिमा से नदी का प्रवाह एकदम दक गया।"

१ मद्रास विश्वविद्यालय की बोर से प्रकाशित 'शांतिपुराण' की प्रस्तावना वेकाँ।

R S. I. I. XI-1: Bombay Karnatak Inscriptions. Volume I-Part I.

ao a'o काशवार्ड समियादग-यन्त्र

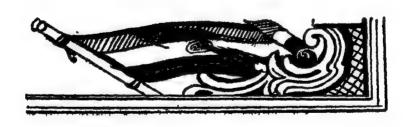
"मदोन्यस हाथी वंशन तोवृक्तर जब स्वेन्द्रायूर्वक कोश से इधर-क्यर दौढ़ने समा तब वान-वितासिंग को निर्मीक साकर हाथी ने इसके प्ररणों में प्रक्ति से सिर शुकाया।"

"पूज्य जिन-प्रतिमा हाथ से छ्वट कर जब नदी में गिर पड़ी, तब दानचितांमणि ने यह कठिन इत ले लिया कि जब तक प्रतिमा न मिलेगी तब तक मैं ग्राहास्ही न लूँगी। तब इसकी महिमा से ग्राट ही रोज में उक्त जिन-प्रतिमा इसे मिल गई।"

"प्रस्थानि की तरह आम ने जब सेना को बारों होर से घेर लिया तब दानींचतामणि ने पवित्र जिन-गंभोदक के द्वारा उस अयकर आम को सान्त कर दिया।"

"दोनों सवितयां एक साथ चढने पर वार्नाचतामणि को दूसरी ने बोखे से नदी पर जब ढकेल दिया तब उस मगाघ जल में यह निर्मय इवर-उवर चलने लगी । इस महिमा को देख कर सबित ने भय से मित्तमन्त्रे के चरणो पर सिर झकाया ।" मादि ।

शासन में किंव ने 'गुणदंककार्ति', 'कटकपिनत्रे', 'दानिजतामणि' ग्रादि श्रत्सिमन्त्रे की उपाधियो को विस्तार से वर्णन किया है। वस्तुतः दानिजतामणि श्रत्तिमन्त्रे एक श्रादर्श जैन महिला है जिसका सनुकरण करना भारत की प्रत्येक महिला को-किसी भी धर्म की हो---विशेष लाभप्रद है।

प्राचीन जैन-कवियों की दृष्टि में नारी

श्री प्रो० श्रीचन्द्र जैन, एम० ए०

नारी-बन्दन----

नारी ! तू स्वयं एक रहस्य है और तेरी जीवन-गाया भी रहस्यात्मक है । तू नारिमामयी बनी ! और तू ही इस जगत की संरक्षिका के रूप में समावृत हुई । समय के कुछ परिवर्तनों के साथ ही तेरा स्वरूप परिवर्तित हुआ ! तू बन्दिनी होकर विलास की पुतली मानी गई । तेरा पावन स्वरूप विस्मृत हुआ और तू रिसको के लिए नाना जाव विभाव हाज कुशला के रूप में चित्रित की गई! विलासी मानव ने तुझे आमोद-परिपूरित मानकर लीला लोल कटाक्षपात निपुणा तथा भू-मिममा पण्डिता के विशेषणों से समलकृत किया । तेरे ग्रस्लिस स्वरूप को यह मन्द्य जानने में ग्रसमर्थ ही रहा ।

श्रद्धा, ममता तथा सौन्दं में की साकार प्रतिमा नारी ने जितना कठिन संवर्ष प्रपने प्रस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिये इस जगती तल पर लड़ा उतना किसी ने भी नहीं। सहनशीलता की प्रति-मूर्ति इस बदिनी ने प्रत्याचार सहा, अनाचार स्वीकार किया, तथा नरक यातनाओं को भी सहर्ष अगीकार किया, लेकिन अपने व्यक्तित्व को न मिटने दिया ! जननी, सखी तथा प्यारी की त्रिवेणी नारी ने नत-मस्तक होकर सिंपणी, वाधिनी, पैनी छरी, विष की बेलि आदि अपशब्दों को सुना—युगों तक सुना लेकिन प्रतिकार की भावना इसमें प्रस्फुटित न हुई। चरणी के समान गंभीर ही बनी रही ! इसने इस अवका में सदैव भविष्य के सुनहले स्वप्नों के दर्शन किये जो आज साकार बन कर उसके कियत मानस को सान्त्वना दे रहे हैं।

कवि की नारी-

भाज के कवि ने तेरे स्वरूप को पहिचाना ! तेरी महत्ता को भादर से स्वीकार किया भौर तुझे मुक्त करने के लिये सबल वाणी में वह कहने लगा .—

"मृक्त करो नारी को मानव, चिर्जदिनी नारी को, युग सुग की बर्बर कारा से जननि सक्ती प्यारी को,

५० एं० बम्बाबाई अभिनम्बन-ग्रम्थ

महाकवि 'प्रसाद' ने इस परमतेजस्थिनी नारी को देखिये किन पूत भावनाओं से अर्जित किया है:---

> 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो , विद्वास रजत नग पग तल में । पीयूपस्रोत सी बहा करो , जीवन के सुन्दर समतल में । (कामायनी पृ० ११४)

जैन कवियों की दृष्टि में नारी-

इस प्रकार राजन तिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ नारी का भी स्वरूप परिवर्तित हुआ लेकिन, प्राचीन जैन कवियों की कृष्टि में नारी सर्वव एक-सी ही रही! और उन्होंने उसके विसासमयी रूप को ही देखा। उस एकांगी मावना का परिणाम यह हुआ कि हमारे में जैन कवि उसे (नारी) सर्वव मवगुणों की खान, मायामयी, आध्यात्मिक मार्ग की वाधा तथा माया का प्रतीक मानते रहे। हिन्दी साहित्य के भक्ति-काल में भी नारी के प्रति ये ही भावनाएँ कवियों के हुवय में निरन्तर स्थित रही-निम्नस्थ उद्धरण इस कथन की पुष्टि में पर्याप्त है:—

"नारी की छाँई परत, अभा होत मुजंग।
कबीर कही तिनका क्या हाल है, जो नित नारी सग।" (कबीरदास)
'नारी नागिन एक सुमाऊ' (कबीर)
"अधम तें अधम अधम अतिनारी।" (रामचरित मानस)
"नारि सुमाव सत्य किंव कहही,
अवगुन आठ सदा उर रहही।" (रामचरित मानस)
काम कोष लोगादि मद, प्रवल मोह कै धारि।
तिन्ह महें प्रति दादन दुलद, माया क्यी नारि।(रामचरित मानस-अद्ययकाण्ड)
'अवगुन मूल सुलप्रद, प्रमदा सब दुल लानि' (,, ,, ,,)
'सुन्दर' कहत नारी नरक को कुंड यह ,
नरक में जाय परें सौ नरक पाती है।—(सुन्दर दासजी)

संकीण वृष्टि भीर विमुखता--

जैन साहित्य वैराग्यमूलक तथा वीतराग-मावना से परिपूर्ण है बतः जैन कवियों ने नारी को हेय ही माना है भीर उसके संपर्क को भातक बताया है। जैन कवियों की नारी-विषयक यह मावना इस बात की द्योतक है कि वे नारी के केवल एक रूप "कामिनी" को ही देख सके। निश्चयतः उनकी यह घारणा सर्वांगीण नहीं कही जा सकती है।

प्राचीन सेन-कवियों की बृद्धि में नारी

भाइए, कुछ प्राचीन चैन कवियों की नारी विषयक मावनाओं का शब्ययन कीजिये।
महाकवि मूचरदास जी नारी के शरीर को सर्थकर बन बताते हुए मन-पथिक को समझाते हैं:---

"मन मूरल पंथी, उस मारग मित जाय रे। देक कामिनि तन कातार जहाँ है, कुच परवत दुखदाय रे। मन मूरल०।।१।। काम किरात वसी तिह थानक, सरवस लेत खिनाय रे। सन मूरल०।।१।। साय खता कीचक से बैठे, प्रष्ट रावन राय रे। मन मूरल०।।२।। मीर घनेक सुटे इस पंडे, वरनी कौन बढ़ाय रे। वरजत हों वरज्यौ रह माई, जानि बना मित खाय रे। मन मूरल०।।३।। सुगुष्दयाल दया करि 'भूषर' सीख कहत समझाय रे। मन मूरल०।।४।। मार्ग जो भाव करि सोई, दीनी बात जताय रे।। मन मूरल०।।४।।

नारी को श्रवगुणो की सान बताते हुए, श्री भूधर दास जी भगवद्भाजन के लिये प्राणी मात्र को प्रोत्साहित करते हैं:---

> भौर सब योथी बातें, मज लै श्री भगवान—टेक. जिस उर भन्तर बसत निरन्तर, नारी भोगुन खान । तहाँ कहाँ साहिब का बासा दो खोडे इक म्यान ।......

> > (देखिए जैनपद संग्रह, तृतीय भाग, पूष्ठ २६)

एक पद में 'जगत जन जूवा हारि चले' की भावना को प्रकट करते हुए सुकवि भूवर नारी----कामिनी को कौड़ी बताते हैं। ---देखिए

जगत जन जूवा हारि चले ।। टेक.
काम कुटिल सँग बाजी माँड़ी, उनकरि कपट छले ।। जगत जग०।।१।।
चार कषायमयी जहँ चौपरि, पांचे जोग रले।
इस सरवस उत कामिनी कौड़ी, इह विधि झटक चले । जगत०।।२।।

-- जैनपद संग्रह--तृतीय भाग. पू ० ४०

कविवर बुधजन जी नारी को अविश्वसनीय मानते हुए कहते है कि :--

'नारिन का विसवास नींह, भौगुन प्रगट निहार। रानी राभी कूबर, लियी जसोधर मार।

(देखिए--अष्वजन-सत्तसई-प् • ६४).

स० वं० चम्यायाई समिनन्यन-संब

हिंगी साहित्य के सब्धप्रतिष्ठ किंग कैशबदास की कीन नहीं जानता ? आपका 'रसिक प्रिया' नामक ग्रन्थ हिन्दी विद्वानों की दृष्टि में उच्चकोटि का है। जैन किंग मगवानदास जी ने इस काब्य-ग्रन्थ की समीक्षा करते हुए लिखा है:—

> बड़ी नीति लघुनीति करत है वाय सरत बदकोय भरी । फोड़ा भादि फुनगुनी नंडित, सकल देह मनु रोग दरी । भोणित हाड़ मांसमय मूरत, तापर रीझत घरी-घरी । ऐसी मारि निरक्ष कर केशव रसिकप्रिया तुम कहा करी ।

> > (देखिए-हि॰ जैन. सा का संक्षिप्त इतिहास पू॰ १४५-१४६)

इस पद्य में नारी की रूप-रेखा भी स्पष्ट है। कवि स्नानत जी दश लक्षणधर्म पूजा में नारी की 'विष वेलि से' तुलना करते हुए लिखते है:---

"कूरे तिया के अशु वि तन में, काम रोगी रित करें। बहु मृतक सड़िंह मसान माही, काक ज्यों चौंचें मरें। ससार में विश्ववेस नारी तिज गए जोगीस्वरा। 'बानत' घरम दश पैडि चिंडके शिव महल में पग घरा।"

यह कहना अनुचित न होगा कि स्त्री का यह चित्रण अभूरा है। नारी का दुर्भाग्य है कि जैन-कि उसके सपूर्ण रूप को न देख सके। मनुष्य ने उसे अपनी सहचरी तो बनाया लेकिन वह उसे कुछ भी सुविधाएँ न दे सका। उसने सदैव अपनी उस अद्धींगिनी को अविश्वास और शका की दृष्टि से ही देखा! पञ्चवटी में हमारे राष्ट्रकवि गुप्तजी ने नारी की दयनीय अवस्था पर जो आव प्रकट किए है वे प्रत्येक विवेकशील मनुष्य के लिए विचारणीय है:—

> "नरकृत शास्त्रों के सब बंधन, हैं नारी ही की खेकर । प्रपने लिए सभी सुविधाएँ पहलें ही कर बैठे नर ॥

> > x x x

श्रविश्वास हा श्रविश्वास ही, नारी के प्रति नर का । नर के तो सौ दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का ।

प्राचीन-वैन-कवियों की वृष्टि में नारी

महाकवि 'प्रसाद' का नारी विषयक दृष्टिकोण महापवित्र है और प्राचीन विचारणारा वाले विचारकों को चूनौती है :---

चिर-गति-शील-नारी---

इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी है कि नारी ने सामाजिक, धार्मिक, तथा राजनीतिक परि-वर्तनों में घदम्य साहस तथा भावशं त्याग के पुनीत कार्य किये हैं। स्वयं बंधनों में रह कर इस तेजोमयी नारी ने भनेक राष्ट्रों को स्वतन्त्र किया है। काव्य-क्षेत्र में इसकी प्रतिभा सबंधा प्रशंसित रही। "भनु-लक्ष्मी, मसुलधी, भवती सुन्दरी, माधवी भादि प्राकृत भाषा की मुख्य कविधित्रयों है। इनके द्वारा रिवत सोलह क्लोकों की काव्यधारा एवं वैदिक सस्कृत काल की स्त्रियों की मौति ही जीवनदायिनी, प्रेमसगीत, भानन्द व्यथा, भाशा-निराशा भीर उमग से भोतप्रोत है।" (देखिए—भारतीय नारी की बौद्धिक देन— लेखिका श्री सत्यवती मॉल्लक, प्रेमी भनिनन्दन-भन्ध पृथ्ठ—६७०)

"सान्तर राजकुमारी, पम्पादेवी, लक्ष्मीमती (जैन सेनापित गंगराज की पत्नी), महिबलदेवी (राजा की त्तिपाल की पत्नी) भादि अनेक ऐसी जैन देवियाँ है — जिनकी वर्म-सावना तथा घर्मप्रभावना अनुकरणीय है।" (देखिए घर्मसेविका प्राचीन जैन देवियाँ—छै० पूज्य वर्ण चन्दाबाई जैन—प्रेमी स्विमन्दन प्रन्य पू० ६६४)

भविष्य-कामना---

भाषुनिक समय चेतना का युग है। भाशा है अब प्रगतिशील जैन कवियों की नारी-भावना में भावशंवादिता, उदारता तथा पावनता के दर्शन होगे।

हिन्दी कविता में नारी का योग

श्री शिवनन्दन प्रसाद एम० ए०, साहित्य रत्न

प्रस्ताविक---

हिन्दी साहित्य की समृद्धि और विकास में नारियों का हाथ कम नही । प्राचीन काल से प्रव तक सदैव नारी-जाति का सहयोग साहित्य को मिलता रहा है । मिनतकाल की कृष्णमिनत शाखा के मन्तर्गत मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता ? "ये मेडतिया के राठौर रत्नसिंह की पुत्री, राव दूराजी की पौत्री और जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थी । इनका जन्म सबत् १५७३ में चोकडी नाम के एक गाव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था ।...........विवाह के उपरान्त थोड़े ही दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया ।"

मीरा--

मीराबाई भारम्भ से ही कृष्णमक्त थीं और यह मिक्त दिनानुदिन बढ़ती गयी। मक्तमंडली के बीच मान्दरों में भगवान् कृष्ण का कीत्तंन करना इन्हें विशेष प्रिय था। लेकिन यह सब इनके परिवार वालों को नहीं भाता था और फलतः वे इनसे रुष्ट रहा करते थे। फिर भी श्रीकृष्ण में इनकी भासिक इतनी पक्की थीं कि मिन्दरों में जाकर नाचना-गाना और भगवान का कीर्त्तन करना इन्होंने नहीं छोड़ा। सत्य के मागं से सत्य-निष्ठ हृदय कब डिग सकता है? परिचारवालों ने इन्हों विष का प्याला भी पिलाने का प्रयत्न किया। कहा जाता है भगवान का प्रसाद समझकर इन्होंने विष भी पी लिया लेकिन उसका इनपर कोई प्रभाव नहीं हुआ !! परिवारवालों के कुब्यवहार से शुब्ध हो ये घर से निकल पड़ीं और द्वारका, बृन्दावन आदि तीर्थस्थानों में घूमधूमकर कीर्तन करने नगीं। जहा जातीं वही जनता की पूजा-भावना इन्हें अनायास मिल जाती। इनके दिव्य व्यक्तित्व का असर ही कुछ ऐसा होता!

मीराबाई भगवान् कृष्ण की भाराधिका थी और नकी भनित माधुर्य-भाव की थी। भगवान् उनके पति भीर वे भगवान् की प्रेयसी थी ! इनकी दृष्टि में केवल भगवान ही पुरुष थे भीर क्षेष सभी नर-नारी स्त्री! अतः पुरुषों के सामने लज्जा या संकोच का सवाल हो नही उठता था।

१ हिम्बी साहित्य का इतिहास-प० रामचन्द्र गुक्त पृष्ठ २२३ (१६६७ सस्करण)

मी रा---

मीरा के काव्य में रहस्यवाद के कुछ छीटें अवश्य हैं, लेकिन विशुद्ध मावात्मक रहस्यवादी कव-यित्री इन्हें महीं कहा जा सकता। कारण यह है कि भावात्मक रहस्यवाद में निर्गुण ब्रह्म की उपा-सना होती है। लेकिन मीरा के प्रियतम सगुण ये—सगुण कृष्ण की भक्ति ही मीरा के काव्य का उपादान है। हीं, जहाँ हटयोग की कुछ बातें आ गई हैं, जो सत्संग के फलस्वरूप सुनी सुनाई बातो के आधार पर ही है, वहां अवश्य साधनात्मक रहस्यवाद की खाया है।

भगवत् प्रेम--

भीरा के भगवत्त्रेम के प्रकार का निश्चय इस उदाहरण द्वारा होता है—

भेरे तो गिरिषर गोपाल दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई।।

उपयुंक्त पदों द्वारा इस बात का प्रमाण मिलता है कि (१) मीरा की उपासना माधुर्य-भाव की थी, भगवान् से उनका सम्बन्ध पर्ति-पत्नी भाव से था, भौर (२) उनके प्रियतम सगुण (कृष्ण) थे, निर्मृण बहा नही ।

मीरा ने खोटे-छोटे गीतों के रूपों में — प्रगीत मुक्तक के रूप में धात्माभिव्यक्ति की है। ये गीत झात्मनिष्ठ भावना तथा तीव्रतम भावानुभूति से समन्वित होने के कारण खादशं गीतिकाच्य के कोष में सन्निष्ठ किए जा सकते हैं।

भाषा--

मीरा की भाषा में राजस्थानी भीर बजभाषा का निश्रण है। भाषा के परिमार्जन का उतना यास नही है जितनी प्रेम की तल्लीनता की अभिज्यक्ति है। 'इनके बनाए चार ग्रंथ कहें जाते हैं—'नरमीजी का मायरा, गीतगीविन्द टीका, राग गीविन्द, राग सीरठ के पद'।

सहजोबाई का स्थान---

भिनतकाल में मीरा के भितिरिक्त दूसरी कविमित्री सहजोबाई हुई । ये सन्त काव्य के भन्तगंत आती हैं । इनकी रचनाएँ समुक्कड़ी बोली में हुई । कबीर, दादू, मलूक, शिवदयाल भादि की परम्परा के सिद्धान्त भीर भाषा इनकी रचनाओं के उपादान है । निर्मुण ब्रह्म की उपासना इनकी प्रवान विशेषता है ।

रीति काल की संकीर्णता-

रीतिकाल में नारी के अंग-प्रत्यंग का सींदर्व चित्रण, अलंकार-विभाग आदि काव्य के प्रधान विषय थे। यह हिन्दी साहित्य का अंधकार-बुग-सा चा। अतएव इस युग की चारा में योग देना नारी

स् वं बन्दादाई प्रजिनम्बन्धान्य

की महिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं होता । अतः अक्तिकाल के बाद आधुनिक काल में ही हम काव्य क्षेत्र में नारियों के दर्शन करते हैं।

धाधुनिक काल की नारी-कबियित्रियों में सर्वश्री महादेवी वर्मा, सुमद्रा कुमारी चौहान, रामेश्वरी देवी 'चकोरी', चन्द्रमुखी घोझा 'सुभा' घादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें भी प्रवस दो विशेष लोकप्रिय हैं।

महाबेबी वर्मा--

श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है-

१. नीहार २. रहिम ३. नीरजा ४. सांध्यगीत ५. यामा ६. बाधुनिक कवि ७. दीपशिजा

वर्गाजी रहस्यवाद की एकमात्र आधुनिक कविषत्री हैं;। मीरा के ही समान इन्होंने भी पर-मात्मा की उपासना माधुर्य नाव से की है। इन्होंने भी परमात्मा को प्रियतम और अपनी आत्मा को प्रेमिका जानकर कविता की है। लेकिन अन्तर यह है कि भीरा के प्रियतम सगुण है, महादेवी के निर्मुण । असीम अनन्त बहा के प्रति प्रणय-निवेदन के कारण महादेवी का काव्यमाधुर्य भाव गरित जावात्मक रहस्यवाद के अन्तर्गत है।

महादेवी की कविता-

मीरा के समान ही महादेवी ने की प्रगीत मुक्तकों में रचना की है। महादेवी की कविताओं में भी प्रात्मिक्ठ भावना का प्राधान्य है एक गीत में एक भाव की प्रश्निव्यक्ति हैं, प्रौर मावना का चरमोत्कर्ष है। प्रतः गीतिकाव्य की वृष्टि से इनका काव्य भी अंग्ठ है। प्रीरा से प्रन्तर यह है कि मीरा के काव्य में उल्लास है, महादेवी के काव्य में प्रधानतः करणा। दूसरा घौर सबसे बड़ा घन्तर है प्रभिव्यजना-प्रणाली को लेकर। महादेवी की माया परिष्कृत परिमाजित है। उसमें प्रलंकार विधान, छन्द योजना तथा रसव्यजना की बारीकियों का प्यान रखा गया है। शब्द-चयन में सचेत सावधानी कृष्टिगत है। एक एक शब्द सम्राण, सप्रयोजन है। कोमल-कान्त पदों के प्रन्दर हुएय की करण भावकृता की मिन्यियत महादेवी के काव्य में बड़ी सुन्दर हुई है। एक उदाहरण देखिए—

क्या पूजा, क्या धर्चन रे ! उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा समुतम जीवन रे !

पिय पिय जपते सवर,

देता पत्रकों का नर्लन रे ! (दीपविका)

महाबेबी की प्रकृति---

महादेवी के काव्य में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति का श्रनेक रूपों में उपयोग कव-यित्री ने किया है। लेकिन सर्वेत्र प्रकृति चेतनावान् प्राणवान, सजीव है। मानों वह किसी विराट् सर्वेव्यापी चेतन सत्ता का शंगभूत, श्रथवा उसकी साकार श्रमिव्यक्ति है। कहीं प्रकृति एक विराट् श्रप्सरी के रूप में चित्रित है—

सय गीत मिंदर, गांत ताल अगर,
अप्सरि ! तेरा नर्सन मुन्दर !
असोकतिमिर सिर असित चीर,
सागर गर्जन चनक्रुन मंजीर,
उड़ता झंझा में झलक जाल,
मेघों में मुखरित किकिणि-स्वर !
रिविशिश तेरे अवतस लोल,
सीमत जटित तारक अमोल,
चपला विश्वस, स्मित इन्द्र अनुव,
हिमकण बन झरते स्वेद निकर !
अप्सरि ! तेरा नर्सन सुन्दर !
(नीरजा)

कही प्रकृति में अपने वैयक्तिक जीवन का निक्षेप है—
प्रिय सांध्यगगन मेरा जीवन !
यह क्षितिज बना चुजला विराग,
प्रिय, अरुण अरुण मेरा सुहाग,
खाया सी काया वीतराग,

सुधि भीने स्वप्न रंगीले धन ! (साध्यगीत)

कही प्रकृति धूती के रूप में कहीं नायिका की रंगशाला बनकर आई है—
जाने किस जीवन गी सुधि ले,
लहराती माती मधु-वयार !
तारक लोचन से सीच सींच
नम करता रच को विराण माज ।
बरसता पढ़ में हर सिंगार
केश्वर से चिंचत सुमन साज !
कण्टकित रसासों पर उठता है

स० पं० चन्दाबाई अभिनग्दन-प्रत्य

पागल पिक मुझको पुकार ! लहराती भ्राती मधु-वयार ! ('साघ्यगीत')

इस प्रकार प्रकृति का अनेक रूपो में चित्रण महादेवी ने किया है

सुभद्रा कुमारी चौहान--

श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी नवयुग की कवियित्रयों में श्रमण्य है। महादेवी के समान इनके काव्य का सम्बन्ध श्रारमा-परमात्मा से नहीं है, वरन् राष्ट्रीय समाम तथा पानिरिक प्रेम से हैं। परिवार भीर समाज इनकी किविताभों के निषय है। 'मुकुल' इनकी रचनाभों का सम्बन्ध है। 'बालिका का परिचय' पारिवारिक प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाली किवता है। 'झासी की रानी' 'जलिया-वाला बाग में वसन्त' भादि किविताभों की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वातच्य भान्दोलन है। सुभद्रा ने केवल काव्य में ही राष्ट्र-प्रेम को वाणी नहीं की, वरन् व्यक्तिगत जीवन में भी उसकी भवतारणा की। इसी हेतु उनके काव्य में भावात्मक सच्चाई (Emotional Sincere) के तत्त्व वर्त्तमान है। कुछ पंक्तियाँ देखिए—

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी !

बूढ़े भारत में भी माई फिर से नई जवानी थी,
गुनी हुई माजादी की कीमत सबने पहचानी थी,
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी '!

चमक उठी सन सत्तावन में

वह तलवार पुरानी थी,
बुन्देले हरबोलो के मुह,
हमने सुनी कहानी थी ।

सूब लड़ी मरदानी वह तो

झामी वाली रानी थी ।

उपसंहार ---

यहाँ स्थानाभाव से कुछ प्रमुख कवियित्रियों का ही आलोचनात्मक परिचय दिया गया है। लेकिन इनके भतिरिक्त भी बहुत सी स्त्री लेखिकाश्री ग्रीर कवियित्रियों ने हिन्दी काव्य-भाण्डार को सुक्षोभित किया है जिनका महत्त्व कम नहीं।

कला-जगत को भारतीय नारी की देन

श्रीमती विद्याविभा एम० ए०

प्रस्तावना---

कला किसी भी देत की संस्कृति की प्रतीक है भौर नारी उसकी संरक्षिका । भारतीय नारी ने अपने वैभव से कला-जगत को बहुत सम्पन्न बनाया है। न जाने उसने अपने किन-किन रूपो में कवि, लेखक और वित्रकार को प्रेरणा दी है। खेतों में अनाज काटती हुई कृषक-बालाएँ बडी भली प्रतीत होती है। उस समय दे जो गीत गाती है दे खेत और खलिहानो के गीत होते है। उपयोगिता भीर मनोरजन का कैसा सुन्दर सामञ्जस्य है! रात्रि को घर के कामो से फ़ुरसत पाकर वे एक जगह एकत्रित होकर नृत्य करती है। यह उनका सामृहिक नृत्य होता है। गुजरात के गर्बान्त्य का इसी प्रकार भाव-भीव हुआ। इसमें स्त्रियाँ रग-विरगे लहेंगे और श्रोढ़ने पहन घेरा बाँघ ताली बजा कर गाती श्रीर नाचती है। मब तो यह नृत्य दीपक मीर डडियो तथा गोप से भी होने लगा है। इसी प्रकार राजस्थान में भीलों का नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें स्त्री और पुरुषों की मिली-जुली संख्या होती है। पुरुषों के हाथ में तीर कमान भीर स्त्रियों के हाथ में भनाज काटने का हैं सिया होता है। वे दोनो भोर पिक्त बना कर खड़े हो जाते हैं और अपने लोकगीत गाते हुए नाचते हैं। उसमें पुरुष अपने शिकार के अनुभव सुनाते है और स्त्रियाँ अपने खेत की बाते बताती है। इनमें प्राकृतिक दृश्यो का बडा मनोहर वर्णन होता है। राजस्थान में पनघट से पानी के चड़े सिर पर उठा कर लाने वाली रमणियाँ भी अनेक भावुक हृदयो का भालम्बन बन गर् है। महाकवि बिहारी तो अपने हृदय में गडी उनकी चितवन को लाख भुलाने पर भी नहीं भूल सके हैं भीर नायिका भेद वर्णन करने वालों ने तो उनमें न जाने कितनी नायिकाओं के दर्शन किये हैं।

कला क्षेत्र में देन-

भारतीय नारी ने प्रेरणा देने के साथ-साथ कला जगत् को अपना सिक्रय सहयोग भी दिया है। भारतीय नृत्यकला की दो प्रमुख प्रणालियों, मनीपुरी और भारत नाट्यम् की जन्मदाता महिलाएँ ही तो हैं। मनीपुर भारत और बहाा की सीमा पर एक राज्य रहा है। यहाँ शरद्पूर्णिमा की रात को युवतियाँ युवको के साथ कृष्णमीला के गीत गाकर सामृहिक नृत्य किया करती थीं। उनकी शोशो से जड़ी हुई पोशाक चाँदनी में चमाचमा उठती थी। अब तो यह नृत्य अत्यन्त लोकप्रिय हो गया है। नारी की प्रमुखत के कारण यह नृत्य कोमलता से भरा हुआ है। इसमें स्त्रयाँ गहरे रग का नहगा पहनती है जिन पर शिशों का काम होता है। तग मखमली जड़ाऊ चोली और एक सफेद मलमल का चुटनों तक लहिंगा

वं वं बन्दावाई प्रभिनन्दम-प्रन्थ

जिसका किनारा सुनहरा होता है। सिर पर एक नुकीली टोपी जिस पर से सकेद बारीक कंधों तक चुकी आली जाती है। पोशाक के साथ कमरपट्टा और आभूषण भी होते हैं। यह वेष-भूषा अस्यन्त चित्ताकर्षक प्रतीत होती है।

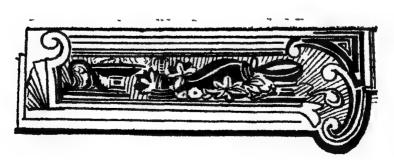
भारतनाट्यम् भी दक्षिण में स्त्रियों की देवदासी प्रधा के कारण प्रचलित हुआ। माता-पिता जब कृष्ण के प्रेममय स्वरूप पर मृष्य होकर अपनी कन्याओं को मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा देते तो उसका विवाह देवता से हो जाता था। वे देवदासियाँ कहसाती थीं। अपने देवता को प्रसन्न करने के लिये वे अनक हाव-भाव प्रदिश्ति करतीं। यही नृत्य के रूप में विकसित होकर भारतनाट्यम् हुआ। भारत में बाला, सरस्वती, दिक्मणी देवी, तारा चौषरी और राषा श्रीराम भारतनाट्यम् के लिये प्रसिद्ध है।

चित्र कला में नारी-

यही क्यों, चित्रकला में भी हमारी बहनें काफी दिलचस्पी लेती रही है। त्योहारों के भनसर पर तो यह एक भावश्यकता बन गई है। होली, दिवाली पर देहातों में स्त्रियों घर लीप-पोत कर भांगन भीर चबूतरो पर 'माँ इने माँडती' हैं, 'बौक पूरती' हैं, 'रांगोली' करती है भीर 'भाल्पना' बनाती है। यह काम बड़ा कलात्मक होता है। दक्षिण भारत में तो प्रतिदिन बाहर का द्वारा चोकर प्रातःकाल सुहागिन स्त्री हल्दी कुंकुम से चौक पूरती है। नागपंचमी जैसे त्योहारो को दीवार पर सुन्दर-सुन्दर रग-विरगे नाग बनाती है। शीशों के दुकड़ों से दीवार पर कितने सुन्दर फूल-पत्ते बनाती है। वे जो कढ़ाई का काम करती हैं उसमें भी बड़ी कलापूर्णता से काम लेती हैं। दिवाली पर लक्ष्मीपूजा के लिये कागज का किला बनाया जाता है। उसे स्त्रियों ही बनाती है। उसमें बुजें, संतरी-धर, कमरे भांगन सब कुशलता से बना कर वे भपनी स्थापत्थ-कला के ज्ञान का परिचय देती हैं। राजस्थान में तो मूर्तियाँ बनाने तक में स्त्रियाँ पुरवों का हाय बँटाने लगी हैं।

आज की प्रगति-

यह तो हुई हमारी प्राचीन परम्परा को अपनाने वाली महिलाओं की बात । आजकल की प्रगतिशील नारियों तो कला के क्षेत्र में तीब गति से आगे बढ़ रही है। वे पुरुष के विज्ञान भरे जीवन में कला की कोमलता उड़ेल कर देश को सत्य, शिव और सुन्दर बनाना चाहती है।

वैज्ञानिक चेत्र में महिलाओं की देन

सुश्री कुमारी रेणुका चक्रवर्ती विदुषी

नारी की विकसित चेतना-

महिलाओं के विषय में सभी भी लोगों की आन्त कारणाएँ हैं। आजकल के शिक्षित वर्ग में भी ऐसे व्यक्ति देखने को मिल सकते हैं जो उन्हें सपनी इच्छापूर्ति का सायन सौर पर की जूती से कम नहीं समझते। उनकी यह बारणा सर्ववा मिथ्या ही है। महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रह सकती यदि उन्हें पर्याप्त सबसर दिया जाय। आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में स्वाबलम्बी बनने की और तत्पर है जो एक सीमा तक उचित हो है। सामाजिक, आधिक, राजन तिक, कार्मिक, साहित्यिक सादि सभी क्षेत्रों में पूर्वि के समान ही स्त्रियाँ भी समणी रही है व रहेंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

वैज्ञानिक-कार्य-उत्कर्ष----

भापने महिला भाविष्कारकों के विषय में बहुत ही कम सुना होगा। भीर शायद इसीलिए भाप यह भी सोखते होगे कि इस क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। यदि मेरा अनुमान ठोक है तो मैं तो यही कहूँगी कि आपकी यह भारणा गलत है। अपने दैनिक जीवन में हमें नित्यप्रति जिन खोटी खोटी चीजों का आश्रय लेना पड़ता है और जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जनमें अधिकास महिला-माविष्कारकों की ही देन है।

हमारी, आपकी तथा विकितों की बात तो जाने दीजिए; अधिकाँच कृषिकर्मी भी इस बात से अनिमन्न होंगे कि आलू निकालने के यन का आविष्कार सबसे पहले फांस की एक महिला वैज्ञानिक मैंडम जिलेट द्वारा किया गया था। फसल काटने के यंत्र का आविष्कार भी सबसे पहिले सन् १८५० में विलिगटन की एक महिला आविष्कारक एलिजावेच स्मिय द्वारा किया गया था। विजवी से चलने वाली डोंगियों (जो कि पाश्चात्य देखों में काफी प्रचलित है) का आविष्कार भी मैंडम डक्षेफर ने किया था। सूज्ञपान के लिए उच्चवर्ग के लोग जिस पाइप का उपयोग करते हैं उसका आविष्कार मैंडम विलोद ने किया था। इस पाइप की डिजाइन आदि की रूपरेखा सोचने में उन्हें काफी समय तक बड़ा परेशान होना पड़ा था। इस पाइप में एक विशेषता यह है कि निकोटिन (तम्बागू का विष्) अन्दर नहीं पहुँचने पाता। उपयुँवत आविष्कारों के सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान में रखने की गड़ है कि ये यद्यपि है तो महिलाओं द्वारा किये गये पर उपयोगी है पुरुषों के लिए।

¥ ₹ 19

स् वं चन्याबाई समिनवन-प्रत्य

कल्पनात्मक धाविष्कारों के क्षेत्र में भी स्वियां पुरुषों से पीछे नहीं है। इस क्षेत्र में महिलाधों में बड़े ही साहस व निभंयता का परिचय दिया है। उनके द्वारा किये गये बहुत-से छोटे-छोटे धावि-ष्कार तो ऐसे हैं जो इतिहास में अलाये जा चुके हैं घौर मब किसी के द्वारा कभी याद नहीं किए जायगे। उदाहरणार्थं कुमारी धारवंक ने एक ऐसे कथे का माविष्कार किया जिसके 'दांतों से तैल धपने धाप निकलता या तथा उसके 'दांत' सिर को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते थे। अमेरिका की एक महिला खोमली बैंगेट ने सन् १८६० में बच्चों के कानों के लिए एक ऐसे यत्र का भाविष्कार किया जो उनके कानों की भावश्यकता से भिष्क बढ़ने नहीं देता था। उसी वर्ष मंडम हैनरिट प्लम ने रेलवे इंजिनों के लिए एक विशेष प्रकार के 'बेन्टीलेटर' (वायु का संचालन करने तथा मिलन वायु इटाने का साधन) का माविष्कार किया जो बाद में घरेलू उपयोग में भाने लगा।

२० वीं सदी की वैज्ञानिक नारी-

२० बीं सदी में गृहस्था व सीन्दर्य-प्रसाधन के क्षेत्र में भी बहुत-से आविष्कार किए गए। १६२४ में मैडन बोहेन ने फलों को ताजे बनाये रखने के लिए पात्र तथा मेडम बेलेन्टिन ने दूथबुश का आविष्कार किया। एक जर्मन महिला मैलेबोल्फ ने दौत साफ करने के लिए एक विशेष उपकरण का आविष्कार किया।

सन् १६०६ में एक भ्रमेरिकन महिला इडानटिन ने वरतुमां के यातायात के लिए एक विशेष प्रकार के बाक्सों का आविष्कार किया जिनमें रखने से फलादि विगडते नही थे। सन् १९३० में श्रीमती बोस्टन कड़ाही व खाना पकाने के एक विशेष बतन के भ्राविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुई।

का बार पहले की बात है, मैंडम हि मेन्टेनन ने राजा लूई चौदहर्वे के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा धाविष्कृत विजली के कूर है में काफी एवं धावश्यक सुधार किए । ये शव तो छोटे-छोटे से आविष्कार हैं जिन्हें आज लोग मुला चुके है भीर जो अब शायद ही फिर कमी बाद किए जाय पर इनके प्रतिरिक्त कुछ भीर भी बड़े बड़े आविष्कार है जिनके कारण उनके आविष्कार्यों का नाम धाज विषय में प्रसिद्ध है धीर जो अत्यन्त ही महस्त के आविष्कार है । प्राचीन मिल में महिलाओं ने बहुत ही ऐसी औषधियों का आविष्कार किया था जो ब्याधियों से मुक्त करने में अचूक थीं । मिल में उनकी गायाएँ आज भी गाई जाती हैं । बेवलीन में रानी सेमीरा मिस ने सिचाई के लिए नहरों, टाइल्स व सेना के लिए रखों का आविष्कार किया था । इतिहासकारों ने यह भी स्वीकार किया है कि राजा विञ्चेह की रानी ने ही सबसे पहले हवा द्वारा मेजने की विधि की कल्पना की थी । आजकल दर्जी लोग सुई की नोक की चोट से बचने के लिए उँगली में जो टोपी पहिनते हैं, उसकी आविष्कारक एक डच महिला मिरफेगा वान बेन्सहोटन थी । किमेनवर्ट पनीर' जिसका धाज अंग्रेजी पहें लिखे बाबू लोग, अधिक उपयोग करने लगे हैं, की आविष्कारक मेरी हेटेल एक फेंच महिला थी । सन् १८२५ में सबसे पहिल माचिस का आविष्कार एक जर्मन महिला काऊ-मर्केस द्वारा किया गया था । आवाज न करनेवाले टाइप राइटर के आविष्कार की योजना, सबसे पहले क्या मानी की रानी एलिजाबेब ने सन् १८२६ में बनाई बी ।

र्वज्ञानिक क्षेत्र वें महिलाओं की देन

धभी तक की सबसे प्रधिक प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकोंमें मैडम क्यूरी हैं जिन्होंने जगभग सन् १९०० में रेडियम का घाविष्कार किया । उनके इस घाविष्कार को सारा संसार शक्की तरह जानता है घतः कुछ कहना व्यर्थ ही है ।

अभी हाल की महिला वैज्ञानिकों में दो फ्रेंच महिलाएँ आती हैं जिन्होंने गाढ़े वैगनी रंग की किरणों द्वारा एक विशेष प्रकार की सच्छुड़ अगाने की श्रीष्ठिष का आविष्कार किया । अभी वे अपने इस प्रयोग को और भी आगे बढ़ाने वें तत्पर हैं । यदि ये अपने इस प्रयोग में सफल हुई तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि संसार में उनकी काफी अधिक स्थाति होगी और वे पिछली महिला आविष्कारकों के समान जल्द ही न मुलाई जा सकेंगी।

नारी की असमर्थता-

महिलाओं को देनिक कार्यक्रम से अवकाश कम मिलता है। यही कारण है कि आविष्कारों के क्षेत्र में बहुत कम महिलाओ का नाम सुनाई देता है। यदि उन्हें भी पुरुषों के ही समान पर्याप्त अवकाश मिले तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे उनसे भी आगे बढ़ निकलें व महस्वपूर्ण आवि-कार कर डालें।

गृह-लिचमयाँ

भी पं नायूलाल जैन, साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ, शास्त्री

विश्लेषण--

गृह इंट, चूना, निट्टी-पत्चर झादि झचेतन वस्तुओं से बना हुआ नही कहलाता, किन्तु गृह गृहिणी को कहा जाता है । जहां सुवोग्य स्त्री होती है, वास्तव में घर वही है ।

किसी भी सन्तान का निर्माण, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, उसके गर्भावस्था में भाने से ही प्रारम हो जाता है। माता और पिता के पवित्र विचार भीर नियमित कार्य-प्रणाली के भनुसार गर्भ में पुत्र या पुत्री का भागमन भीर उसका निर्माण होता है। केवल कारीर का ही निर्माण नही होता, बल्कि जीवन का निर्माण भी होता है। उस सन्तान के मन भीर भात्मा पर सस्कार भी तभी से पड़ना शुरू हो जाते हैं। सन्तान के पैदा होने पर भी भाता भीर पिता द्वारा उसका पालन पोषण जिस प्रकार किया जायगा वैसी ही सन्तान बनेगी।

भारतवर्ष में पुत्र की अपेक्षा पुत्री का पैदा होना हर्ष का विषय नहीं माना जाता और उसका पालन और शिक्षण भी पुत्र के समान अधिक ध्यानपूर्वक नहीं कराया जाता । यहीं कारण है कि भारतवर्ष में आज नारीजाित की स्थिति शोचनीय हो रही है । यहाँ स्त्रियों का तीन प्रतिशत शिक्षित होना कितनी लज्जा की बात है । बिना शिक्षा के गृहकार्य में जुशलता और विचारशीलता का आना संभव नहीं । अशिक्षित स्त्री अपनी सन्तान को सुयोग्य एव सुसंस्कृत बनाने में समर्थ नहीं हो सकती । पुत्री के प्रति उपेक्षा और उसके कारण अपने आग्य को कोसते रहने के परिणाम से केवल उस पुत्री के लिए बुरा नहीं होता है, बरन् वह जिस धर में जाती है वह घर भी दुः सी होता है । शरीर, मन और आत्मा पर संस्कार प्रारंभ से ही डाले जाते है । धीरे-शिरे ही विकास होता है । प्रारंभ से ही दुर्वंच संस्कार आगे जाकर विकास को रोक देते हैं । इसी के फलस्वरूप स्त्रियों में कायरता, हीनता और असहाय दशा का भान हुआ करता है । यह भान ही उन्हें अवसर पर संकट में डाल दिया करता है ।

प्रेरणा-प्रद नारी---

पुत्रियों में साहस, बीरता, भीर निर्भयता के माव उनकी मातायें ही भिषकतर मर सकती हैं। भतः माता बनने के लिए पहले शिक्षित भीर साहसी एवं बीर हृदय बनना भाषस्यक है। पुत्र के सुशिक्षित होने की अपेक्षा पुत्री का सुशिक्षित होना जरूरी है। माता बच्कों की पहली और प्रम पाठशाला है, जहां अधिक समय तक बच्चों का संस्कार ढमता है।

धपनी पुत्री को इस प्रकार सुसंस्कृत और गृहसंवालन सम्बन्धी योग्यता से सम्पन्न बना कर माता पिता सुयोग्य वर के साथ उसका पाणिप्रहण संस्कार कर देते हैं। यह माता पिता का साधारण त्याग नहीं है। एक सुयोग्य कन्या को प्रदान करना वर्ग, धर्थ, धर्मर काम का प्रदान करना है। यदि माता पिता यह विचार लें कि हमारी पुत्री हमारे पास रहने वासी नहीं हैं, वह तो पर वर की मेहमान है, हमें उसके लिए घषिक विन्ता करने की भावक्यकता ही क्या है, तो इस सुद्ध विचार के साथ उन्हें यह भी सोचना होगा कि उनके पुत्र के विवाह में भी पर घर की कन्या ही आयसी और उसके माता पिता यदि उस कन्या को मूर्ख और संस्कार हीन रखकर विवाहित कर दें तो उन्हें कैसा बुरा मालूम होगा । ऐसी पुत्रवचू से क्या वर सुखी बन सकता है ? इसलिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के प्रति भी कर्संब्य निमाना होगा । यही उदारता घणवा घाँहसा का परिचालन हमें भौर दूसरों को सुखी बना सकता है । गृह की शोभा सुयोग्य गृहिणी से होती है और सुयोग्य गृहिणी के निर्माण का उत्तरदायित्व उसके पालको पर निर्मंर है । जिस घर में सुशील, सदाचारिणी और गृहकार्य-कुशल पत्नी है वह घर स्वर्ग के समान बन जाता है । वहाँ सुख, सम्पदा, और शाति घादि समी गुण निवास करने लग जाते है ।

सुयोग्य-गृहिणी के जाप्रत रूप-

सुयोग्य गृहिणी अपने स्वामी को, चाहे वह कैसा ही स्वावलम्बी हो, अपने अनुकूल बना सकती है। भर में रहनेवाली सास और ननद आदि को भी वह अपने व्यवहार द्वारा प्रसन्न रख सकती है। निर्धनता को भी वह सन्तोब एवं मितव्ययिता द्वारा सघनता में परिणत कर सकती है।

गृह-लिक्समों के त्याग और उदार वृत्ति का दिग्दर्शन कराना सरल नहीं है; वे अपने परिवार के लिए अपने सुख का परित्याग कर पहले उसे सन्तुष्ट करने में सदा तत्यर रहा करती हैं। पति को वे देवता ही नहीं, अगवान मानती हैं। अपने शिखु के पालन के लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता है यह मुक्तमोगी ही जान सकता है। रात-दिन मलमूत्र उठाने, खातों से विपकाये रहने और उसके रोने, मचलने पर उसे शात एव मसख करने के लिए अपनी नींद तक की परवाह न करके सब कायों को सम्यक्तया पूर्ण करती है। घर में किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर पहला संकट गृहणी पर आता है। वह सबसे पहले उठती है और सबसे पीछे सोती है। पति की, पुत्र की, सास की, ननद की और न जाने किस-किस की खोटी-खरी वातें उसे सुननी पड़ती हैं। परन्तु वह सहनशीलता और कार्यशीलता की मूर्ति कमी घबराती नहीं। घर के निर्माण में वह सदा तत्पर रहती है। पुश्तों में अधिकांश, गृहस्थी के भार को अबवा गृहसम्बन्धी समस्याओं की सहन न करने — युलझा न सकने के कारण अपभीत होकर— असमर्थ बनकर उदासीन-विरक्त होते हुए देखे गये हैं, पर ये गृह-लिक्सियों अखों में आँमू लेकर मी सर्वदा सहनशीस हैं। ये घर की बहारदीवारी में बन्द रह कर मी उसे नन्दनवन मानती है। दुर्भाग्यका पति का वियोग हो आने पर मी ये कमी स्वतः स्वच्छन्द या उन्मार्गगामी नहीं बनती। पुरुष सदा ही अपनी बास-नापूर्ति का साधन इन्हें मानते रहते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इनके पुनर्विवाह आदि की

८० पं व चन्द्राचाई सभिनन्दन-सम्ब

मावाज उठाकर सवाचरण से पतिल करने का मार्ग युमाते रहते हैं, पर इन पर इसका कोई समर नहीं । यही कारण है कि माज भारतीय नारी का मार्व सुरिक्षित बना हुमा है भीर संसार इस मादर्श नारी का मिनन्दन करता है—उसके प्रति भपना शीश शुकाता है । यशिप नारी-पूजा, नारी का सम्मान पुरव जाति ने जैसा करना चाहिबे नहीं किया, पर भपने महान गूणों भीर कार्य-शिक्त के बल पर यह प्रपना मस्तिल, प्रपना सम्मान सुरिक्षित रख सकी है भीर भाज की विषम परिस्थिति में भी रख रही है । भारत की ये गृहलिक्ष्मयाँ यदि उपेक्षित न रखी जातीं तो भारत की स्वराज्य का उपयोग करने में इतनी मधिक कठिनाई का मनुभव नहीं करना पढ़ता।

पति के प्रति कर्त्तव्य--

लक्ष्मी यह एक देवी का नाम है । यह देवी कोई चन की अधिष्ठात्री देवी नहीं, किन्तु घन का लोभी ससार इसकी प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करता रहता है । अपने पुण्य के अधीन ही सब साधन सुलम हुआ करते है । यहाँ लक्ष्मी आदरवाचक है । यह देवी या पूज्य के पर्याय-वाची अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अतः यह गृहको सुन्दर बनानेवाली अथवा चर की शोमा जिस स्त्री से हो वह गृहलक्ष्मी है । पति का कतंत्र्य स्त्री के प्रति क्या है, उसे अपनी पत्नी को कैंसा बनाना चाहिए इन प्रश्नों को यहाँ गौण रखकर गृहलिक्मयों की विशेषता और कर्त्रव्य पर ही दृष्टि डालना है । वर्तमान समाज और देश की परिस्थित और पाश्चात्य वातावरण के नारी-जनत पर पड़ रहे प्रभाव को लक्ष्य में रखकर यह अवश्य कहना होता कि इस समय स्त्रियों को सर्वया परावलम्बी वने रहने से लाम नही होगा । पति के अधीन रह कर भी जानार्जन द्वारा वे अपनी शक्ति का उपयोग करें और पति के विल और विभाग को शांत, उजत बनाने में अपना हाथ बदावें । घर में शांति छायी रहेगी तो उसमें रहनेवाले व्यक्ति भी शांत एवं स्वस्य रहेंगे और वे बाहर जी अपना कार्य व्यवस्थित करते हुए सफल बनों । धन और पुत्रादि परिवार के होने पर भी जिस चर में परस्पर प्रेम, स्नेह और सद्व्यवहार नही है वहाँ सुख और शांति नही रहती अतः लक्ष्मी चन नही है, लक्ष्मी सुयोग्य गृहिणी है ।

पति को स्वस्य, दीवंजीवी और सफल जीवन व्यतीत करनेवाला बनाना पत्नी के हुाय में हैं। विवाह सयम के लिए ही किया जाता है। संयम का निर्वाह यदि जीवन में नहीं किया गया तो बह विवाह ही किस काम का। केवल काम भोग के लिए विवाह नहीं है। अपनी उद्दाम वासनाओं को दमन करते हुए अपने आचार और कुल की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए विवाह किया जाता है। अतः धारीर और मन स्वस्य रहे वहीं तक काम भोग ग्राह्य है। धारीर और मन के रोग के साथ ही अपनी गृहस्थी का भार और वेश का सकट भी बढ़ाना उचित नहीं है बतः अधिक सन्तान का निग्रह मी इस समय प्रवान कर्तंत्र्य वन रहा है। यह सन्तान निग्रह बहाबर्य्य पर ही निर्वार है इसके लिए कृतिम उपायों का प्रयोग धरीर और मन को स्वस्य नहीं बना सकता। इस विवय में रित्रयों को वृद्ध होना होगा। रित्रयों की अपेक्षा इस स्थल पर पुर कमजोर हृदंय रहते हैं अतः स्वियों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे उनका और उनके स्वामी का जीवन सथा देख का बीवन भी संकट में न पड़े। यदि इस कर्तंत्र्य को वे जिना सकें तो वे अपना 'नृहत्वक्ती' नाम सार्वक ही बनायेंगी ।

भारतीय महिला-समाज का कर्तव्य

श्री हजारीलाल जैन एम॰ ए०, सी० टी॰

भूमिका--

इस समस्त चराचर सृष्टि में नारी जाति का विशिष्ट स्थान है। नारी के विनासृष्टि की रचना, समाज का सगठन, जातीय कार्यकलाप एव गृहस्य-जीवन मधूरे हैं। विश्व की समस्त विमूतियों में घर्षांच नारी का है घौर वास्तव में देखा जाए तो नारी ही विश्व की जननी, पालिका, शिक्षिका, स्वामिनो भीर निस्वार्य सेविका है। स्त्री जाति की सेवाएँ जीवन क्षेत्र में कहाँ नहीं है? नारी जाति के राजनैतिक जीवन में साम्राण्ठी विक्टोरिया, सरोजिनी नायडू, साम्राण्ठी विल्हेमा, महारानी महिल्या; सैनिक रूप में कैक्यी, लक्ष्मीबाई, चांदनी बीबी, हुर्गावती; सामाजिक कार्य-कर्जी रूप में विदुषी रत्न बहाचारिणी पं० चन्दाबाई जी, कमला बाई, घादर्य रूप में सीता, द्रीपदी, ग्रंजना, चन्दना, चेलना, राजुलमती, मैना सुन्दरी, पिद्मती धादि के उदाहरण हमारे सामने है। इन्होंने बर्तमान जगत् के इतिहास-निर्माण में कितना माग लिया, किसी से खिपा नहीं है। यदि हम इनका नाम इतिहास से निकाल दें तो हमारा इतिहास भवूरा सा लगेगा। वह रूक्ष सा जैवेगा उसने उन तस्वों का ग्रमाव रह जायगा जो मानव को सच्चे धर्ष में मानव बनाते हैं ग्रीर वह उस सूब उपवन के स्मान प्रतीत होगा, जिसमें से हरी भरी लितकाएँ ग्रीर फलवान् वृक्ष निकाल दिये गये हों।

नारी का पूर्व इतिवृत्त-

नारियों का भूत कैसा था, तिनक मलवलोकन करें। प्राचीन काल में स्त्रियौ सामाजिक भीर पारिवारिक कार्यों में स्वतंत्रता से भाग लेती थीं, उनमें पर्दा-प्रथा नाममात्र को भी नही थी, वे सिक्षित होती थीं, धीरता, साहस, परिश्रमशीलता उनमें कूटकूट कर मरी दुई थी, वे सरलता भीर स्याग की मूर्ति थीं। इन्हीं सचरित्रता, सरलता भीर स्याग के बल से ही वे भादरणीया मानी जाती थीं। हमारे नीति-शास्त्रकारों ने लिखा है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" भर्यात् जहीं स्थियों का भावर सरकार किया जाता है वहीं देवता निवास करते है। हर कार्य में उन्हें सम्मिन्तित किया जाता था। हिन्दू शास्त्रकारों ने को वहीं तक लिखा है कि स्त्रियों के बिना गृहस्य का भर्म भीर पुक्वार्य का कार्य निष्कल हो काता है। वे कहते हैं—

बर्व वं बन्धाबाई प्रभिनन्दन-प्रत्य

धर्म कर्म कुछ कीजिए, सकल तिया के साथ । ता बिन जो कुछ कीजिए, निष्फल सोई नाथ ।।

प्राचीन समय में स्त्री समाज उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर पर था। उसमें प्रेम, उत्साह, क्षमा, शौरं, भीरता, बीरता, भीर दक्षिण्यादि गुण पाये जाते हैं। उस समय उन्हें भवला नाम से नहीं पुकारा जाता था भीर न उन्हें धार्मिक भविकारों से बचित रखा जाता था, किन्तु उनके साथ पूर्ण सहानु-भृति का बर्ताव किया जाता था। उनके हु:ख में हु.ख और सुख में सुख की भनुभृति की जाती थी।

स्त्रियाँ कोष में घाकर प्रलय मचा सकती हैं, महाभारत घौर रामायण की रचना करवा सकती हैं। संसार को दु.स शोक में निमम्न कर सकती है, इन्द्र, विष्णु, भीर बह्मा को अगुलियो पर नचा सकती है। स्त्रियाँ समाज के लिए शक्ति रूप होती है; भालसी को उत्साहित करना, कायर को बीर बनाना, विलासी तक से महत्व के कार्य कराना नारियो का ही काम है। वीर्यंकरों, बीरों, आनियों, दार्शनिकों तथा सम्राटो को पैदा करने का गौरव नारी जगत को ही है। सम्पूर्ण इति-हास इस बात का साक्षी है।

वर्तमान काल में नारी-

किन्तु प्राचीन काल की सन्तति रूप वर्तमान मानव-जीवन में भी वह स्रोत पूर्ण रूपेण बन्द तो नहीं हो गया; हाँ, ज्यों-ज्यों उस धर्म और समाज-पद्धति पर देश, काल भीर परिस्थितियो का प्रभाव पड़ा है त्यों-त्यों इनमें परिवर्तन, विकार, भीर भ्रष्टाचारिता का समावेश हो गया है। वर्तमान समाज को बनाने में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक इस पवित्र भारत वसन्धरा पर हुए शकों, हुणों, पठानों और मुगलों के भाकमणों, मुगल तथा ग्रंग्रेजी साम्राज्यों एवं उनकी रीति रिवाजो, परम्पराघों, धार्मिक, सामाजिक मान्यतायों, उनकी संस्कृति तथा सम्यतायों के सम्पर्क भौर उसके परि-णामों तथा बौद्धो, हिन्दू, दार्शनिक विचारों के कारण प्राचीन भीर भवींचीन परम्पराम्री एव सामाजिक संगठनों में आकाश-पाताल का अन्तर हो गया है, भीर सबसे अधिक और ताजा प्रभाव पाइबात्य भौतिकवादी समाजों का पड़ा है, जिनका उद्देश्य ही है Eat, drink & be merry भवीत् लामी, पियी, भीर मस्त रही-मिवष्य को किसने देखा है भीर कीन देखता है। श्रिकृति का नियम है कि वस्तु के बनाने में समय भीर शक्ति लगती है जबकि उसके विनाश में कुछ भी समय धपेक्षित नहीं है और मानव प्रकृति भी गिरावट या निचाई की घोर तेजी से बढ़ती है भीर ऊँचाई जन्नति की भोर भीमी गति से । वही हमारा प्राचीन भादर्श वार्मिक, सामाजिक एवं घरेलू जीवन किस पतित अवस्था में है जिसकी कल्पना करते ही लेखनी कांपने लगती है-अविरल मध्यारा वहने लगती है। वे ही माताएँ और वहनें माज क्या हो गई है, और आगे भी किस दिशा में बढ़ती वा रही हैं--जान कर भारवर्य होता है।

भाग भारतीय नारियों में न शिक्षा है, भीर न सगठन ही । शिक्षित नारी को हम तो जागृत नारी मानते हैं जो भपनी देश भीर दिदेश की स्थिति को आनती हैं, काल की गति को पहचानती हैं, स्त्रियों भाग किस भवस्था में हैं भीर उन्हें क्या करना चाहिए आदि को जो मली प्रकार जानती है भीर भपनी इस पतित भवस्था को संगठन के बल पर सुधारती है। 'संघे शक्ति: कसी युगे' के अनुसार बाँद स्थियां भी शिक्षित और संगठित होकर अपने ही बल पर अपनी पर्या श्रमा, केवल मात्र विसास की सामग्री समग्रे जाने, वस्त्राम्चण प्रियता और पुरुषों के अत्याचारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है और जगत को बतला सकती है कि वे अवला नहीं सबसा है, वे चहार होवारी के जीतर की बन्दिनी नहीं 'गृह स्वामिनी' हैं, बीरों और नेताओं की सच्चे रूप में जन्म दात्री हैं। अतः स्थान स्थान पर नारियों को सगठित होने का आन्दोलन करना चाहिए; बालिका विद्यालय, व्यायाम शालाएँ, उद्योग शालाएँ आदि सुलवाने का प्रमत्न करना चाहिए जिससे मानव आति की यह फुलवारी सदैव हरीअरी, पत्सवित, पुष्पित एवं फलवती रहे और उसकी शीतल खाया में धर्मातं अमित और संसार के बपेड़ों से पीड़ित, विधवताओं से उदासीन एवं विरुत्त हुआ पुरुष समाज आकर शांति सुख और सहानुमूित की सहरों का आनन्दोपभोग कर अपने को शांत और सुसी बना सके ।

नारी में आशंकित होष-

माज भारतीय ललनाओं में कायरता, दब्बूपन, तथा तुब्छता की मावना घर कर रही है। माज को महिलाएँ अपने आप को मबलाएँ दासिया और पुरुषों के पैरों की जूतिया माने हुई हैं; नीच, पथ अब्द, पतिल पुरुष उन पर मनमाने सैकड़ों अत्याचार कर लें और वे रोती हुई सहन करती ही रहती है और दुकुर दुकुर बाह्य सहायता की मोर माशा लगाए रहती है; परन्तु उन्हें सदैव व्यान रखना चाहिए कि (God helps those who help themselves) अर्थात् ईक्वर उनकी मदद करता है । सुमुप्त नारियां अपनी तन्त्रा अवस्था को छोड़कर जागृत होगी, शिक्षित और संगठित होकर उपयुक्त वातावरण अपने लिए पैदा करेंगी और अपनी शक्तियों को पहवानेंगी और देखेंगी कि वे ही तो सम्राटो, बीरो, और महात्मामो को जन्म देने बाली और विद्य में शांति और सुख की वर्षा करनेवाली है तो वे देखेंगी कि उनका दु:खमयी जीवन उन्हीं के हाथों सुखमय जीवन में बदल जायगा और उनका शुक्क एवं मार स्वरूप जीवन मानन्द तथा सुख का घर हो जायगा।

489

ए० एं० प्राचार्ड प्रशितम्बन-मन्ब

रखना, ग्रापनी सीर को देखकर पांच पसारना भीर भ्रापने कुटुम्ब की भ्राय के भ्रनुसार सर्चे को कम करना तो उनके हाथ में है ही। वे चाहें तो भ्रपनी दूरन्वेशी (दूरदिशता), किफायतसारी (मित-व्ययिता) भीर सन्तोष भावना से रह नरक को स्वगं भवन में परिणित कर सकती है भीर उन्हें दु:स भीर भ्रसन्तोष के स्थान पर गृहस्थामिनी भीर गृह-लक्ष्मी का पद ग्रासानी से मिल जावेगा।

आयुनिक बातावरण की नारी को देन-

भाज की दीन भारत की स्त्रियाँ अपने स्वतंत्र देश की आर्थिक हीन दशा, सर्वत्र फैली हुई गरीबी और मंहगाई आदि के साथ-साथ वे अपने-अपने पित्यों की सीमित आय आदि पर विचार कर अपने फालतू समय को व्यर्थ न खोकर अपने मन में कुछ साहस, उत्साह, पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति को जागृत करके अपने परिश्रम के बल पर घर २ में छोटे २ उद्योग धवे, जापान की भाति बालू कर दें और स्वेटर, गुलूबन्द, मौजे, बनियान, खिलीने बनाने लगें एवं अपने घर-गृहस्थी के कपड़े स्वयं सीने और आटा स्वयं पीसने का नियम बना लें तो स्वास्थ्य वृद्धि के साथ साथ उनके समय का सदु-प्योग होगा, घर का व्यर्थ का गृह-कलह कुछ सीमा तक खांत होगा और गृहस्थी का फालतू खर्च भी बचेगा, जिससे किन्हों अन्य आवश्यकतायों की पूर्ति हो सकती है। प्रत्येक नारतीय नारी और अधिक न कर सके पो कम से कम अपने अपने बरों का सीना, पिरोना, कातना, और बुनना दो कर सकती है और इस प्रकार गृहस्थी को स्पृहणीय बना सकती है और गृह प्रवन्ध की कुशलता से पुदशे के आश्रित न रह कर स्वतंत्र स्वावलम्बन की मावना को जागृत और उन्नत करके अपने घर को सुख-मय एवं आनन्द का स्थान बना कर अपने स्वामिनी तथा गृहिणी नाम को सार्थक कर सकती है।

पारचात्य सम्यता और अंभ्रेजी शिक्षा के बल पर आज की कुछ शिक्षित बहुनें जीवन के हरेक क्षेत्र में पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने लगी है और प्रकृति से निश्चित शिशु पालन, रसोई बनाना, सीना, परोना, आवि को छोड़ कर क्लकं, ड्राइवर, टाइपिस्ट, तथा दुकानदार बनने लगी है और अपने स्थिपीचित गुणों को तिलाङ्जिल सी देने लगी है। परन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिए की वर्तमान चौतिक सम्यता के प्रवर्तक पाश्चात्य देस जैसे अर्थनी, रूस शादि स्वतंत्र एवं उन्नत माने जाने वाले देशों में भी यह मावना जोर पकड़ती जा रही है कि स्थियों के सुपूर्व वर की जिम्मेदारी ही होना चाहिए और घर से बाहर के कार्य पुदर्शों के लिए छोड़ देने चाहिए । चीविकोपार्जन के बाह्य कार्य जिस स्वतंत्रता, लग्न, परिश्रम, अध्यवसाय शादि के साम पुद्रब कर सकता है उन्हीं कामों को मासिक धर्म, गर्मेवारण करना, सन्तानोत्पत्ति, शिशुपासन, शादि के कारण उत्तनी भाजादी से स्थियों नहीं कर सकती और इसी प्रकार स्वित्यों नहीं कर सकती और इसी प्रकार स्वित्यों नहीं कर सकती और इसी प्रकार स्वित्यों को पुद्रब बाहर को सफाई, खुढ मोजन, गृह-व्यवस्था, बिख्नु-पालन झादि के कार्य पुद्रब ठीक नहीं कर सकते । इस प्रकार जब प्रकृति से हो नर और नारी के कार्यों का पुक् विभाजन हो रहा है तो पुद्रब बाहर का स्वामी और स्वी गृह-स्वामिश रह कर उन कर्तव्यों को अधिक दक्षता से संपादित कर सकते हैं। और यह नियम ही है कि को जिब कार्य में दक्ष होगा उससे वही कार्य संबंधित दह से बन सकेगा। इस प्रकार होगों हो एक सक्ष्य रख कर कर्तव्या मावना से कार्य करें तो कोई कारण नहीं समझ में बाता कि उनका चर झानन्द और प्रेम का

स्थान न हो । हाँ, यह होना चाहिए कि जिस प्रकार दांवे हाथ में चौट लग जाने की अवस्था में बांवें से काम लेना पड़ता हैं, और यदि बावें हाथ से पहले से ही काम करने का अभ्यास हो तो कार्य में कुछ मी बाधा नहीं आती उसी प्रकार गृहस्वामी के प्रत्येक कार्य का अभ्यास स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए ताकि असमर्थता, बीमारी, बाहर जाने आदि के समय एक दूसरे का काम बिना बाधा के कर सकें और दूसरे का मुंह ताकने का अवसर न आवे।

गृहस्य जीवन के दु:समय होने का एक कारण हम और धनुमव करते हैं भीर वह है मिलनसारिता की कमी और पारस्परिक धिवश्वास तथा गृह-कलह । यो देखें तो मेले में, सिनेमाओं,
मन्दिरों मादि स्थानों में धन्य स्थियों से हमारी गृह देवियां हंस-हंस कर बोलेंगी, उन्हें गले लगायेंगी,
भीर उनको घर बुलाकर यथाधित भातिष्य करेंगी परन्तु एक घर में रहने वाली मातृवत् सास,
भिग्नीवत् ननद, भीर भौजाईवत् जिठानी भादि उन्हें फूटी भाखों भी नही सुहातीं, उदै व उनसे मुंह
बनाये रहना, माद्र की मांति उनसे न बोलना, उदासीन होकर अकेली भपने कमरे में पड़ी रहना—
चाहे इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर कैसा ही पड़ता हो—और जब भी पित देव दिन भर के कार्य
से यके थकार्य कुछ शांति भीर मनबहलाब की भाशा से गृह में भाते है तब से लेकर उनके घबराकर बाहर जाने तक बच्चों और स्त्रियों के अगड़ों की फरियादों के मारे उनके नाको दम कर देती
है भीर इस प्रकार गृह में सदैव गृह-कलह, सगड़े, मनोमालिन्य भीर उदासी छाई रहती है।

सुझाव---

मतः विशेष विस्तार में न जाकर हम इतना ही कहना उचित समझते हैं कि प्रत्येक भारतीय नारी प्रपना महत्व समझे, अपनी शक्तियों को पहिचाने, शिक्षित, स्वस्य और संगठित होकर अपने विकास का क्षेत्र लोजें और उत्साह, प्रेम, सहानुभूति एवं परिश्रम से उस क्षेत्र में जुट जाये। फिर देखें, 'विश्वजननी' को कीन 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी—ये सब ताड़न के अधिकारी' अथवा 'विष वेल नारि तज गये जोगीश्वरा" कहने का साहस कर सकते हैं। स्त्रियां, अपने स्थाग, भारम समर्पण और प्रेम के बल पर ही समस्त संसार को जीत सकती हैं न कि अधिकार की रट लगाकर अथवा पश्चात्य भौतिक सम्यता की कठपुतली वन कर।

परन्तु यह हमें सर्वं व व्यान में रखना चाहिए कि इस सृष्टि में मनुष्यमात्र ही अपने बृद्धि-बल से, मन तथा भारमा की शक्ति से, एवं क्रानविक्रान में गति रखने से विशिष्ट प्राणी है—इसी लिए सी एक कवि ने कहा है—

> थन, ज्ञान, प्रभुता, सूरता, का यदि मिला कही संयोग हो । तो विश्व के कल्याण हित इन समका सदुपयोग हो ।

हम और हमारी माताएँ और बहिनें विकित, स्वस्थ्य और संगठित होकर स्वार्थहितसाधन की विन्ता ही करती रहें, सदैव अपने घर-गृहस्थी, स्त्री-पुत्र, धन-धान्य, कुटुम्बादि की वृद्धि और उन्नति में ही लगी रहें और---

धयं निजः परो वेति गणना समुचेतसां उदारपरितानां तु वसुषैव कुटुम्बकम्

क रं वसामार्ड समिनमान-सम्ब

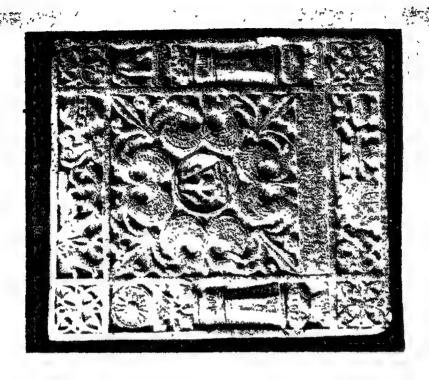
को परितार्थ करके न विसार्थ तो हबर्थे ग्रीर पशुर्थों में ग्रन्तर ही क्या रह जायेगा ! ग्रींद हमने ग्रंपनी शिक्षा, धन, यस, बुद्धि, भान ग्रांदि से ग्रंपने कुटुम्ब से ग्रांवे बढ़ कर श्रंपनी जाति, समाज देश, राष्ट्र एवं विश्व का कुछ भी हित न किया तो हमारा जन्म लेना निर्यंक है । किसी कवि ने इसीलिए कहा है——

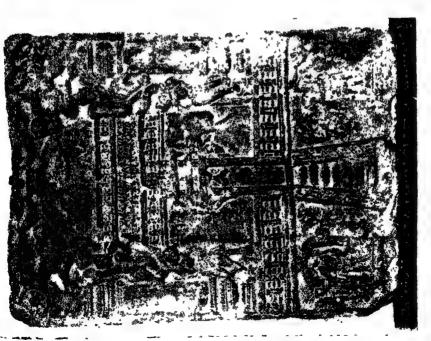
> भर गये जग में, मनुज जो मर गये अपने लिये वे अमर जग में हुए जो भर गये जग के लिए। जो उपजता सो विनशता यह जगत व्यवहार है, परदेश जाति स्ववमें हित गरना उसी का सार है।।

इन सबका ज्वलन्त प्रमाण हम श्रीमती विदुषी रत्न-अह्मचारिणी पं० चन्दाबाई जी में पाते हैं। उन्होंने स्वी पर्याय में जन्म लेकर उपरोक्त कथन को कह कर नही करके सिद्ध कर दिखाया है भीर नारी जाति के भागे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ऐसी त्यागमूर्ति, विश्व को प्रेम भीर कल्याण का पाठ पढ़ानेवाली महिला रत्न के चरणों में यह तुच्छ कृति सुदामा के मुट्ठी भर चावलों की माति भपित करके उनका भिनन्दन करते हैं भीर भपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलियां भपित करते हैं, और साधारणतया विश्व एवं विशेषतया नारि-जाति के कल्याण के लिए दीर्घायु होने की कामना करते हैं।

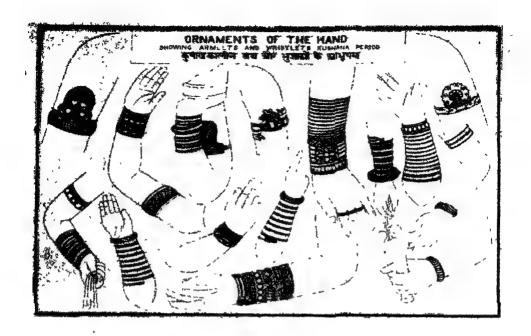

484

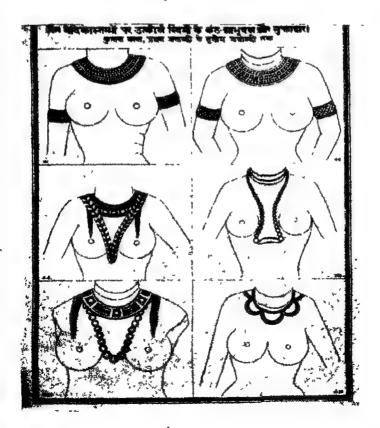

चित्र ५ नवणशोभिका गणि हा की पुत्रों वसु के द्वारा बनवाया गया आयालपट्ट (दे० म० ३२)

चित्र २० मधुरा से प्राप्त जैन वेदिया स्तर्भे पर श्रांतिक हाथ ग्रीर भुजाभे के श्राभवण

चित्र १६.

कर्णाटक की प्राचीन जैन माहिलाएँ

श्री शरवती देवी, साहित्यरतन, न्यायतीर्थं

प्रस्तावना--

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी का प्रमुख स्थान रहा है। वह विश्व, धर्म और समाज की उन्नायका मुक्त कंठ से बतलाई गयी है। क्या उत्तर-मारत और क्या दक्षिण मारत सकंत्र नारी धर्म की व्वजा फहराने वाली ही नहीं बिल्क उसकी जन्मदात्री मी रही है। दक्षिण प्रान्त के नारी वर्ग ने केवल धार्मिक क्षेत्र में ही धप्रणी कदम रखा है, धिपतु राजनैतिक, धार्षिक, सामाजिक साहि-रियक और धन्यान्य क्षेत्रों में भी प्रयम रही है। कर्णाटक प्रान्त को भी इसी प्रकार की बीराग-नाओं की प्रसवभूमि कहलाने का सौमाग्य प्राप्त है। इस प्रान्त में भी धनेकों जलनाओं ने जन्म धारण कर प्रपनी प्रतिमा, धनौकिक बुद्धि, धपरिमित क्षमता, धपूर्व साहस और ध्यक परिश्रम प्रदान कर इसे वीरप्रसूता बनने का गौरव प्रदान किया है।

जाकल देवी---

कर्नाटक प्रान्त की वर्मनिष्ठ जाकल देवी का नाम स्वर्णाक्षरों में शंकित करने योग्य है। आपके चुढाचरण, प्रमावना और वास्सस्य शंग की प्रांजलता से जैन साहित्य चमत्कृत है। जैब की वास है कि जैन-परम्परा में किसी विद्वान ने इन विभूतियों की श्रोर नजर न उठाई; न साहित्यकारों ने अपनी लेखनी का ही विषय बनाया। अतः शाज तक इन देवागना स्वरूप ललनाश्रों का ही नहीं अने को वीरांगनाश्रों का जीवन अतील की बुंबली खाया में शाबेष्टित है। इस निवन्य में जाकल देवी के सम्बन्य में प्राप्त प्रमाणों के आवार पर उनकी महत्ता और वर्गप्रियता के विषय में प्रकाश डाजा जायगा तवा क्रस्य कवटिक की विभूति रान महिलाशों की भी शाकी कराने का प्रयत्न किया जायगा।

ई० सं० १०६३ में त्रिमुबनमस्त विक्रमादित्य के समय नानुक्य राज्य दक्षिण से उत्तर (धासाम) तक विस्तृत ना । अन्त्रेषकों के सरप्रयस्त द्वारा हैदराबाद स्टेट में गुलवर्गा जिले के नसीकवाड़ी स्टेसन से इंगवर्गा गांव में एक शिला खेख की प्राप्ति हुई है। उस शिला खेख पर "जाकल देवी" नाम शंकिस है। अतः आप का जन्म जैन कुल में हुधा है यह सुनिश्चित है। जैन विम्ब धीर जैन सासन की धनार मनित इस वात की धोषाक है।

स० पं० चन्याबाई अभिनम्बन-ग्रन्थ

जाकल देवी चालुक्य राजा की वर्मपत्नी थी। चालुक्य जैन वर्म का विरोधी और जैन विम्बों से घृणा करने वाला राजा था। कहा जाता है कि एक समय एक सुयोग्य शिल्प कलाकार ने एक मितशय सुन्दर, भव्य, मनोज्ञ और विशाल जिन प्रतिमा तैयार कर राजा के सम्मुख उपस्थित की। जाकल देवी का हृदय उल्लास, उमंग और मगवद्मवित की तरंगों में उछलने जगा। उसने मनोज्ञ और हृदयहारिणी प्रतिमा का दर्शन कर मानो स्वर्ग प्राप्त कर लिया। चालुक्य राजा की मुखाकृति से रानी उसके हृदययत मानों को ताड़ गई। फिर भी वह हलाश नहीं हुई, बल्कि विशेष रूप से सवेष्ट और सतर्क ही गई। बड़ी विनय और मनित प्रदिशत करते हुए मनुनय किया "हे देव! इस प्रकार की रमणीय, मनोहर, विशाल और शांति मुद्रा सम्पन्न मूर्ति अपने राज्य दरवार में भवश्य होनी चाहिए। बस्तुतः इस प्रतिबिम्ब में मानव हृदय की कलुषता प्रकालन की पूर्ण क्षमता है।"

राजा मनोगत भावना को स्पष्ट न करते हुए बोला "देवि! मैं तो इस मूर्ति को देखते ही उद्दिग्न मौर चंचल-सा हो गया हूँ। बाति मौर वंराग्य का तो मेरे मन में लेश भी पँदा नहीं हुआ। अतः यह जिनिवम्ब खरोदने योग्य नही। जाओ, तुम मपने शयनागार की मोर प्रस्थान करो।" "राजन् क्षमा कीजिये, में मापकी मदौगिनी हूँ। मतः मुझे इस विषय पर भापसे कुछ कहने का मिकार है। जरा सोचिये, ये राज महल-घटारी कितने दिन के है। इनमें लवलीन हो विषय-इच्छा की वृद्धि करना भपने पँरो में कुठार मारना है। ये राग-रंग क्षणिक हैं, किन्तु इस जिन प्रतिमा की नग्नमुद्रा में जो सन्देश है, वह ससार-सागर से पार कर चिरन्तन और ममर सुख देने वाला है।" यह सुनते ही कहूर विद्रोही राजा की हृदय-मावना परिवर्तित हो गयी। उसी समय से वह जैन धर्मानुयायी हो गया। उसने भपना सारा जीवन जैनममं की प्रभावना भौर प्रचार में लगा कर जीवन को सफल बनाया। क्या इस वीर रमणी को सोनासती, चेलना या सुमद्रा से किसी प्रकार कम महत्ता दी जा सकती है? वास्तव में यह पितमक्ता जैन-संस्कृति की संरक्षिका, धर्म-पालका, कर्तव्यपरायणा भौर सत्यवीला रही है।

कवि कन्ती-

साहित्यिक क्षेत्र को उन्नतिशील भौर चमत्कृत करने वाली रमणी कंती देवी भी भपना भदितीय स्थान रखती है। इनका काल हीयसल राजवंश—विञ्चुवर्द्धन के समय (ई० सं० ११०६ से
११४१) बताया जाता है। द्वार समुद्ध गांव के राज दरबार में आपको सम्माननीय भौर उच्च पद्ध
भाग्त था। उस समय के सुविक्यात कवि पंथ के साथ लोहा लेने में आपको भपूर्व सफलता भाग्त
हुई थी। कहा जाता है कि कंती की भलौकिक प्रतिमा भौर बुद्धि वैलक्षण्य के कारण किव पंथ
इनसे डाह करता था, तथा प्रतिक्षण खिद्धान्वेषण कर नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वह
यही सोचता था कि यह बेटी राजवंटी कैसे भौर क्यों वन गयी? पंथ ने भनेक कठिन-सेकठिन समस्याएँ पेश की, किन्तु कंती किसी प्रकार भी उससे परास्त नहीं हुई। अन्त में एक
दिन किव पंथ निश्चेष्ट सा हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस समय कंती का निश्चल हुद्ध थील
उठा। यह पंथ को मृत समझ कर उसके नजदीक बैठ कर रोहन करने सगी। वह कहने लगी

"हाय, मुझे मेरी जिन्दगी से क्या लाभ है ? मेरे गुण और काव्य की प्रतिष्ठा रखने वाला ही संसार से चल बसा । पप जैसे महान किन से ही राज दरबार की शोमा थी, धौर उस सुषमा के साथ मेरा भी कुछ विकास था ।" इन शब्दों के सुनते ही पंप ने धांखें खोल दीं । उसका हृदय, चृणा, पश्चात्ताप और कुत्सित भावनाओं के प्रति विद्रोह कर उठा । कितनी उदार, विशाल भीर पवित्र थी इस नारी की मावना ।

कती की काव्य-प्रतिभा के सम्बन्ध में भी किंवदन्ती प्रचलित है। कहा जाता है कि वर्मचन्द्र नामक व्यक्ति राज मनी था। उसका पुत्र प्रध्यापक का कार्य करता था। उसने तीत्र बुद्धि वाले खानों के लिए एक घोषधि बनाकर रखी थी, जिसका नाम था "ज्योतिष्मती तेल"। इस तेल की एक ही बूद बुद्धि को प्रखर बनाने में पर्याप्त थी। एक बार मजानवश कंती देवी सम्पूर्ण तेल उठा-कर पी गयी घोर उसकी दाह पीड़ा को सहन न कर सकने के कारण कूप में गिर गयी। घोषधी के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, घिष्तु अद्मुत प्रतिमा से विभूषित हो बाहर आयी। इस प्रकार आश्चर्यजनक काव्य-शक्ति प्राप्त कर कती देवी जैन नारियों को नयी दिशा प्रदक्षित करने में समर्थ हुई। जो हो, आपने अपने काव्य साहित्य से आरतीय नारी के गौरव भौर धर्म की रक्षा की है।

गंगवंश की महिलाएं—

ई० पूर्व ४ थी शताब्दी से ईस्वी सन् १६ वी शताब्दी तक गगवंश में प्रसूत वीरागनामों के मद्मुत कार्य भीर चमत्कारक शक्ति की प्राप्ति होती है। ये रानिया मदिरों की व्यवस्था करती, नवीन मन्दिर भीर तालावों का निर्माण करती एवं भ्रन्यान्य धर्म कार्यों के लिए दान की व्यवस्था करती थीं। इन देवियो में किम्पला चेली का नाम अग्रगण्य है। ये जिन मवन निर्माण केवल मक्तो द्वारा पूजा भर्षी के फीड़ास्थल बनाने को ही नहीं करती थीं, भ्रपितु जैनधर्म की उन्नति प्रसार भीर प्रभावना के हेतु हो निर्मित करती थीं।

अवण वेलगोल के शक सं० ६२२ के शिलालेखों में चितूर के मौनी गुढ की शिष्या नागमती पेरमाल गुढ की शिष्या घण्णे कुतारे, तथा प्रभावती, श्रध्यापिका दिमनामती, तथा इस संघ की सौंदर्या भागी नाम की शार्यिका एवं इत-शीलादि सम्पन्न शिश्मित-गन्ति के समाधिमरण धारण करने का उल्लेख मिलता है। इन देवियों ने श्राविकाओं के बतों की नियमानुकूल पालन कर जैन नारी वर्ग के सम्मुख महत्वपूर्ण भादशं उपस्थित किया है।

जारिकमस्त्रे---

इसके अनन्तर जाक्किमब्बे का नाम स्मरणीय है। श्रवण वेलगोल के शिलालेख नं० ४८६ (४००) से पता चलता है कि यह देवी शुपचन्द्र सिद्धान्त देव की शिष्या थी। इसने योग्यता भीर कुसलता से राज्य शासन का परिचालन करते हुए वर्म की गौरव पताका को फहराने के लिए एक विशाल जिन प्रतिमा की स्थापना की थी। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि यह राज्य कार्य में निपूण, जिनेन्द्र शासन के प्रति आज्ञाकारिणी और लावण्यवती थी।"

uo पंo चन्दावाई समिवन्दन-सन्ब

अतिमब्बे---

इसी शताब्दी में अतिमन्त्रे नामक बीर महिला का नाम आदरणीय है। कहा जाता है कि इस देवी ने अपने व्यय से पोन्नकृत शातिपुराण की एक हजार प्रतियां और डेढ़ हजार सोने, चांदी, जवाहिरात आदि की मूर्तिया निर्मित की थीं।

पाम्बब्बे---

दसमी, ग्यारहवीं भीर बारहवीं शताब्दी में न केवल राज घराने की वीरबालाभों ने त्याग-दान भीर धर्मनिष्ठ का धादर्श उपस्थित किया, बल्कि साधारण महिलाभों ने भी भपने त्याग भीर सेवाभों का महान परिचय दिया है। इस समय की पाम्बब्बे नामक धर्मज्ञा तीस वर्ष पक तपघ्चरण करती रही थी। अन्त में पंचवतों का पालन करते हुए ६७१ ई० में शरीर-त्याग किया था।

शान्तल देवी---

श्रवण वेलगोल के शिलालेख न० ५६ (१३२) में बताया गया है कि "विष्णुबर्द्धन की महरानी शान्तल देवी जो पातिबत, धर्मपरायणता, और भिवत में किनमणी, सत्यमामा, सीता जैसी देवियों के समान थी नेसबतिगंध वारणावस्ति निर्माण करा कर अभिषेक के लिए एक तालाब बनवाया और उसके साथ एक गांव का दान मन्दिर के लिए प्रमाचन्द्र सिद्धान्त देव को कर दिया।" एक दूसरे शिलालेख में अन्य कई छोटे-छोटे गांव दान में दिये गये बताये जाते हैं। इसने सन् ११२३ में अवण बेलगोल में जिनेन्द्र भगवान की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की थी। यह प्रतिमा शांति जिनेन्द्र के नाम से सुविक्यात है। जैन महिलाओं के इतिहास में इस देवी का नाम चिरस्यायी है। अन्तिम समय में विषय भोगों से विरक्त हो कई महीनों तक अनक्षन और कनोदर बतों का पालन किया था। सन् ११३१ में शिवगंगे नामक स्थान में सल्खेखना बारण कर छरीर त्याग किया था।

श्चांतल देवी की पुत्री हरियन्वरसि, नागले की पुत्री देमितया देवमती विश्लेष दानशीला और समाज सेविका रहीं हैं। इनके अतिरिक्त पम्प देवी, लक्ष्मीमती, सुगियव्यरसि, कनिकयव्यरसि, बोयव्ये और शातियवक तथा कुमारी शोसी पताका आदि भी उपेक्षणीय नहीं हैं। इन देवियों ने स्थादाद सिद्धान्त के प्रचार और प्रसार के लिए भनसा, बाबा, कर्मणा प्रयत्न किया था तथा आत्म कल्याणार्थ समाधि मरण बारण कर जीवन को समुज्ज्वल बनाया था।

इस प्रकार दक्षिण मारत की महिलाओं ने जैनवर्ग की उश्वति कर, सद्साहित्य का अक्षुरमाना में निर्माण कर, शादर्श और प्रौढ़ राजनीति की स्थापना कर, विश्व इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त की है। मसे ही सतीत के गर्त में इनका जीवन बुंबले रूप में हमारे सामने शाता है, किन्तु प्रन्वेषण, मनन सीर विन्तम करने पर इनका जीवन जाज्यल्यमान नक्षत्र की श्रांति शारत में चमत्कृत दृष्टिगत होता है।

दानिशा भारत में जैन महिला जागरशा

श्रीमती सी॰ सरलादेवी भीराबाला, काबी

प्रस्तावित---

गौरव सुक्षभाओं से आप्लावित दक्षिण आरत का जैन महिला-समाज प्रगति का वह प्रतीक है जिसकी समस्त महिमा का अकन काल के अभिट पृथ्ठ पर होगा। प्रतिमा आवर्ष समन्वित जैन नारियों का व्यक्तित्व जिन्दगी की सरल रेखाओं में बना, व्यवहारिकता के व्यामोह-व्यवचान से परे मानवीय गुणों की परा-काष्ठा पर चढ़ कर प्रेरणा की बाल रिक्स्यों विकीण करता है। जैन महिलाओं ने भारतीय नारी-जाग-रण का प्रयम विकास-सूत्र ग्रहण किया है। इसके हृदय के अन्तराल में नारीत्व-साधना की अजल निष्ठा एक मागलिक बोषणा के रूप में उत्तरी है जिसके प्रशाव-क्षेत्र में हमें बद्ध नारी के मीद खाया-चित्र एक समुज्यलता का आवरण लिये उपलब्ध होते है। प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में जैन नारियों का कदम समाज, धर्म, राष्ट्र की सुबुद्द चेतनाओं को एक ठोकर देता है जिस ठोकर में एक जागरण का उच्छवास है, और है काया-परिवर्तन की एक थिरकन ।

नारी साधना का चरम उस्कर्ध बैन महिलाओं से निर्माण लेकर अवतरित हुआ । निर्माण भीर विध्वस की सीमारेखा पर गाये जाने वाले गीतों में बैन महिलाओं का सर्तम स्वर रहा, जिस स्वर ने निध्वस की अगराधना की, निर्माण के पूजा बीत के बाद । यह एक लम्बी-चौड़ी कहानी है कि विकाल जैन महिलाओं ने समाज के नत्यवरोध में बहुने वाली किन-किन काली कुछ्य कुरीतियों का ध्वस किया; इतना सुनिश्वत है कि नारी-आगर्थ की लहर फूंकवे वाली कैन महिलाएँ ही है । उत्तरापथ और दक्षिणा-पथ दोनों से बैन महिलाओं ने समान अससा का कार्य किया है, लेकिन उत्तरापथ का जैन महिलाओं का जागरण अपना एक विकेश वालावरण बड़ा करता है विसर्ग अगति के अधिक आदर्शोन्युल निर्माण दीखते हैं। इन महिलाओं का दिग्दर्शन हमें एक आकांक्षा को बाध के करना होगा । वह आकांक्षा होगी दक्षिण मारत के उत्थान की निसर्म नारी की साधना का मृत्यांकन, हमें एक बृष्टिकीण लेकर करना है। हमारा दृष्टकोण है कि इन नारियों के कार्यों की जी विस्तृत और लबू दोनों क्यों में हो सकते है, हमने कहाँ तक समझा और देखा है । यह तभी संगव है जब कि आरतीय बैन महिलाओं की जीवन-झाँकियाँ, उनके संवर्य, उनके विचारों की परिधि को एक छोटे कप में रक्खा जाय । किसी वस्तु का किमक विकास-सूत्र ग्रहण करने के लिए उसकी पालने वाली परिस्थित का अध्ययन अपैक्षित होता है । कहना होगा जैन महिलाओं में उनकी परिस्थित ने जागरण का अधर संवर्ण किया और इस क्य में उनकी प्रगति समाज की

50

ब्र० पं० चन्ताबाई प्रशिनन्दन-प्रम्य

त्रस्त और कुरीतियों में फँसी नारियों की मूर्च्छना-अवस्था को देखकर ही हुई ! सेवा, सौहार्द, प्रेम, सहयोग मादि भावनाओं के मंक में उनके भन्दर नारोत्य की साधना का उद्रेक हुमा । इन्होंने भपने वातावरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समाज, धर्म, जाति को भनुप्राणित किया । इनके स्वर में युगनारी के स्वर की गूज उठ रही है और इनकी अमिट और स्पष्ट रेखाओं में बधी नारी की लटकती तस्वीर है जिसने इन्हें नारीत्व विकास की अभिग्रेरणा दी ।

विकास-काल---

जैन महिलाफ्रों का विकास काल आधुनिक सभी व्यवस्थामों के पुनर्जागरण में ही माना जाना चाहिये। इस विकास को हम दो भागों में विभक्त कर प्रगति का मापदण्ड निर्धारित कर सकते है, जो हमारे विकास के लिए तुलनात्मक सामग्री का काम करेगा। यह विभाजन है दक्षिण भारत का जैन महिला जागरण। दक्षिण भारत में भनेक प्रकार की विदुषी मध्ययनशील आदर्श गृहिणी जैन महिलाएँ हुई है और है जिन्होंने नव जागरण की चेतना में भपना योगदान दिया है; इनके जीवन को जान कर ही हम इनके विकास की कहानो को कह सकते है। इन सभी प्रकार की महिलामों का जीवन मुख्यतः दो प्रकार के भादशों को लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। प्रथम प्रकार की महिलाएँ, जो आर्यिका है, विदुषी है, खुल्लिकाएँ है, जो धार्मिक प्रवृत्तियों के छोवन में अपना समय व्यतीत करती है, और धर्म-समाज को धर्म भावना से प्लुत करनी है, अपना अलग तमुदाय रखती है और दूसरी गृहस्थ जीवन में रह कर, ज्ञान का संवर्द्धन कर, समाज में पिलट बुराइयो की भालोचना कर समाज और देशसेवा का मंत्र फूकती है। दोनों प्रकार की महिलामों का विकास अपनं-अपने क्षेत्र में पूर्णतः सफल और स्तुत्य है। दोनोंने दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज भावना की बारा को अक्षुण्ण रखा है।

त्यागशील-देवियां ग्रीर उनका प्रभाव--

प्रागै तिहासिक काल से दक्षिण भारत की पुण्य भूमि जैन मुनियों और साधुओं की तपोभूमि रही है। इन मुनियों ने सदा से नारी वर्ण पर भी अपना सस्कारणत प्रभाव छोड़ा, जो एक नेत्रोन्मीलक सस्य, घर्म और प्रेरणा का परिचायक रहा। दूर का कड़ी छोड़ें, वर्तमान समय में भी दक्षिण भारत की मिट्टी में अपनी साधना का जागरण मंत्र फूंकने वाली जैन क्षुल्लिकाएँ हो गई है और वर्तमान में भी कई आर्थिका और क्षुल्लिकाएँ उदाता चरित्र समृद्ध ज्ञान की भूमिका पर युग को चिरन्तन नारी की विमल श्रांकियाँ देनी है। इनके चरित्र की महत्ता, इनके स्वभाव की मृदुलता, इनके विचारों की प्रौढ़ता, धर्म की भावनाओं में अनन्य विश्वास बारा इनके कार्यों की प्रत्येक परिषि में परिलक्षित होती है।

एसे तो दक्षिण भारत में जैन क्षुल्लिकाओं की एक लम्बी अनुक्रमणिका भाती है। लेकिन उनमें २-३ महिलाओं का चरित्र ऐसा है, जिसने नारी वर्ग को विशेष प्रभावित किया है। इनमें पूज्य क्षुल्लिका श्री १०५ त्यागर्मीत राजुलमती जी सम्मा, जिनमती बाईजी आदि के नाम विशेष श्रदास्पद और उल्लेखनीय है।

भ्रचल पाषाण खण्डों से टकरा कर भ्रम्नवाहिनी सरिता प्रवस वेग से उछलती है। सांसारिक विष्न-बाधाएं किसी कर्मठ जीवन में द्विगुणित उस्साह भरने वाली प्रेरणधाक्ति वन जाती है। ठीक इसी रूप में वैयक्तिक जीवन-संवर्ष ने माता राजुलमती को समस्त जैन-जाति की तन्द्रा मंग करने के लिये प्रोत्साहित किया । राजुलमती अम्मा ने दक्षिण भारत की ऐतिहासिक परम्परा में अपने उदात्त चरित्र का ऐसा प्रतिपादन किया, जो बिना किसी नाम की इच्छा के समाज, धर्म और राष्ट्र की सतत सेवा करता है । वास्तव में राजुलमती अम्मा जैसे परोपकारी जीव अपने तन-मन-धन की शक्ति लगाकर समाज, जाति के उन्नयन में सहयोग प्रदान करने वाले गिने-गिनाये ही होते हैं ।

दुल की घाटियों से बहुते वाला जीवन कैसे सुख की कल्पना कर सकता है। राजुलमती का समस्त जीवन दुल की सत्ता में चिर मानन्द की समृद्धि का अनुभव करता ही रहा। उद्दाम पीड़ा के लोक की मां राजुलमती का जन्म शोलापुर में वहाँ के देवचन्द रामचन्द निवंगोंकट के यहा हुआ था। एक परोपकारी परिवार का उत्पादन परोपकार की इकाई से आवेष्टित कोई महान चरित्र ही होगा। इस परिवार के सभी सदस्य समाज धर्म की सेवा में मस्त रहने में ही अपने मानव-जीवन की सार्यकता समझते हैं। अम्माजी के चार माई भौर दो बहुतों ने तो समाज, वर्म सेवा को अपना अंग बना लिया था।

सम्मा की शिक्षा-दीक्षा स्रति सल्प थी; पर इनके धार्मिक प्रवचन महापिष्डतों के समान होते थे। इनका सन्ययन काफी प्रौढ़ विवेकशील था। सापका व्यक्तित्व स्पृहणीय सीर महान् था। इनके पास सपने विचारों को समिव्यंजित करने की ऐसी शास्त्रीय कला थी, जो सीचे हृदय को स्पर्श करती थी सीर मस्तिष्क को हैरत में डाल देती थी। सान की गूढ़तम निदर्शनाओं को भी ये सपनी सरल समिव्यक्ति के साहाय्य से चमस्कृत कर सुगम्य और सुबोध बना देती थी। इस रूप में अपने अध्ययन मे अनवरत सलग्न रह कर अपनी झान-पिपासा सदैव जायत् रखती थी। सारे लौकिक झझटो के बीच भी उत्साही सम्मा साध्यारिमक और साहित्यिक सध्ययन के द्वारा सात्मविकास करने का समय निकाल ही लेती थी।

अम्मा की शादी श्रीमंत सेठ देवचंद (निजाम स्टेट) के साथ अनुभवहीन अवस्था में ही हो गई थी। पर एक साल में ही वैश्वन्य यातना सहनी पड़ी और इनका जीवन अधकारमय हो गया। पर अम्मा ने अपने जीवन को एक विशिष्ट ढाँचे में ढालने का संकल्प किया और ढली भी। समाज की तात्कालिक विगडी अवस्था की विवेचना कर इन्होने अपने चार भाइयो को कल्याण, परोपकार और आत्मदर्शन का राजमार्ग दिखलाया। इन चारों भाइयों ने प्रचलित विचारधाराओं का परिज्ञान प्राप्त कर समाज की उत्कट सेवा की।

समाज सेवा के क्षेत्र में अम्मा ने समाज को जिस प्रकार की सेवा की अपेक्षा थी उसी ओर कदम उठाया। इन्होंने देखा समाज के आंचल पर विषवाओं के आंसू के दान नहीं मिटते। उनके विदारक निनाद की कोई विसात नहीं, इन्हीं की सेवा सच्ची सेवा है। उन्होंने विषवाओं को उचित शिक्षा दे उनकी समाज सेवा में भिड़ाने की ठानी। इस कार्य के लिये विषवाओं की सेवा का स्वरूप खड़ा कर शोलापुर में आविकाश्रम खोला। इस संस्था को आदर्श प्रणाली में ढालने के लिये भारत के अनेक श्राश्मों का सूक्ष्म पर्वदेखण किया। महर्षि करवे आदि से समाज सेवा का क्षेत्र ग्रहण किया। सस्था के खुलते ही अनेक महानुभावों ने अम्मा के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व की खाया में अपनी पैलियाँ खोल दी। याज भी आश्रम के पच्चीस वर्ष का इतिहास अम्मा के अमर इतित्व की झलक दिखला रहा है। कहना न होगा कि इस आश्रम में सबवाओं की विक्षा का भी समुचित प्रवन्ध है। संस्था को अनेक कठिनाइयाँ भाती रहती हैं, पर वह शोकमान्य है।

go do बनावर्त मनिवणव-स्था

सेवा के इस बत के साम झम्मा में जिल-दीका से शी । इससे झात्मकस्थाण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इन्होंने संस्था को जमाने में सुमतिवाई साह बैसी शुकोण एवं बादर्स नारी को भी पैदा किया। ग्राजकत इन्हों के निरीक्षण में आश्रम में धर्म, ज्याब, साहित्य, ज्याकरण, संस्कृत ग्रादि का शिक्षण होता ग्रारहा है। ये जैन महाराष्ट्र महिला की संकदिका थी हैं।

श्रम्मा सचमुच नारीत्व की साकार प्रतिमा थीं—श्रत्यन्त उदात्त श्रीर मिलनसार । प्रसन्न मुद्रा में प्रावेष्टित ग्रम्मा मचुर वाणी जब उड़ेलने लगती थीं तो लगता था—कोई शास्त्रत धर्म बीम रहा हो । इन्द्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ श्रम्मा का व्यक्तित्व पूज्य था ।

प्रम्मा ने जिन-बीका लेकर मुनिसंघ के साथ सबस्त तीर्च-स्थानों में बिहार किया । वे आर्थिका हो गई । आपने प्रारत की धनेक संस्थामों का उद्बाटन कार्य किया है। आपने प्रभाव में प्रो० करवे, निण्कूण, काशीबाई आदि आयी । बाद में इन्होने फिर वश्वई में जगन बाई, लिलता बाई, ककूबाई के सहयोग से एक प्राथम खोला । इसके बाद आपने भारतवर्षीय महिला परि द् नाम की सस्था स्थापित की, जो आज तक चल रही है। जैन महिलादर्श नामक मासिक पत्र निकाला और फण्ड जमा कर इसे जिरस्थायी बना दिया । फिर सीनापुर में एक चतुरबाई श्राविका निद्यालय स्थापित कर धार्मिक विषय का प्रध्ययन स्थां किया । इतनी ब्यापक संस्था का प्रेसार कर वे स्थांस्थ हुई ।

इस उवाल चरित्र के बाद मुस्लिका और १०६ विनयती बाई जी का नाम झाता है। जिनमती बाई (कंकूबाई) को प्रगति का जैसे संस्कार मिला। जिस्त ने एक वर्भपरायण होकर इनकी झारमा में भी वर्म की कोमल व्यञ्जना दी। इनकी वार्मिक बृत्तियाँ बचपन से ही विकसित होती गई। इनके पिता एक प्रामाणिक सज्जन के रूप में कहुर सुधारक और मानमावीं के। पिता ने ककूबाई की जीवनधारा को प्रपने तीन भाइ में के चीवन के साथ एक कोर मोड़ विवा। वर्मप्रन्थों का अध्ययन सरलता से कर लिया गया। आप वर्षपन से ही प्रपने स्वभाव के अनुसार सक्के बन को आकर्षित करने जगी। इन्होंने अपने पिता के साथ भारतवर्ष के कई स्थानो में अवण किया, जिससे इन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक अनुभव प्राप्त हुए।

धर्म की भीर भापकी भिम्नित्ति सदैव रही। विवाह के बन्धन में बंब जाने पर जैसे इनकी मनीवा आभो को धनका लगा। इन्होंने विभरीतमित ससुराल वालों से संघर्ष विया भीर भपनी विक्षा को चालू रखा। इन्होंने घर की सभी विष्यपों सात, ननद को भी शिक्षा के सम्मोहन के प्रति भाकियत किया। इनकी ससुराल के कितने ही व्यक्तियों की मृत्यू ही वयी, पर वे घर को संमालते हुए सेवाकार्य करती रही। एक भावर्ष गृहिणी का पार्ट घडा किया। पति भी चल बसे। फिर इन्होंने देखा—विध्यय में स्त्री का साथी एक ही होता है और वह है धर्माचरण।

भर्ग की नवीन अनुभूति ने इनके अधिक को खोकोपकारी बनाया । इन्होंने मगन बाई जी के साथ जा जाकर कई स्थानों में ज्याक्यात दे अपनी विकासोन्युल प्रतिया का परिचय दिया । इन्होंने अनाथ, निःसंतान, विचवाधों के जिये एक उपयुक्त संस्था कोली । ज्याक्यान, लेख और शिक्षण केन्द्रों द्वारा समाज में नव जागृति पैदा की—सज्ञान संयकार को दूर अगुक्ता । आत्यातान सुधारस का प्रान्त करने

के सिए जिन-वीका ले ली। इसी तरह नारी उपयोगी कई वाबनालयों की स्थानना की। अन्त में समस्य की इतनी बड़ी सेविका और नवचेतना की पोषिका पक्षाधात की बीमारी से चल वसीं।

इसी तरह दक्षिण भारत में बहुत-सी आयिका हुई हैं और हैं। आज भी आयिकाओं का एक दल सब जगह चूम रहा है। शान्तिसागर नहाराज की खनज्काया में कितनी जैन ललनाओं ने अपने नैसींगक सुखों का त्याग कर आयिका का जीवन विताबा है। आर्थिका १०५ चन्द्रमती बाई जी, शुल्लिका १०५ पाइबंमती जी; विदुषी, श्रुल्लिका विमलमती जी; श्रुल्लिका खिनमती बाई जी, १०५ श्री स्वर्गीय श्री शांतिमती बाई जी, श्रुल्लिका श्री १०५ ज्ञानमती बाई जी, श्री श्रुल्लिका १०५ कुन्यमती जी, श्री श्रुल्लिका पूज्य श्री १०५ श्री सुमतिमती जी आदि श्रुल्लिकाएँ इसके ज्वलंत श्रमाण हैं। जिन्होंने चर्ममाण की ज्ञान-गंगा बहा कर समाज और राष्ट्र का अवक कल्याण किया है तथा भारत के सास्कृतिक अम्युत्यान में अपने व्यक्तित्व की आंच दी है।

गृहस्थ- देवियां भौर उनके कार्य-

त्यागी महिलाओं के साथ गृहस्य जैन महिलाओं ने भी पठन-पाठन के द्वारा नवजागरण की धारा को भागे बढ़ाया है। समाज की सेवा इस प्रकार की महिलाओं ने जिस सच्चे हृदय से की है वह भारत के मविष्य में अपना अतुल स्थान रखती है।

इन महिलाओं का व्येष रहा है कि ये शिक्षित सुसन्य, सुसंस्कृत और वर्गहीन समाज की स्थापना करे । इन देवियो ने सभाकों द्वारा जैन महिलाओं को सबटित किया है । दक्षिण भारत के कौने-कोने से सज्ञान, प्रशिक्षा और कुरीतियों को मनाया है। दक्षिण के महिला समाज का प्राचीन इतिहास जितना उज्ज्वस और धन करणीय रहा है, वर्तमान देवियाँ भी भपने प्रक्षेत्रों के पहाँच हों का धनसरण कर रही हैं। इस समाज का सदा यही ध्येय रहा है कि समाज में योग्य माता और योग्य गृहिणियाँ कैसे उत्पन्न की जायें। जब तक समाज का अर्घवर्ग शिक्षित नहीं होगा, अपने कर्त्तव्य को नहीं पहचानेगा. तब तक समाज में जागति नहीं था सकती । अतः इन महिलाधों ने सदैव सांस्कृतिक महत्ता पर ध्यान विया है। संस्कृति की घवल गाया ही समाज के नवनिर्माण में सहायक हो सकती है। समाज में सांस्क-तिक जागरण की नवीन जहर तब तक उद्धेलित नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं अपनी संस्कृति को उसके बुद्धतम रूप में पहचानने योग्य नहीं बन जातीं । सदियों की भारमविस्मृति ने हमारे सांस्कृतिक व्यवहारों की उपादेयता पर इतना पर्दा हाल दिया है कि हम उसके महत्त्व को समझ ही नहीं पाते । समाज में प्रचलित कूरीतियों भीर अनुष्ठानों की विकृति ने उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को धूमिल कर दिया है। संस्कृति की इस महत्ता को समझाने का सर्वोच्च माध्यम शिक्षा के द्वारा नारियों में ज्ञान का विकास ही हो सकता है। अतः इन सभी महिलाओं ने नारी विक्षा की घोर काफी ध्यान विया भीर नारी-शिक्षा, नारी-अर्थ, नारी-सेवा की तबीन व्याख्या प्रस्तृत कर नारी जागरण की संसाव्यनि कुक समाज को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया है। दक्षिण भारत का जैन महिला समाज बाज हठात हमारे सम्मूल एक भावर्श उपस्थित करता है, जिस भावर्ष का रूप नारत के महिला जागरण को गौरवास्थित बना सकता है । नारी साबनाओं का जो रूप दक्षिण की बृहस्य महिलाओं ने रका वह समाज राष्ट्र की प्रति-किया के इस में काफी सफल हुआ है। दक्षिण ने जैन नारियों का यह निकासकर उत्तर के महिला जागरण की क्रोरक्षाहम दिया है । शिक्षा, शिल्प कमा का प्रभार इन्होंने जैन समाज में घर-घर कर दिया है । इन्होंने

८० पे॰ चरवावाई धनिनम्बन-प्रन्य

नारियों के भन्दर मोगवादी उच्छ जल बाह्याडम्बर बुक्त स्वार्थमयी प्रवृत्तियों का भरसक परिष्कार किया है।

इस प्रकार की नारियों की श्रृंसला में उषादेवी पार्श्वनाय मगदूम, श्री क्यामवाई, श्रनंतराव मोसले, सौ० सुलोचना वाई, ग्राण्णा साहब मोकरे, श्री मंत, पुष्पावली वाई, भीमराव देश पाण्डे, ग्रण्णी गेरी, सौ० चचलावाई राव साहब शाहा, बारा मती, श्रीसुमति बाई जी, विश्वल्सता शाह, श्रादि महिलाएँ है। इन सभी महिलाओं के चरित्र ग्रपनी महत्ता के ही श्रनरूप है।

(१) सौ • उचा देखी — ये जैन महिलाओं की उस श्रेणी में आती है जो अध्ययनशील रही हैं और जिन्होंने अध्ययन के विभिन्न रूपों में समाज और वर्म को आंका है। इनका जन्म १६१५ में हुआ जब कि अशिक्षा की खाया समाज पर परिज्याप्त थी। प्रारम्भिक शिक्षा कोल्हापुर की मराठी कन्या पाठशाला से आरम्भ होकर राजाराम कालेज की बी० ए० (आनसं) तक की परीक्षाओं में हुई। इस अविध में आपकी प्रतिमा एक तीक्ष्ण अनुभूति की विहारिका रही। १६३७ ई० तक दक्षिण भारत में बी० ए० (आनसं) करने वाली आप प्रथम जैन महिला रत्न है।

बाद में विवाह सूत्र में बंघने के बाद ग्रापने सुयोग्य पति प्राप्त कर एम० ए० भी किया। ग्रापने विभिन्न पत्रों में समाज की असन्तोषप्रद अवस्था की आलोचना की। प्रापकी आलोचनाएँ समाज के निर्माण में समाज का नग्न मासल चित्रण उपस्थित करती है। नारी का परिस्थिति वित्रण ग्राप ग्रपनी दृष्टि में ज्योति बसाकर करती था रही है। ग्राजकल ग्राप श्रध्यापनकार्य कर नारी शिक्षा की औजस्थिता का प्रतिनिधिश्व कर रही है। ग्रापकी समग्र सावना स्तुत्य है।

(२) श्री श्वासावार्ष स्ननत-आप भी कोल्हापुर निवासिनी है। आपका जीवन सतत् साधना का जीवन रहा है। आप एक ऐसी अध्ययनशीला है, जिसने समाज की सेवा के विभिन्न स्वरूपों को सम-सने के लिये अध्ययन किया है। लगता है आपने अध्ययन को अपने हृदय में गूथ लिया है। आप अध्य-यन के बिहाग की भावलहरियों में बहा करती है। आपने कतिपय वर्षों तक मुख्याध्यापिका का काम किया सोलापुर श्राविकाश्रम में। इसी सिलसिले में आपने शाहपुरी में एक जैन महिला विद्यालय की स्थापना की और बरावर उसे अपनी सहायता मेजती रही। आपने दो साल तक महाराष्ट्र जैन महिला परिषद् की मन्त्रिणों का कार्यभार बढ़ी लगन और योग्यता से सभाला। १६२७ में करपीर मिलनी मडल नामक सस्था के नेतृत्व का भार आपने ही उठाया। आप अखिल भारतीय महिला परिषद् की अध्यक्षी होकर कराची अभिवेशन में १६३४ में गयी थीं। आजकल आप सरकारी कन्या कालेज में हेडमिस्ट्रेस है। सामयिक सामाजिक टिप्पणियाँ आप लिखती है। समाज का सुधार विविध कपों में कर रही है।

इसी प्रकार अन्य सभी महिलाओं ने काफी अध्ययन कर समाज को नवजागरण में समुन्नत किया । दक्षिण भारत का जैन महिला जागरण आज भारत के महिला जागरण में निस्सन्देह ऊँचा है । वर्तमान स्थिति—

दक्षिण के जैन महिला समाज को सबसे प्रधान कार्य यह करना है कि वह एक ऐसी सभा की स्थापना करे, जिसमें महिलाएँ संविद्य होकर घपनी विशिष्ठ समस्याघों का समाधान कर सकें। महि-लोपयोगी साहित्य का निर्माण किया जाय तथा एक ऐसी शिक्षण संस्था की स्थापना की जाय, जिसमें जैनमहिलाओं के लिए धार्मिक और सौकिक शिक्षण के प्रबन्ध के साथ सन्तान-पालन एवं गृहस्थी के संवासन की शिक्षा भी दी जाय। प्राधा है दक्षिण का महिला समाज संषटित होने का प्रयत्न करेगी।

उत्तरा-पथ की जायत् जैन महिलाएँ

श्रीमती सौ० सुशीला देवी जैन, सरस्वती सदन, आरा

जागरण की धार-पर---

हिमालय का भागन—एक दिन, कुछ षुमा सा निकलता दीख पड़ा । किसी ने कहा परेशान घरती की धूल है। किसी ने कहा ज्वालामुखी बगक रहा है भीर किसी के मुह से टपका—घरती घठ खेलियाँ करती हुई, नवो में भूमती हुई भासमान के मेच-पुजित चरणों पर अपने हुदय का पहचा-ताप भरा पापपुज सा श्यामल, गुजलटो की करवटो में नाचता सर्प सा धुमा बिखेर रही है। गंगा के पानी में भाग लग गयी और किसी ने इशारा भर किया—जवानी जल रही है। हिमालय हिला —जुल्म के खूनी बोलो में जलता देश उसकी भात्मा में विकलता के साथ करवट बदल रहा था। एक कन्दन उठा—जनता का ताण्डव रोच अपनी उत्तेजना में प्रलय के भैरव गीत गा रहा था। और इन सबके ऊपर माँ-भारती विद्रोह की मट्टी में कोयले की तरह जलते हुए हीन सी लौ बखेर रही थी। इस देश के लाखों लोगो की कह में भाजादी की प्यासने भाग लगा दी थी।

भीर उषर.....?

इस नव जाग्नत् विद्रोही की भीव में किसी का सुहाग जल रहा था । नारी के भौसू...... हैं। के -हीले करोडों मन नोझिल पलकों से टपक रहे थे......।

यह जमाना था चेतना का, हिलोर का । सभी व्यव्यस्थाओं ने करवट ली । देश, समाज की किव़नदी प्रवृत्ति के खोखलापन को प्रकाश की रेखाओं में बीवा गया । भ्राम्यंतरिक भीर बाह्य दोनों परिस्थितियों को विचारणीय मापदण्ड मिला ।

देश का नारी-वर्ग भी इस महान विष्लव, इस कान्ति की सेज पर करवट बदलती भारत की माजादी के साथ अपने हृदय का अनुराग श्रद्धा सहयोग विपकाये रहा । समता, स्वतंत्रता और शांति की जो अगर ज्योति जगी, उसने ज्योति से 'ज्योति जलें' के प्राकृतिक नियमानुसार नारी के हृदय को आले। कित किया और शोषण, प्रतावृन, निर्वेशन, अशिक्षा, अज्ञानता के तमस्तोम में थिरकती नारी की विकास के क्षीण प्रकाश की रेखा मिली। इस प्रकाश की एक चिनगारी ने नारियों की वास्तविक अवस्था को चनीभूत पीड़ा से अर दिया जिस पीड़ा का विकसित रूप महिला समाज में अपने अन्दर मी समाज-क्रान्ति की भावना को अर देश की क्रान्ति में सिक्य भाग लेना ही था। नारी की दशा में आमूल परिवर्तन हुआ और उसने चूंबट की शोट से निकल समान विद्रोह की धौव में अपने

६० पे० चन्दाबाई प्रशितस्वत-शन्ध

प्रधिकारों और कर्तव्यों की माग कर भाग-पानी संभाला । विश्वरूपिणी, तारिणी भारतीय कान्ति की भश्यिमा में सहस्रों वर्ष से दलित, सोवित शासित और प्रताड़ित जनदेवी 'नारी' उद्बुद हो उठी । युग-पुग की पददलित नारी की मृदु बीड़ा मुस्कुरा उठी ।

देश का जैन महिला समाज भी इससे म्रष्टूता नहीं रहा । समाज की बुनियादी मान्यताओं की तह में नारी की कार्यणक छाया उनके भी सास्त्रिक हृदय की इकाइयों में तैरने लगी । इनके परिस्थित के प्राप्त विद्वाद की कार्याक्षित के स्वर में यभीर क्षमाज की काव्य क्लट की जारणा का विप्लव एक धाध्यात्मिक सत्य की पृष्ठभूमि पर उतरा । धर्म, सेवा, सद्भावना धादि मानवीचित गुणों से राग रजित जैन महिलाओं का हृदय थी इस नवजागरण की लहर पर अपनी कल्पना का समाज, राष्ट्र, धर्म, सजोकर ले चला । इनके भी प्रगति की चाल में मूक नारी के घाष्ट्रत मुख-स्वर वाचाल हो उठे, पर्यभ्रष्ट नारी के लिए एक सिक्य इगितमय उद्बोधन मूज उठा । जैन आवत महिलाओं का यह का सत्य-झिला के प्रभात में करणा की लाल-लाल सध्या के प्रसार में नारी-विकास के धत्रुयों के सम्मुख क्षमता की कोमल कठिन ढाल भी था और नारी जीवन को सारे-दुर्मुनों का हनन कर सत्य, शिव और सुन्दरं धावेष्ठित चरित्र से धालोड़ित करने की चिरममिलाषित धाकाला मी।

जैन नारी समाज में जागरण की वह बाट जो बही तो अब तक बहती आयी चौर कितने नारी आदर्शों की प्रतिमूर्ति जाअत महिलाएँ उत्तर भारत में समाज राज्य की उद्बुद्ध बेतना में आंख देती गईं। इन समस्त जाअत महिलाओं के बरण-चिन्हों ने शाध्वत नारी-समाज के सीये इतिहास को जगाया और नये निर्माण की परिणति प्रदान की। विविध करों में सामाजिक-कार्यों की प्रतिस्था- पना कर उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिज्ञा और कार्यश्चीलता का परिचय दिया। नारी के कंकाल के कर में अशिक्षा के भूत को हटाना इनकी साधना का प्रमुख केन्द्र-बिन्दु रहा। उत्तर भारत में सर्वप्रयम शिक्षा की बारा नारी समाज में बहानेवाली जैन जायत महिलाएँ ही है अगर ऐसा कहें तो कोई लम्बी-चौड़ी बात नही। नारी-विरूपताओं को सुधारने में इनकी कला अदम्य और उत्साह्मदंक रही और इन्होंने नारी को सर्वांगोन रूप में अनुभव के अंक में समक्षा और देखा।

स्वर विम्बत : उत्तरायथ की महिलाएँ-

जैन जाग्रत महिलाओं ने उत्तरा-पथ की कार्य प्रतिष्ठा की यूमिका में विभिन्न क्षेत्र ग्रहण किये हैं। सभी महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र को प्रौढ़ मान्यता प्रदान करने में नारी-विकास के किसी पहलू को प्रकृता नहीं खोड़ा है। किसीने नारी समाज में किसा-केन्द्रों की स्थापना ग्रीर संवालन कर शिक्षा का प्रवार किया है, किसीने नारी के अन्दर की बुराइयों की अकाट्य ग्रासोजनाओं की रख कर समाज को सुन।र की तरफ आकर्षित किया है, किसीने लेख, ज्याख्यान ग्रादि के द्वारा नारी-कर्ब के नव निर्माण की सून दी है, किसीने साहित्य ग्रीर कला को अपनी अनुपम आवनाओं की किसी में सम्बद्ध कर ग्रपनी प्रतिमा भीर विद्वता। का परिचय दे साहित्य की श्रीबृद्धि की है, तो किसी में गांव-गांव, शहर-वाहर, बगर-डगर, बुस कर नारी की नव-चेतना को जगाधा है। इसी तरह के कार्यों की पूर्णता जो नारी-विकास को बांवती है उत्तर भारत में जैन जाग्रत महिलाओं द्वारा कम्पम हुई है वो भारत के नारी-जागरण के इसिहास में विरस्मरणीय वृद्ध है।

महामना भूरिबाई---

जानत महिलाओं की सन्त परम्परा में कृति कार्य की का नाम सर्वप्रमम भादर के साथ आता है। स्वभाव की मृदुलता के साथ आत्मा की विशालता का कितना विश्व समन्वयाँ हो सकता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण माता भूरिवाई के प्रकाण्ड व्यक्तित्व की रेसाओं में मिलता था। गूढ़-से-गूढ़ धार्मिक प्रवचनों को समझाने में ये बढ़े-बड़े बमं-भंथों के जाताओं को पञ्चाइ देती थीं। इन्दीर्धुं की पवित्र-भूमि से इन्होंने उत्तर भारत की सन्त-नावना का अतिनिधित्व किया। धर्म के आदेशों के अनुसार अपने जीवन का यापन कर आत्मा की प्रवस्ता की बृढ़ बनाला इनकी साधना का चरम उत्कर्ष था। इनका धर्म ग्रंथों का प्रध्ययन काफी बृष्ट और अवर था। धर्म को मथ कर इन्होंने ऐसा मन्तन निकाला था जो युग-मानव की धर्म-प्यास को अवधिक्तिक तन्मवता से सीधा जोड़ दे। जागरूक महिला के रूप में उन्होंने उत्तर जारत के सभी तीथों का पर्यटन कर धर्म के उपदेशों का प्रचार किया। इनकी धर्म-सभा में संकड़ों नारियां आतीं और धर्म का श्रवण कर आत्मा के कलुव की घोती थीं। नारी-हृदय में जन-श्रमं की सुगम व्याख्या उद्देशकर उनके अन्दर धर्म के प्रति श्रुकाय उत्पन्न करने का प्रथम श्रेय माता भूरिवाई को मिलता है। इन्होंने जगह-जगह जा जँन कन्याशालाओं में धर्म की शिक्षा को भी पाट्यक्रम में रखवाया। धर्म के भवतार के रूप में वे देवी थीं।

इतका दैनिक जीवन मत्यन्त सरल भौर ज्यावहारिक था । ये सदा स्वाध्याय में लवलीन रहती, घर्म का भाचरण करतीं । भ्रपने मिलने-ज्लने वालों से यह सदा प्रकाशवान व्यक्तित्व की साया में प्रपने हृदय के उद्गारोंको निकाल कर रख देतीं । कितनी जैन नारियों ने इनसे धर्म-लाम कर अपने जीवन का सुधार किया । समाज को इन्होंने सुषार के मार्ग में धर्म का धागा दिया जो भौतिक सुखों की शुष्कता को हीन बता पारलीकिक सुख की कामना को बांबता है । अपने धर्म के भ्रतल स्पर्श ज्ञान की भूमिका पर उन्होंने भाजीवन बहाचर्य का पालन किया । माता भूरिवाई नहीं रही पर जैन समाज में जो उन्होंने भपने कार्यों की प्रणाली छोड़ी वह चिरस्थायी है । भापने धर्म अर्थ का जो भगाम ज्ञान छेड़ा वह जैन धर्म की भक्षय थाती है । जीवन का सच्चा भ्रानन्द इन्हीं को प्राप्त था न्योंकि इनके चेहरे पर उसकी सलक साफ बृष्टिगोचर होती थी । जागरण के क्षेत्र में वे धर्म भीर समाज की प्रथम जागरूक महिला बीं जिसने नारी समाज की ग्रशिक्षा, भ्रज्ञानता, दुवंलता से उठकर भ्रपने उदात्त व्यक्तित्व का संबर्धन एवं परिवर्द्धन भोज भीर तन्मयता से किया । लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से ये चिर-आववन्त हैं।

प्रकाशिका चिरोंजाजी-

उत्तर भारत में अपने पौरव पर नारी की गौरवान्वित महत्ता को छठानेवाली दूसरी अहिला श्री विदुषी चिरोंजा बाई जी एक ऐसी जाग्रत महिला है जिन्होंने पूज्य श्री गणेश प्रसाद वर्णी जैसी उज्ज्वल, स्निग्ध, मनोरम, पुष्प काया को पल्लावित, पुष्पित और फानद बनाया। नारी पुरुष की मादि कक्ति है और इस सत्य का सालाकु निकरण स्वर्गीय चिरोंजाबाई में मिलता है। बाई जी

59%

वै० पं० चन्दाबाई अभिनन्दन-सन्ध

में किसी भी व्यक्ति के भन्तस् की परीक्षा करने की मद्भुत क्षमता थी। उन्होंने देखा कि श्री गणेश प्रसाद में लोक-कल्याण की लोकोत्तर मावना है भीर तदनुकूल क्षमता भी। भ्रतः उनके पढाने लिखाने में, उनको धर्म-ज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने में अपनी लाखों की सम्पत्ति व्यय कर दी भीर वह भी निस्वार्थ कामना से।

इनका जीवन आरम्भ से घामिक रहा । समाज की सेवा घर्म की मान्यताओं के द्वारा ही सफल होती है। इनके पित १८ साल की उम्र में सम्भेद शिखर जी की यात्रा के समय में ही चल बसे । इन्होने अपने निस्सार जीवन को सतत साधना की सार उपलब्धि में व्यय कर दिया । कर्मोदय से प्राप्त इस कष्ट को इन्होने समता भाव से सह लिया । वत ले लिया बहाचर्य का, घाजन्म एक बार घाहार का, स्वाध्याय का, घर्म कार्य में खर्च करने का । इन्होने सिमरा के किसानो के ऊपर इनके अपने पित के कर्जों को माफ कर किसानो को नव चेतना का आलोक दिया । धार्मिक और शिक्षण सस्याओं को खुले हाथ दान दे आपने समाज की अथक सेवा की । सागर में श्री गणेश दि० जैन विद्यालय स्थापित करने में आपका स्तुत्य योगदान था । आपकी प्रेरणा से उत्तर भारत में बहुत सी महिला-शिक्षा के केन्द्र खुले जिससे आपने अपना तादारम्य सम्बन्ध रक्खा ।

धर्म कार्यों में भी ध्रापने उत्तेजना दी। सिमरा के मन्दिर में संगममंर की वेदी लगवाई धीर उसकी प्रतिष्ठा बड़ें समारोह के साथ की। सम्मेद शिखर जी की यात्रा भापने भनेको बार की। समस्त जीवन को धामिक भनुष्ठानों में व्यतीत किया। महिलाओं को सदा शान्तिमय उपदेश देती थी। दया करना, इतके हृदय का सर्वश्रेष्ठ धर्म था। किसानो की भलाई के लिए ध्रापने जो श्रयं खर्च किये वह किसानो के इतिहास में अमर रहेगा। सागर के स्त्री-समाज को जागृति प्रदान कर भापने ध्रास-पास के भी लोगों को सुन्दर प्रेरणा दी। ध्रापके चरित्र के प्रभाव में जो ध्राया ध्रापसे विषक गया। ध्रापने सच्चे धर्म में विदुषी की मर्यादा को अक्षुण्ण रक्खा। मरते समय तक श्री वर्णी जी को उपदेश दिया भीर पाश्वे जिनेन्द्र के चरण कमल की साक्षी में दत प्रतिमा के द्रत ग्रहण किये। ध्रपने पूर्व जीवन की धालोचना भी की।

बाई जी अपने अगाध तत्त्वज्ञान, कोमल प्रकृति और गंभीर हृदय की बदौलत नारी-समाज का रत्न थी। नारी समाज को अगपकी प्रेरणाओं का जो डोज मिला वह सराहनीय है। किसानों के साथ आपके हृदय का रागारमक सम्बन्ध था और एक सीमा तक किसानों की बुरी हालत का परिष्कार किया। आपकी मृत्यु, बड़ी शांति से हुई! आज भी इनके कीर्ति स्तम्भ के रूप में श्री 'चिरोंजा बाई जैन महिला विद्यालय' और 'चिरोंजा बाई स्वाध्याय मन्दिर' यह दो संस्थाएँ सागर में विद्याना है। माता जी जैन समाज में अमर है।

जापत-रूपा मा-चन्वा---

जावत-सुषमा जो सबसे अधिक धनीभूत हुई जिस जैन नारी में वह हैं—मां-श्री चन्दाबाई जी। आपका उज्ज्वल, शांत, स्निग्ध, सरल, उदास, प्रभाषुर्व, ज्योतिपूर्व, देदीप्यमान, जाक्य ब्रह्ममान, चिरस्रभेष, चिर श्रद्धेश, चिर श्रनन्त, चिर महान, युग-विमूति, युग-संस्थापक, युग वाणी का चिद्विलास व्यक्तित्व सुसकर है। माँ श्री, उत्तर भारत की प्रथम जाग्रत महिला है जिनके करों में शंख श्रीर वीणा दोनों शोमित है। उन्होंने मुक्ति 'पथ पर शंख का प्रलयंकर हुंकार फूँका है तो वीणा की सुमधुर रागिनी में नारी वेदना के स्वर झक़त किये है। इनके व्यक्तित्व का प्रत्येक रूप हृदय के तार को छूता है, छेड़ता है श्रीर अपने चकाचाँच में विलीन कर लेता है। नारीत्व सावना का विकास अपने बूते पर करनेवाली सचमुच ये चिर-पूजिता माँ हैं।

नारी शिक्षा के लिए आपका कार्य अत्यन्त बड़ा है। उत्तर भारत में शिक्षा का प्रचार करने वाली आप प्रथम महिला कही जाती हैं। नारी के जीवन के गत्यवरोध अशिक्षा को लक्ष्य में रख इन्होने एक अमर सांस्कृतिक सस्था जैन नारी-शिक्षा के केन्द्र के रूप में आरा में खोली। यह सस्था जैन बाला विश्वाम के नाम से ३२ वर्षों से चलती आ रही आज भी नारी-शिक्षा का अनुपम एव अतिश्रिय केन्द्र है। इससे अवतक सहन्नों जैन, अजैन, विधवानारियां शिक्षा प्राप्त कर भारत के सास्कृतिक ओज को पुनर्जीवित कर रही है। यह सस्था उत्तर भारत में जैन महिला जागरण स्तम्भ का काम करती है। मां श्री ने जैन समाज में अदम्य जागरण का मत्र फूका है। इनकी प्रेरणा ने कई नारी स्कूल खुले है। नारी को सुन्दर, सौम्य, सुसंस्कृत, सुसम्य, सुगृहिणी, सुशिक्षित ढाचे में ढालना इनकी कल्पना की नारी है। नारी को यह प्राचीन रूप देने का उन्होने अलख जगाया है और यथाशिक्त प्रयस्त करती है।

भ्रपने बहुमुखी जागृति का रूप ये इस रूप में रखती है कि ये एक कुशल सुलेखिका, पत्रकार, कवित्री और समाज सुधारिका है। १६२१ से ही 'जैन महिलादर्श' का सम्पादन युग को जगाते करती भ्रा रही है। कई १०-१२ पुस्तकों लिख कर नारी जीवन को समुभ्रत बनाने की प्रेरणा दी है। मखिल भारतीय महिला परिषद् की कई बार सभापति रह चुकी है और उसकी सस्थापिका भी है।

मां-श्री भारत की महिमावान सत है। १२ वर्ष की अवस्था से ही बैधव्य के अंक में पलती आ रही इस अद्भुत नारी ने अपने धर्म, अध्ययन, नारीत्व-साधना, बहाच्ये, सयम, तप और ममता की साया में भारत की युग-नारी को कहां तक प्रभावित किया है नहीं कहा जा सकता। उत्तर भारत में ये अपनी आगृति का रेकार्ड स्थापित करती है। ६३ वर्ष की उम्र में भी चिरज्वलित साधना है। एक ही साथ निर्माण के इतने रूपों को रखकर नारी जीवन को सरगित कर देना मां-श्री जैसी प्रतिमा का ही काम है।

पूजिता पतासी बाई--

सन्त परम्परा की चतुर्थ जाग्रत महिला श्री पूज्य पतासी बाई जी हैं। इनकी साधना की एक-रूपता का दिग्दर्शन गया जाकर ही कोई कर सकता है। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठा कर समाज को अपने अनुभवों का 'बोज' देना पतासीबाई जैसी महिला का ही काम है। गया, हजारी-

go यक चन्नावार-अभिनव्यम-अभ्य

बाग, राची, पलायू साथि विश्वा विश्वार के जिलों में को नारी-समाज में जागृति हुई है वह सब पूज्य पतासीवाई की अदम्ब साइसिकता और उस्कट समाज सेवा से । गया में इनके द्वारा स्थापित जैन महिला महाविज्ञालय आज अपनी गौरक-गावा उच्च स्वर से सुना रहा है । प्राचीन भारतीय संस्कृत्यनुगोदित वारी जीवन का रूप इस संक्या की सबी नारियां उपस्थित करती है । गया के नारी समाज में शिक्षा, समाज सुजार का प्रतिविधित्व कर फ्तासीवाई ने दिखला दिया कि नारी में कितनी शक्ति है । नारियों के अन्दर धर्म की रुचि उत्पन्न करना, साहित्य का सनुराग जगाना, सस्कृति की महत्ता दर्शाना पतासीवाई के जीवन की चरम साधना है । इन्ही को देखकर माज गया में कितनी नारियों ने समाज-सुजार का सूत्र क्कड़ा है । नारियों में क्यावहारिक और भाष्यात्मिक ढंग से शिक्षा प्रवान कर इन्होंने सिक्षा की नवीन प्रजाली का उद्वाटन किया है ।

पतासीबाई जो अमं-आर्थ कें रत रहती हैं जो अपने समय का सदुपयोग करती है जो उपदेश करती है, जो सादा जीवन और उच्च किचार रखने की सलाह देती है, जो नारी समाज को सुसंगठित करती है वह सब इनके स्वर से यूग की प्रच्छल बाणी है। नारी के युग-स्वर को उन्होंने पुष्ट किया है। घामिक कार्यों के अनुशीलन और परिशीलन में रत रहती है। घापके नाम की उज्ज्वलता गया और आस-पास के जिलों में सबंब लोगों की जवान पर वर्तमान है। जगह जगह जा-जाकर आपने अपने व्याख्याकों और प्रचारों के द्वारा शिक्षा और धर्म का प्रचार किया है।

इसी तरह जाग्रत महिलामों की संत-परम्परा में बहुत सी महिलाएँ है जिन्होंने उत्तर भारत में अपनी जागृति का रेकार्ड स्थापित किया है। जाग्रत महिलामों का यह रूप धर्म, समाज, विक्षा भीर राष्ट्रीय-जीवन को समान प्रेरणा देता है। उत्तर-भारत इन महिलामों से धनी है। यूरोपीय देश के राग-रंग में इती जाग्रत महिलामों को ये अपनी संत-प्रकृति के कारण लिजत करती है।

श्रव दूसरे प्रकार की जाग्रत महिलाएँ श्राती है। इन महिलाओं का चारित्रिक विकास भारत की भाजादी और शोषण के सपर्क में हुआ है। उन महिलाओं ने समाज को नया प्रकाश भीर श्रीर नयो प्रेरणा से विभूषित किया है।

कर्मठ बजबाला देवीजी--

मा-त्री का परिवार ही जैसे जागरण का विजयों मंत्र हैं। इनकी अपनी तगी बहन महिला-भूषण बजवासा देवीजी भी जागृति की वही शिरा है जिसने मी-जी को जलाया है। दोनो बहनें आदर्शस्वरूप जैन समाज की अपूर्व निश्चि है।

त्रजवाला देवी माँ-श्री की पूरक है। माँ-श्री की पूर्णता का उद्रेक हुम्बा है तो श्री सजस्तास्त्रा देवी में ।

मापकी सामना की स्तुस्य है इक रूप में कि शाक्के हारा ठीका प्रवृति में नारियों को प्रपूर्व साहस भीर नेतना मिली है। जाकके समाज कार्य-सुक्षायाल, स्वीलाल, कार्य प्रकार्ती को सम्बन्ध करने की

उत्तरा-यम भी आग्रस में न-महिमार्चे

कला धायद ही किसी प्रतिमा सम्मन्न नारी में पायी जाती हो । धाप अपने वारों तरफ एक मपुर वातावरण खड़ा करती हैं। जिसमें दुलार है, पुनकार है धीर है प्रेरणा देनेकी अपूर्व क्षमता । नारी शिक्षा के तरफ धापका व्यान इतना पुष्ट है कि स्वयं देश के कोने-कोने से हजारों प्रशिक्षित नारियों को नि:शुल्क शिक्षा के लिए धामन्त्रित करती रहती है । सामयिक नारी समस्याओं, राजनीतिक और धार्मिक विषयो पर धापकी लिखी टिप्पणियां नारी-जीवन का मापदण्ड निष्ठित करती है । नारी के प्रत्येक विकास के साथ धाप अपने हृदय का सहयोग रखती हैं। किसी भी उनझी समस्या को धपनी वौदिक प्रतिमा के संयोग में सुलझा देने में, धाप अपना शानी नहीं रखतीं। यें मूक नारी के वेदनामय स्वरों की सजल अभिक्यक्ति हैं।

श्रीखल भारतीय जैन महिला परिषद की मंत्रिणी का कार्य आप एक अरसे से लगन और तन्मवता से करती आ रही है। मत्रीपद को सुशोभित कर आप नारी के विकास की कहानी में कार्य पराय-णना और कार्य पूरा करने की खुबी को जोड़ती है । इतने दायित्व का कार्य एक भारतीय नारी की भयक भोजस्विता का ही परिचायक है। साथ-साथ भाप 'जैन महिलादवीं' की सहायक संपादिका भी है। आपकी प्रतिभा का सौजन्य नारी समाज को विविध रूपों में भाज तक मिलता आ रहा है। नारी-सभाम्रो से व्याख्यान भादि का प्रतिपादन कर भापने नारी के कार्राणक चित्रण को गाढा रग दिया है। वर्तमान सिनेमा से उद्भुत श्रृंगारिक सम्यता की आप घोर विरोधिनी है और इनकी मिभव्यक्ति का स्वर ऊँचा रखने में आप अग्रगण्य है। उत्तर भारत में थोडे समय में जागरण की इतनी सबमा का दिग्दर्शन कराने वाली आप अपने समान प्रथम महिला कही जाती है। गांबों में जाकर ये गाव की अनपढ़ बिच्चियों और नारियों को भी शिक्षा के लिए प्रीरसाहित करती है। भीर भपनी संस्था द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध करती है। गरीब, दुखी जनता की कराह का मोस भापका हृदय करता है, मन करता है, वाणी करती है। देश में भकाल पड़ने, बाढ़ भाने की भव-स्था में भाप भपनी सहायता अवश्य भेजती है। नारी समाज की भसहा व्यथा, विभवा के भीस की जोरदार सरगर्मी को ये पोंछती है। इनके कान्त मुखमडल ५र घामिक प्रवृत्तियों की साधना की झलक स्पष्ट दुष्टिगोचर होती है । इसीलिये तो जैन महिला समाज ने उन्हें "महिला भूषण" की उपाधि से सम्मानित किया है जो इनके व्यक्तित्व की खाया को केवल छूती है। एक शब्यवन-शील, कार्यपट, धार्मिक विचारों में लिपटी-चिपटी, कार्य परायण, शिक्षित, सौम्य नारी की साकार प्रतिमा है महिला अवण श्री प्रजवाला देवी जी।

नन्दिनी-कृष्णा---

महाबीर जी का मुमुक्ष महिलाश्रम बारत की एक महान संस्था है जिसने नारीं समाज को धार्मिक, सामाजिक शिक्षा से प्रावेज्दित किया है। इसकी विचाल इमारत को वेलकर अन दंग ही जाता है। करोड़ों की सम्पत्ति से बना विचाल श्राकृतिक प्रांगण में प्रवस्थित इसका भव्य महान भवन, प्रपनी महत्ता का खोतक है। शिक्षा के सारे पहलुखों को एकत्रित कर शिक्षा देना इस संस्था का महान कार्य है। कीन लेसी प्रजेय शक्ति है जिसने कुष्ण करणमा, कुष्टिकोण, शिक्षा का जीवित रूप

४० पं० बन्दाबाई ग्रमिनन्दन-श्रम्ब

इस महान निर्माण में रख दिया है। यह शक्ति है श्री कृष्णाबाईजी जिनकी जागरण-त्रंशी की तान भाप इस सस्था की प्रत्येक दिवाल के पास खड़े हो सुन सकेंगे।

श्रो कृष्णाबाई सनाज में दहेज, पर्दा प्रया भादि की कटुमालोजिका है। भपनी लाखो की सम्पत्ति का दान कर उन्होंने महाबीर जी में जैन महिला को उन्नितिश्वील बनाया है। समाज का इतना बड़ा कार्य सम्पन्न करना एक भसम्भव कार्य ही था लेकिन कृष्णाबाई ने उसे भपने तन-मन-भन दान द्वारा संमव बना दिया। धर्म की पीठिका, शिक्षा की पीठिका, के रूप में यह सस्था जागरूक महिला कृष्णाबाई जी के नाम को सदा ग्रालोकित और गौरवान्वित रक्सेगी।

आप सप्तम प्रतिमा की घारिकी विचारशील महिला है। आपने समाज के अन्वकार को दूर किया है। नारी समाज इनका चिर-ऋणी रहेगा।

षवल-चरित्रा उज्ज्वल कुमारी-

ठीक इसी रूप में जैन जाग्रत महिलाधी में भपनी उज्ज्वलता का प्रसार करनेवाली महिला श्री महासती उज्ज्वल कुमारी है । आपका जीवन सतत कर्म, अगाध धर्म, प्रवीण राजनीतिक दृष्टिकोण का सच्चा पाठ पढ़ाता है । आप भारत के महिलावर्ग में उच्च दर्जे की प्रवचनकार है । प्रापकी वाक पट्ना, प्रदम्य साहस, प्रपूर्व तेज को देखकर बड़े-बड़े विद्वान भी दातो दले ऊँगली दवाने लगते है। मारत के नारी गौरव को आपने अपने उपदेशों, प्रवचनो, सामयिक राजनीतिक सुझावो से चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। आपके प्रवचनों के कुछ सग्रह 'उज्ज्वल प्रवचन' के नाम से निकल चुके है तथा घड़ाघड़ निकल रहे हैं। आपने राजनीतिक पहलुकों एवं महापूरको की जीवनगाथान्त्री को एक नया मापदड दिया है। एक सती का जीवन बिताते हुए उत्तर-भारत में नारी जीवन को मालोकदान देना ही इनके जीवन की मनन्त सार्थकता है। इन्होने साहित्य राजनीति मादि के किसी विषय को अछता नहीं छोड़ा । सबपर अपने अनुपम विचार प्रकाशित किये और भारत के सुधी-वर्ग को सोचने भौर समझने का एक मौका दिया । गाधी, टैगोर, तिलक भादि राष्ट्र के महामानव कर्णवारों की छाप को नारी के हृदय पर प्रतिष्ठित करनेवाली यह प्रथम विदुषी महिला कही जा सकती है। इन्होने करीब-करोब भारत की सभी प्रमुख सस्याओं का निरीक्षण किया है तथा भाषण किये है। सारे भारत वर्ष में चूम-चूम कर नारी के अन्दर श्रोज, करुणा, शिक्षा, धर्म, विचार श्रादि को पनपानेवाली आप अप्रतिम महिला है। आपके नाम का डंका बज बुका है। राजनीतिक आन्दो-लनों में भी भापने सिकय भाग लिया है। कई महिला-स्क्लों की सचालिका और सस्यापिका भी माप हैं।

इस तरह की जाग्रत परम्परा का विकास तो जैन नारियों में बहुत हुमा है लेकिन उनमें प्रमुख श्रीमती ज्ञानशन देवी, कंचनवाई, प्रभावती देवी, किरण बाला मादि का नाम विशेष रूपसे माता है।

धार्मिक परम्परा की एक भौर विदुषी महिला सिरोज की सूरज बाई जी जैन हैं। इन्होंने भक्तान, भनपढ़ समाज से संधर्ष चालू रखते हुए भी भपने अध्ययन को जारी रक्सा। सचमुच यह सूरज बाई की अद्भत साहसिकता को व्यंजित करता है।

उत्तरा-पथ की जायत जैन महिलाएँ

भाप यहान विदुषी होते हुए महान धर्मात्मा हैं। श्वास्त्र स्वाध्याय का भनुभव उच्च कोटि का है। बड़ी से बड़ी शंकाएँ सहज ही में समाधान कर देती है। नारी को पूजन करने का धर्मिकार है, इस प्रधा को भापने ही सर्वप्रथम चलाया। इसके लिए इनको महान संघर्ष करना पड़ा। भापने सिरोज की महिलाभ्रों में नारीत्व जागरूक करने के लिए भवक श्रम किया है। नारी-उन्नति के लिए कई एक फण्ड चालू किये। भाप एक सफल कवियत्री भी हैं। भापकी कविताभ्रों का राष्ट्रीय सग्रह 'बनिता रागिनी' के नाम से प्रकाशित हैं।

ज्ञानधारि ज्ञान-धन देवी---

श्री ज्ञानधन देवी इटावा में अपनी जाग्नत ज्योत्स्ना विकीण करती है। इटावा में नारी-जाग-रण का प्रतिनिधित्व ज्ञानधन देवी की बागडोर में एक उन्नत रूप में हुआ है। अमें और समाज-सुधार को लक्ष्य कर प्रापने नारी समाज के लिए बहुतेरे कार्य किये है। श्रापकी प्रेरणा से एक विद्यालय का निर्माण हुआ है।

कान्तिशीला कंचनबाईजी-

श्री कंचन बाई सर सेठ हुकुमचन्द जी की पत्नी है। एक महान विदुषी और दानशीला का जीवन-यापन करते हुए आपने नारी की प्राचीन दया, धर्म, करणा को जगाया है। इन्दोर में सदैव नारियों की सभा बुलाती है तथा अपनी ओजस्विता और विद्वत्ता का परिचय देती है। अपनी सम्पत्ति में से लाखों रुपयो का दान आपने वार्मिक और शिक्षा सस्थाओं में दिया है और देती जा रही है। आपकी ही उदारता से इन्दौर में इन्दौर कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई है।

श्रीमती गुन्नी बाई जी सिवनी, मातेश्वरी सेठ विरवी चंद जो ने अपनी धनराशि से सिवनी में एक महिला विद्यालय की स्थापना की है। आप धार्मिक रुचि की महिला है।

प्रभावती देवी सेठ भागचन्द्र जी सोनी की पत्नी हैं। भापने भजमेर के क्षेत्र में पर्दा प्रथा, भशिक्षा, भग्ने भ्रादि बुराइयों के विरुद्ध भावाज बुलन्द की है। भापका सरल जीवन दूसरों को शिक्षा देता है। भाप धर्म भीर सेवा में रुचि रखती हैं। लाखों रुपयों का दान दिया है।

शिक्षित महिलाएँ जहाँ नारी समाज को आध्यारिमक सामाजिक उन्नति प्रदान करती है वहाँ वह नारी समाज में शारीरिक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा का संचालन भी करती है। श्री मोहिनी देवी जयपुर के महिला-स्वयंसेविका-दल की कप्तान हैं और नारियों को बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा दे सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। आपके मध्य बेहरे पर आसनों, कसरतों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अपने दल का प्रदर्शन ये भारत गर में करती चलती हैं। नारी को सुन्दर और स्वस्थ बनाना ही इनका लक्ष्य है। मारत सरकार से इस कार्य के लिए कई पदक आपको मिल चुके है। आप शिक्षा सम्बन्धी लेख भी लिखती और बाहकास्ट करती हैं। आपकी जागरूकता की खाप जय-

६० दे बनावर्ष शिमन्यम-दश्य

धुर, बीकानेर, मजमेर मादि राजधुताने के इलाके में हैं। नारी के प्राचीन स्वास्थ्य, यौदन कन की वर्तमान मारतीय नारी जीवन में माप उतारना काहती है।

इसी तरह उत्तर भारत के नारी समाज में जैन महिलाओं का कार्य है। बहुत सी स्वनाम-भन्य महिलाएँ समाज की बिल वेदी पर अपना कुर्बान कर रही है। जिनका उल्लेख लेख बिस्तार के भय से नहीं दिया जा रहा है। धर्म के क्षेत्र में बहुत सी क्षुल्लिकाएँ भी उत्तर-भारत में है जो अपने अपने सधो के द्वारा धर्म का आलोक फैलाती चलतों हैं।

साहित्यिक-अभियान---

साहित्य के क्षेत्र में भी जैन जाग्रत महिलाओं के कार्य अपना कम स्थान नही रखते । साहित्यिक जैन महिलाग्रों ने अपनी साहित्यिक प्रतिमा का स्वयं विकास कर साहित्य को महिला अनमूति ग्रीर अभिव्यक्ति का स्वर दिया है । ये साहित्य में अपना एक क्षेत्र ही ग्रहण करती हैं । कितनी जाग्रत महिलाएँ साप्ताहिक और मासिक पत्रों का सम्पादन करती हैं । जैन कवियित्रियों की तो गणना ही नहीं। इन्होंने प्रवलित सै लियो को अपनाकर कविता को माव, भाषा ग्रीर विषय की दृष्टि से प्रगति की श्रेणी में ला दिया है । इस तरह जैन जाग्रत महिलाएँ साहित्य में भी उत्तर भारत में अपना जागरण-प्राह्वान फूकती है ।

जैन साहित्यिक नारियो में श्रीमती रसा जैन घ०प॰ शाहू सहन्त प्रसाद जी का नाम सर्वश्रयम गौरव के साय याता है। श्रापकी साहित्यिक प्रतिमा का विकास बचपन से ही हुआ। श्रापनी कोमल प्रशिव्यक्ति में भी साहित्यिक कल्पनाओं को इस सुरुचिपूण ढंग से श्रीका कि श्रापकी प्रतिमा उत्तरोत्तर विकास के पहनुमों का निर्माण करने लग गयी है। श्रवतक उनकी कविताओं के कई-एक सग्रह निकल चुके है। ये भारतीय ज्ञान-१/ठ काली की श्रव्यक्षा के रूप में व्यापक और श्रनुमृतिपूर्ण साहित्य का निर्माण करती रहती है। इनके सम्पादकत्व में निकला "श्राधुनिक जैन कवि" इनकी कुशल साहित्यक प्रतिभा का द्योतक है। इनकी कविताओं में प्रौढ़ अनुभूति की गहराई, भावो की सुकुमार व्यंजना, प्रतिभा का द्योतक की विकसित सुषमा सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। श्रपनो श्रद्भुत काव्यगत प्रतिभा के फलस्वरूप श्राप जैन महिला कवियित्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। श्राप काव्य में रहस्थवादी दृष्टिकोण रखती है।

इसी तरह बहुत सी जैन जाव्रत महिला कविमित्रियाँ हैं जिनमें थोड़े का सामान्य परिचय यों हैं ---

- १. श्री कमला देवी जैन 'कोविद'—श्राप श्रमतिशील विचारों की शिक्षित महिला हैं । श्रापकी कितनी ही साहित्यिक रचनाएँ उच्चकोटि की है । कवि सम्मेलनों में श्रापको श्रमेक स्वणं श्रीर रजत-पदक भी मिल चुके है । राष्ट्रीय झान्दोलनों में जेल-यात्रा श्री कर चुकी है । कविताएँ झलंकार सुक्त किन्तु सुवोध होती है ।
- २. श्री प्रेमसता 'कीमदी'—'वत्सल' की युत्री और 'शिश' की पत्नी है। कविता की भोर सहज भीर सुलग प्रवृत्ति है। संस्कृत के सामयिक पाठ का पश्चानुवाद किया है। कविता में स्वासामिकता और सरस्ता रहती है।

उत्तरा-पत्र की जाग्रत जे न-महिलाएँ

- ३. श्री कमला देवी जैन-सम्रह वर्ष की वय में उन्नत कल्पना और सरस शब्दों के साथ सुन्दर भावों को गूँथना धापके उज्ज्वल मविष्य का परिचायक है।
- ४. सूरअमुखी, चन्द्रमुखी—दोनो बहनें हैं भौर कविता के क्षेत्र में समान प्रगति है। कविता में जो गूढ़ भाव है उसकी भभिव्यक्ति है श्री चन्द्रमुखी जी। भाप भपने पति को उस क्षेत्र में प्रेरणा देती हैं।
 - ५. सुन्दर देवो—इनकी शैली ग्राधृतिक ग्रीर वेदना-प्रधान है— यौवन का कर्पृर रहा जल ग्राज प्रणय की ज्वाला में ग्रीर परीहा प्राण जगा जा इन्ही पिया से प्राण—
- ६. मणित्रभा देवी---झापने भहिलाझो को कविता करने की सुगम प्रेरणा दी है । 'अँन-महिलादसं' के 'कविता मन्दिर' को सम्पादिका है । अभेज भीर माधुयं गुण की कवियत्री है ।
- ७ श्री रूपवती देवी 'किरण'--- प्रनीत होता है कि सापका ह्दय प्रकृति के सौंदर्य से प्रमावित हुआ है। सामाजिक विषयो पर भी लिखती है।

इसी तरह साहित्य मे जागरण का रूप रखनेवाली श्री अन्द्रप्रभा, खन्नादेवी, कुसुम कुमारी, मनी-वती, सरोजिनो देवी, पुष्पलता 'कौशल' शरवती बादि देवियां हैं।

कतिपय श्वेताम्बर विदुषी कवयित्रियाँ

भी अगरचन्द नाहटा

सनातन-शक्ति नारी---

स्रनादि सनन्त विश्व के विकास एवं व्यवस्था में स्त्री भीर पुरुष का जोड़ा प्रकृति की एक महती देन है। सपने-सपने क्षेत्र में दोनों की उपयोगिता एव महत्व निविवाद है पर पुरुष की जननी होने का गौरव धारण करनेवाली होने से मातृत्व के नाते स्त्री जाति का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुरुषों में प्रारम्भिक संस्कारों का बीज बोनेवाली भी स्त्री ही है। बच्चो का पालन पोषण कर उन्हें कार्यक्षम बनाने का कार्य भी प्रधानतया उसी के हाथ में रहने से उसकी उपयोगिता भी अधिक है। स्त्री शक्ति का लोहा झाज तो समस्त विश्व मानने को तथार है।

जैन-धर्म में नारी-

जैन धर्म में प्रारम्भ से ही स्त्री पुरुष के अधिकार समान रूप से प्रतिपादित है। इस अवसर्पिणी कालचक में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के समय तक व उनसे पहले स्त्री पुरुष जोड़े
के रूप में ही साथ ही उत्पन्न होते थे अतः उन्हे युगलिक कहा जाता है। उस समय जीवन की
आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं वे सहज ही में पूर्ण हो जाती थीं अतः जीवन बड़ा सुखद था।
काल-प्रभाव व मनुख्यों की कीणतावश वस्तुओं की कमी होने लगी और आवश्यकताएँ बढ़ती चली
गई; फलतः कृषि आदि जीवनोपयोगी कमों की शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने दी। उन्होंने पुरुशों
को ७२ व स्त्रिशों को ६४ कलाएँ (कलाकमंसु कीशस्यम्) सिखाई। उन्होंने अपनी, जेष्ठा कन्या
बाह्यों को जो लिपि सिखाई वह उसके नाम से बाह्यी लिपि की संज्ञा से सबंत प्रसिद्ध हुई।
ध्वेताम्बर चैनागम मगवती सूत्र के प्रारम्ब में ही "नमो बंबीए लिविए" शब्दो द्वारा बाह्यी लिपि
को नमस्कार किया है। इससे उसका महत्व एक आवर कितना अधिक था स्पष्ट प्रतीत होता है।
पाउकों की जानकारी के लिए यहां स्त्रियों की ६४ कलाकों की सूची जम्बूदीप प्रज्ञप्ति वृत्ति के अनुसार दी जा रही है।

१. इसी महत्व को लक्ष्य करके बस्तुपाल के बुवधी ने कहा था-अस्मिकतारे तंतारे, सारं सारंगलोचना । यस्त्रक्षित्रभवा एते, बस्तुपाल भवावतः ।।

२. इवे. वंशायमों में बताया नया है कि वंश शासन व्यस्तवा में विद्वान मुनियों को शाचार्य उपाध्याय, गणि पर दिया जाता है उसी प्रकार विदुषी झार्याझों के लिये महत्तरा, प्रचलिनी आदि पर देने चाहिये। मारियां भी आस्मकस्याल करने में स्वतन्त्र हैं, वे भी धर्म साथन कर सकती हैं।

स्त्रियों की ६४ कलाएं ---

(१) नृ	त्यं	(२२)	धर्म रीति	(¥\$)	मुख मंडन
(२) अर्थ	ीचित्य	(२३)	वर्णिका-वृद्ध	(88)	शासि-संडन
(३) चि	ा त्र	• •	स्वर्णसिद्धि		क्या-क्यन
(४) वा	।বি স	(२ x)	सुरिम तेल करण	(84)	पुष्प-ग्रथम
(४) मं	*		लीला सचरण		वकोक्ति
(६) तः	*		हय गज परीक्षा		काव्य-शक्ति
(৩) সা	न	(२८)	पुरुष-स्त्री सक्षण	(38)	स्फारविधि वेष
(५) वि	(ज्ञान .	(38)	हेम रत्न भेद	(40)	सर्व भाषा विशेष
(६) दः	म	(0)	मण्टादश लिपि परिज		
(१०) জ	ल स्तम्भ	• •	तत्काल बुद्धि		भूषण परिचान
(११) गी	तमान	(३२)	वस्तु-सिद्धि	(43)	भृत्योपचार
(१२) ता	लमान	(३३)	काम विकिया	(xx)	गृहाचार
(१३) मेर	ववित	(¥¥)	वं वक-क्रिया	(\ \ \ \	व्याकरण,
(१४) फ	लाकृष्टि	(३ x)	कुम्भ भ्रम	(२६)	परनिराकरण
(१५) मा	ारा म-रोपण	(३६)	सारिश्रम	(20)	रंधन
(१६) मा	कार-गोपन	(३७)	म्रंजन योग	(()	केश-बन्धन
(१७) घ	र्ग-विचार	(३८)	चूर्ण-योग	(38)	कस्मि-नाद
(१८) হা	कुनसार	(38)	हस्तलाषव	(50)	वितज्ञवाद
(१६) कि	- वाकल्प		वचन-पारव		मंक विचार
(२०) सर	कृत-जल्प	(44)	भोज्यविधि		लोक व्यवहार
(२१) प्रा	साद नीति	. ,	वाणिज्य विधि		मन्त्याक्षरिका
					प्रश्न पहेलिका
			(जं		त टोका से)
			, .		

तुलनात्मक अध्ययन-

जैन भारती के सम्पादक श्रीयृत् श्रीचन्द्र रामपुरिया ने "वैदिक धर्म एवं जैन बौद्ध धर्म में नारी का क्या स्थान है" धीर्थक लेख में तुलनात्मक विवेचन करते हुए लिखा है:---

"वैदिक परम्परा में नारी जाति को गौरवपूर्ण उच्चासन दिया गया है। भौर नारी को पुरुष मित्र भीर समकक्ष के रूप में ग्रंकित करने के दृष्टांत सामने भाते हैं परन्तु उनमें भक्ति वर्णन भिषकाश में नारो जाति को भद्धांगिनी के रूप में उपस्थित करते हैं। नारी का स्वतत्र व्यक्तित्व

र संवत् १४७८ में रिवत माणिकु कुन्दर तूरि के पृथ्वी चना वरित्र में भी ये नाम है। काम पूत्रोक्त ६४ कलाओं से वीन प्रंतों में उल्लेखित पुश्वों की ७२ कलाओं से तुलना, पव्छित वेचर वास जी में 'मगवान महावीर की वर्ग कवाओं' बंच के युक्ट १९५ में की है।

४० पं ० चन्दाकाई प्रश्निनन्दन-शन्ध

वहां प्रस्कृटित नही दिखाई पड़ता भीर उसको बहुत ही थोड़ी सी भ्रिभव्यक्ति वहाँ मिलती है परन्तु जैन वर्म में नारी का स्वतत्र व्यक्तित्व शुरू से स्वीकार किया गया है भीर पुरुष के समान ही उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्यक् वर्म निरूपण किया गया है। पौराणिक साहित्य की तरह स्त्री जाति को दासी के रूप में नहीं चित्रित किया गया है।

नारी: साहित्य की भाग्य-लक्ष्मी---

साहित्य में नारी की भावना को वही आदर दिया गया है जो एक पुरुष को । बैवाहिक जीवन में नारी पुरुष की सहचारियो रहती है, उसकी सेवा-शुश्रूषा करती है और घर-गृहस्थी का भार योग्यता-पूर्वक वहन करती है। परन्तु साथ ही साथ वह आत्मा के उत्कर्ष के लिए पातिव्रत के उपरान्त आत्मा की कोभ-खोज और आध्यात्मिक चिन्तन में जीवन का अमूल्य समय देना कर्तव्य मानती है। बैदिक परम्परा में नारी के स्वावलम्बन की कल्पना नहीं हैं। और यदि हो तो अपवाद रूप में ही। परन्तु जैन-साहित्य में स्वावलम्बन नारी जीवन की कल्पना प्रवुर परम्परा में मिलती है। पुरुष के साथ सहधिनयी होकर रहना उसके जीवन का कोई चूडान्त लक्ष्य नहीं, परन्तु यदि वह चाहे तो आजीवन बहाचर्य से रहकर भी आदर्श जीवन के अतिवाहन करने के लिए स्वतन रखी गयी है।

वैदिक परम्परा में नारी को सहधिमणी कहा गया है। परन्तु वहाँ नारी पुरुष की परछाईं की तरह चलती है। वैदिक परम्परा में नारी को सन्यास का स्थान प्राप्त नही। भ्रतः पुरुष से दूर रह कर स्वतत्र रूप से शुभ कीर्ति सम्पादन करने के उदाहरण बहुत भ्रत्प है। जैन-परम्परा में नारी का पूर्ण विकास हथा है भीर स्वतत्र नारी की गौरव कीर्ति भ्रमर बनी है।

वैदिक परम्परा में नारी का कोई धार्मिक संघ नहीं परन्तु जैन सघ में सुश्राविका नारी श्रीर पूज्य साघ्वी कठोर श्रनुशासन से एक श्रमर स्थान श्राप्त करती है श्रीर सैकडो श्रीर हजारो नारियों का साघ्वी सब भारत भूमि को पवित्र करता है।

जैन-धर्म में नारी की विकास-रेखा-

जैन धर्म नारी-जीवन में माघ्यात्मिकता को सींचता है जितना कि मन्य कोई भी प्राचीन संस्कृतियाँ नहीं सीचती । वैदिक परम्परा पातिव्रता नारी उत्पन्न करती है, बौद्ध परम्परा नीति-प्रधान नारी-जीवन को उत्तेजन देती है । जैन संस्कृति नारी-जीवन में चाहे वह जीवन गृहस्य जीवन हो मथवा सन्यास जीवन हो माघ्यात्मिक भावना की छोतस्विनी बहाकर उसे भपने जीवन के लिए मत्यन्त कर्त्तव्यशील भौर निष्ठावान बनाती है।

जैन-श्राविकाएं---

र्वं न तीर्वंकरों ने अपने धर्म संच की स्थापना करते समय सामुग्नो के साथ साध्वियों एवं श्रायकों के साथ श्राविकाग्नो को भी समान स्थान देकर चतुर्विष संच की स्थापना की । पुरुषों की अपेक्षा स्वी समाज में धार्मिक भावना की प्रधिकता आरम्भ से प्रतीत होती है। इसीलिए तीर्पंकर के साधु एवं भावकों से साच्यियो धौर श्राविकाओं की संस्था प्रायः दुगुणी पायी जाती है। साम भी भनित-दान बादि मैं स्त्री समाज ही मुख्य है। कि सी लोक प्रचलित पुरुष प्रवान की कावना के कारण रची समाज को उच्च स्थान समाज में नहीं मिला जो कि पूरवों को प्राप्त है; इसी कारण उनका विकास रुक-सा गया । वरेलु कार्यों में निरन्तर सगे रहने व बच्चो की सार संबास आदि में समय प्रधिक लग जाने से भी उनका ज्ञान प्रधिक नहीं बढ़ने पाता । और उसके कट फलो का धनभव रात-दिन जीवन-व्यवहार में बे कर रही है। स्त्री जाति में अन्धविश्वास, रूढियों का बाहरूय होने का प्रधान कारण उनकी शिक्षा की कमी है। प्राचीन काल में स्त्री-शिक्षा का मच्छा प्रचार नजर आता है, बहुत से कथा प्रधो में सड़को की भाति लड़कियो को भी पढ़ाने के लिए गुरु के समीप भेजने का उल्लेख पाया जाता है, पर मेरे विचार में वह बहुत सीमित होगया । फलतः ज्ञात-विज्ञान की प्रत्येक शास्ता में पूरुको का एक मात्र अधिकार नजर आता है। उदाहरणस्वरूप, भगवान महाबीर से माज तक ढाई हजार वर्षों में लक्षाधिक साध्वियों व करोड़ों श्राविकाएँ हुई पर उनका बनाया हुए एक भी महत्वपूर्ण प्रथ प्राप्त नहीं होता । श्वेताम्बर साहित्य में तो स्रोज करने पर केवल चार साध्वियो की रचनाएँ प्राप्त हुई है। वह भी साधारण कथा अब ही है। भीर उनमें सबसे पहला ग्रथ पन्द्रहवी सदी का है ग्रयांत भगवान महाबीर से घठारह सौ पवहसर बरस जैसे दीर्घकाल के मध्य की एक भी रचना साध्यियों की रचित प्राप्त नहीं है और आविकामी के रचित तो ग्राज तक एक भी ग्रथ देखने में नहीं भाषा । इससे मेरे कथन का भाषाय यह नहीं है कि साध्वियों व श्राविकाधों में विद्वी हुई ही नहीं । इसी बीच में कई मार्थिकाओं ने कई ग्रंथों के प्रणयन लेखन भादि में विद्वान ग्रथकारों को भच्छी सहायता की है, जिसका उल्लेख ग्रथकारो ने अपने ग्रथ की प्रशस्तियों में किया है। कई साध्वियों के रचित ग्रंथ व उनकी लिखी हुई महत्वपूर्ण ग्रथो की प्रतियाँ प्राप्त है एव श्राविकामी के पठनार्थ लिखे हुए ब

⁽१) विगम्बर समाज में कई बिदुवो धार्यिकाएँ हो गई है और माज तो सिक्शित नहिलाएँ श्वेतास्वर समाज की भवेका विगम्बर समाज में बहुत भविक हैं। यह सब बन्वावाई वैसी सेवा भाषी नहिन्नाओं का ही प्रताप समझिये।

⁽२) मिलवारी हेमजन्त्र सूरि ने विश्लेष ग्रावस्यक आध्य पर सं० ११७५ में ३७ हजार स्लोक परि-माण की महत्वपूर्ण टीका बनाई उसकी रजना में सहायता बेने वासे ७ व्यक्तियों में २ विश्लेषी साध्यक्षी ग्रानन्त्र महत्तरा, व वीरमित गणिनी का उल्लेख ग्रंबकार ने स्वयं किया है । सुप्रसिद्ध ग्राध्यात्मिक रूपक ग्रंब उर्पामितिमाब प्रयंजाक प्रथमादर्श का लेखन ग्रंबकार की शिष्या गया नामक साध्वी ने लिखा था । उपाच्याय क्षमाकस्याज की ने प्रकारित सार्द्शतक की भाषा साध्यी की के लिये ही बनाई बी ।

पूज्य जिनवस सूरिजी की शिष्या शांतिमतिगिजिनी की सं० १२१४ में प्रवरणसंग्रह की लिखित प्रति वैसलमेर अंडार में है। शूरिजी में प्रपनी शिष्याओं को पढ़ाने के लिए थारा नगरी अंजा चा च महत्तरादिपद दिया था। वींठडा की व्यक्तिका के प्रश्नों के उत्तर के रूप में थापने सन्देह दोहा-वेली ग्रंच बनावा था।

स० यं० बार्याचाई समिनायम-प्राप्त

उनकी लिखवाई हुई भी धनेक प्रतियाँ क्वेताम्बर जैन मंडार में उपलब्ध है। एवं झाज भी कई विदुषी साध्वियाँ व आविकाएँ विद्यमान है। पर उनके ज्ञान का समुचित विकास नहीं हुआ है फलतः वे भागे नहीं बढ़ सकी। यही मेडे वक्तम्य का साराख समझना चाहिये।

नारी में शिक्षा-तत्त्व---

गत दो शताब्दियों में तो स्त्री-शिक्षा का प्रचार ही कम नही हुआ अपितु लोग उसके विरोधी भी बन गये नजर आते हैं। मारवाड़ में तो आज से पच्चीस-तीस वर्षों पहले भी यह हालत थी कि स्त्री-शिक्षा का नाम लेते ही स्त्रियों को क्या हुंडी कमाना है? एक घर में दो तलवार नही चलती, यह तो अश्वम माना जाता है इत्यादि बातें सुनने को मिलती अर्थात् स्त्री-शिक्षा की उपयोगिता को वे तिनक भी महसूस नही करते थे। पर हर्ष है कि अब इस ओर दिनोंदिन प्रगति बढ़ रही है और अविष्य आशाजनक प्रतीत होता है।

मेरे नम्र मतानुसार शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से भी स्त्री-समाज आगे बढ़ सकता है। आधुनिक विज्ञान की कई शाखाओं में तो निरुष्य ही वे अब स्थान प्राप्त कर सकेंगी क्योंकि उनकी प्रहणशक्ति, बुद्धि एवं स्मरणशक्ति काफी तेज होती है। प्राचीन काल में आजार्य स्थूलभद्र की सात बहिनों
के सम्बन्ध में यह प्रवाद है कि उनमें स्मरणशक्ति इतनी तेज बी कि पहली एक बार, इस प्रकार कमशः
७ वी बहिन सात बार किसी काव्य प्रन्य को सुन लेती तो उनको वह प्रन्य कठस्य हो जाता; रटने-घोखने
की तनिक भी प्रावश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार तिलक-मजरी के रचयिता कवि धनपाल की पुत्री
की स्मृति भी ऐसी अब्भूत थी कि भोजराजा ने तिलक-मजरी प्रन्य को कुद्ध होकर आग में जला दिया
जिससे कवि धनपाल को बड़ा खेद हुआ था, तब उनकी पुत्री ने उस कथा को अपनी स्मरण-शक्ति से पुनः
लिखवा दिया था।

जैन-सतियों का आवर्श-

यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात का निर्देश करना श्रति आवश्यक है कि जिस प्रकार पुरुषों का महत्त्व ज्ञान-विज्ञान का उत्कर्ष करने के लिये हैं उसी प्रकार मारतीय स्त्रियों का श्रादर्श शील, सदाचार रूप-चारित्रवान होने से उसमें वे श्रग्रण्य रही है; इसी महान् गुण के कारण सीता के रूप में वे प्रातःस्मरणीय हो गई हैं। जैन-समाज में भी सैकड़ो सतियों के चरित्र-प्रन्थ पासे जाते हैं। १६ सतियों के नाम तो प्रातः समय में स्मरण किये जाते हैं।

वैदिक धर्म में स्त्रियों के लिये संन्यास की व्यवस्था नजर नही आती पर जैन-धर्म में उनके लिये विवाह करना आवश्यक नही। वे पुरुषों की आँति आजीवन ब्रह्मचारिणी रह संन्यास धर्म चारण कर सकती हैं—ऐसा विधान है। हजारों कुमारियों ने भी दीक्षा ग्रहण की है। महासती राजीमित ने तो रहन्में मृनि को विशायका प्यभ्रष्ट होने से सबुपदेशों द्वारा बचावा चा जिसका सुन्दर वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र में मिलता है। परवर्ती-साहित्य के अनुसार आचार्य हरिशद व उपाध्याय यशोविजय का गर्व हटाने वाली भी विदुषों आर्थिका व आविका ही ची। आचार्य हरिशद भी वैदिक धर्म के अकाष्य विद्वान थे

कतियम व्येताम्बर चित्रुवी कविमित्रयाँ

मौर प्रमिमान के कारण यह प्रतिक्षा कर रखी थी कि जो मेरे समझ में नही आवे ऐसे काव्य आदि का अर्थ कोई बतला देवे तो में उसका शिष्य हो जाऊँगा। एक बार वे जैन-साध्वयों के उपात्रय के पास से होकर निकले तो वे एक प्राकृत गाया को रट रही थी जिसे शुनकर हरिमद ने उसको समझने का बहुत प्रयत्न किया पर उसका अर्थ उसके ध्यान में नही आया। अत. उन्होंने आर्या जी से पूछा तो उन्होंने गुरुजी के पास जाने को कहा; तदनुसार वहाँ उसके अर्थ ज्ञान कर दीक्षित हुए। उसके परचात् अपने शिष्यों के बौदों द्वारा मारे जाने पर कोषवश बौद्धाचार्यों को मन्त्रवल से आकर्षित कर उन्हें मारने को उचत हुए। उस समय याकिनी महत्तरा ने समझा कर उनके कोष को युक्तिपूर्ण रूप से शान्त किया था। कहीं २ श्राविका ने कोष शान्त किया भी लिखा है। आचार्य हरिमद सूरि ने याकिनी महत्तरा के उपकार को 'याकिनी महत्तरा सुनू' के रूप में अपना परिचय देते हुए व्यक्त किया है। इसी प्रकार कहा जाता है कि न्यायविशास्त महोद्वाच्याय यशोविजय को अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान हो गया और गर्व कर अपने स्थापनाचार्य के उपर झड़िया फहराने लगे। उस समय एक श्राविका ने युक्ति द्वारा उनका गर्व निवारण किया था।

आबू के कलापूर्ण मदिरों के निर्माण का सुझाव देने वाली विमल दंडनायक की पत्नी व लूल-गनसहीय के कार्य को अविलम्ब पूरा कराने में प्रेरक, शत्रुजय अदि कलापूर्ण मदिरों के निर्माण में सलाह देने वाली तेजपाल की धर्मपत्नी अनुपमा देवी भी जैन साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगी। कहा जाता है कि विमल शाह ने देवी की आराधना कर पुत्र प्राप्ति व आबू तीर्थोद्धार के दो वर मागे। देवी ने दोनों में से एक वर देने को कहा। अब क्या माँगा जाय? पत्नी से परामर्श करने पर उसने पुत्र की आशा खोड़ कर तीर्थोद्धार का वर मागने की सम्मति दी थी। इसी प्रकार वस्तुपाल तेजपाल के आबू के मदिरों के निर्माण में अधिक समय लगते देख अनुपमा देवी ने कारीगरों को सभी सुविधाएँ दे उसे शी अही पूर्ण करवा दिया।

भनुपमा सचमुच मनुपम गुणों की अंडार थीं। प्रबन्ध ग्रन्थों में उसकी महिमा वर्णित है। मठारहवी शतों के माध्यात्मरसिक प० देवचन्द्र जी को आविकाधों की लिखित दो पन्ने मिले हैं जिनसे वे आविकाएँ कैसी विदुषी व माध्यात्मान मूतिपूर्ण थी, ज्ञात होता है।

स्त्रियां व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, दानादि वामिक कार्यों में सदा अग्रणी रहती है। अनेक बार वे प्रेरणा करके वर्मकार्यों में जोड़ती है। जैन ऐतिहासिक ग्रन्थों में ऐसे बहुत-से प्रसग वर्णित है जिनमें श्राविकाभो ने अपने पितयों को तीर्यों का यात्रीसच निकालने को प्रेरित किया और पित की अज्ञानता में स्वय सब निकाल, मंदिर बनवाये, प्रतियां लिखवाई, उग्र तपहच्चिए की, तप उच्चापनादि, आचार्य पदोत्सवादि में हजारो वपये खर्च किये। व्वे०-साहित्य के मणिकदेवी रास में जगतसेठ की मातुश्री मणिक देवी के सुकृत्यों का वर्णन है। इसी प्रकार वीरविजय रचित हवीसिंह प्रसाद प्रतिष्ठा सवतः हरकुंग्रर स्तपनादि में सेठाणी के वामिक कार्यों की प्रशसा की गई है। खरतर गच्छा की पदावित्र के अनुसार जिनवर्ग सूरि का पदोत्सव सं० १७११ में श्रा० विमला दे ने किया था। श्राविकाभों के बनवाये हुए मदिर व मूर्तियों

१. भीमव् बेवचंत्र भाग १ के ये पत्र प्रकाशित है।

४० एं० बन्दावाई ग्रामिनम्बन-प्रन्य

का एवं स्वर्णाक्षरी भादि विशिष्ट प्रतियों के लिखाने का उल्लेख प्रतिमालेखों एवं प्रशस्तियों में पाया जाता है।

कतिपय विदुषी साध्वयों के परिचायक ऐतिहासिक गीत भी पाये जाते है, जिनमें से धर्मलक्ष्मी महत्तरा व उदयमूला प्रवर्तिनी नामक विदुशी भाचार्याभ्रो के गीतद्वय मुनि जिनविजयजी संपादित ऐतिहासिक राससंचय में प्रकाशित है। इनका समय १६ वी शती का प्रारम्भ है इनमें से धर्मलक्ष्मी महत्तरा का वृत्तांत गीत में विस्तार से दिया गया है।

धव में विताम्बर साहित्य में जिन कतिपय विदुषी आचार्यों की रचनाएँ उपलब्ध है, उनका परिचय दे रहा हूँ।

परिचयात्मक-दिप्पणी---

- (१) गुण समृद्धि महत्तरा '—सरतर गच्छ झाचार्य जिनलब्धि सूरि के पट्टघर जिनचद्र सूरि की झाप शिष्या थी। सवत् १४२७ में बीर जन्म दिन की जैसलमेर में झजराहा सूरि-चरित्र बनाया। प्रस्तुत ग्रंथ प्राकृत नाषा में ५०३ गायाग्रो का है। जैसलमेर के बड़े ज्ञानमद्वार में इसकी प्रतियाँ प्राप्त है।
- (२) पद्मश्री: इनके गच्छ व गरु आदि का परिचय ज्ञात नही हुमा । नेमि-चरित्र के माधार से रिचत भाषके चारदत्त चरित्र की प्रति सं० १६२६ लिखित प्राप्त है। अतः इनका समय इससे पूर्व का या इसके आसपास का ही प्रतीत होता है। जैन साहित्य महारथी मोहनलाल देसाई ने अपने जैन गुर्जर कविमों भा० ३ के पू० ५३५ में इसे स० १५४० के लगमग का रिचत बतलाया है। इसकी भाषा प्राचीन गुजराती है व पद्म सख्या २५४ है देसाई नालाभाई पुस्तकोद्धार फंड, सूरत में इसकी प्रति प्राप्त हैं।
- (३) हेमश्री: ---बड़ तपागच्छीय सुप्रसिद्ध कवि नयसुन्दर की आप शिष्या थी। आपके रचित क्रनकावती आख्यान की रचना संवत् १६४४ वै० सु० १० को हुई थी। इसकी भाषा गुजराती व पद्ध-संख्या ३६७ है। प्रवेतक काति विजय के संग्रह में इसकी प्रति उपलब्ध है।
- (४) सिद्धन्ती: इनका संवत् १९१६ में रचित प्रतापसिंह बाबूरास प्रकाशित है। जिसमें अजीमगंज के धर्मप्रेमी बाबू प्रताप सिंह जी के धर्मकृत्यों का उल्लेख है।
- र्ष ० जैन साध्यियों के रिजत उल्लेखनीय ४ ग्रन्थ ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लघू रचनाएँ, गीत, फाग आदि प्राप्त हैं। उनका भी यहाँ निर्देश कर दिया जाता है:---
- (१) विनयकूला: आगम गच्छीय हेमरत्न सूरि की आप आज्ञानुवर्तिनी थी जिनका समय सं० १५०० के लगभग का है।

भापने गुरुमक्तिवश हेमरत्न सूरि फाग ११ पद्यों में बनाया है, जिसकी प्रतिसिपि हमारे संब्रह में है।

⁽१) आपके १ तंबीय सत्तरी य व राग्यशतक के हिन्दी सनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं।

कतिपय क्येताम्बर विद्ववी कवयित्रियाँ

- (२) हेम सिद्धिः— खरतर गच्छीय प्रवितनी लावण्य सिद्धि की भाप शिष्या थीं, जिनका स्वगंवास संवत् १६६४ में बीकानेर में हुमा था। भापके रचित लावण्य सिद्धि व सोम सिद्धि निर्वाण गीत हमारे संपादित ऐतिहासिक जैनकाव्य-संग्रह में प्रकाशित है।
- (३) विद्यासिद्धि: -- प्राप भी खरतर गच्छीय थीं। इनका रिचत गृरुणी गीत हमारे सम्पादित एैं । के काव्यसग्रह में प्रकाशित हों चुका है। इनका जिनराजसूरि गीत गा॰ ५ भी हमारे सग्रह में है।
- (४) जयमाला:-इनका समय १६ वी शती व गच्छ खरतर है। भ्रापके रचित १ जिन चद्रसूरि गीत गा० ७ व चन्द्रप्रमु जिनस्तवन गा० ७-३ हमारे संग्रह में उपलब्ध है।

२० वी शती में कई विद्वान् साध्वयाँ हुई व है जिनमें से स्थानकवासी समाज में मार्या पार्वती कविमित्रों भी थी, इनके रिचत कई अन्य प्रन्थों के साथ १ कृतमण्डली (सं० १८४१) २. अजितसेन कुमार ढाल (स० १८६१) ३. सुमित्रचरित्र (सं० १८६१) ४. अरिहयन चौ० ग्रादि ग्रन्थ भी प्राप्त है। विद्यमान कविमित्रयों में खरतरगच्छीय प्रेमश्री जी व प्रमोदश्री जी के स्तवनादि का समह छप चुका है एवं पूज्य विचक्षण श्री जी कोमल उपनाम से स्तवनादि बनाती है, सभव है कुछ श्रीर भी हों पर उनकी रचनाग्रो का पता नहीं चला।

वैसे विद्वान् साध्वियाँ व श्राविकाएँ कई हैं जिनमें से वल्ल ममीजी, प्रमोद श्रीजी, राजेन्द्र श्री जी, विनय श्री, श्री कल्याण श्री भादि एवं श्राविकाभ्रो में श्रीमती हीराकुमारी (दर्शनशास्त्र की विद्वान् है) भादि उल्लेखनीय है। दिनेश नदिनी चोरांड़ेया भादि भन्य कई लेखिकाएँ है पर उनका जैन-धर्म से विशेष सम्बन्ध नजर नही भाता।

- (२) आपका युगाविवेसना व उपासक दशासूत्र का अनुवाद अप चुका है ।
- (३) आपके क्षमाकस्थाण जी रचित संस्कृत चौबीसी अनुवाद व चैत्यदंदन स्तुति संग्रह छप चुके हैं। भी चंत्रकेवली चरित्र का हिन्दी अनुवाद भी आपने किया था, पर वह अप्रकाशित है।
- (४) रूपसेन चरित्र का अनुवाद किया है जो कि जी झ ही खुपने वाला है।

बौद्ध संस्कृति में नारी

थी वैजनाथ सिंह 'विनोव'

प्रस्ताविक--

किसी भी काल की सास्कृतिक दशा की जानकारी के लिए, उस काल की स्त्रियों की प्रवस्था की जानकारी बहुत जरूरी है। जब से सगठित रूप से खेती का माविष्कार हुमा तब से धीरे-धीरे स्त्रियों की स्थिति गिरती गई। ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति ग्रपेक्षाकृत ग्रच्छी है। सभवतः स्त्रियों की वह ग्रवस्था उस समय की है जब भायों का भागमन भम्बाला के भासपास ही हुआ था, पर ज्यों-ज्यों भार्य गण पूरव में बढ़ने लगे त्यों-त्यों वह भपनी सामाजिक परम्परा की भूलने लगे भीर यहाँ की प्राचीन जातियों की परम्पराभों को भपनाने लगे।

प्राचीन सामाजिक परम्परा-

ऋग्वेद के यम-यमी संवाद से सिद्ध है कि बहुत पहले सगे भाई बहुनों में प्रणय सम्बन्ध था। कुछ जैन विद्वानों का मत है, कि ऋषभदेव से पहले आई-बहुनों में शादी होती थी। कहा जाता है कि इस प्रया को बन्द करने में पुराने जैन महात्माभों का हाथ था। मामा भौर फुमा के लड़के लड़कियों में तो उत्तर प्रदेश में भी मगवान महाबीर के काल तक शादियाँ होती थीं। महात्मा बुद्ध के जन्मस्थान कपिलवस्तु नगर के निर्माण के मूल में भी भाई-बहुन की शादी की कथा है। प्राचीन साहित्य को देखने से यह भी मालूम होता है कि उत्तर और उत्तर-पूर्व के प्रदेशों में ही बहुपत्नीत्व की प्रया प्रवल थी। इस प्रदेश में बहुपत्नीत्व का विधान तक बनाया गया। वस्सुतः कुल के बढ़ाने का जरिया सन्तानका बढ़ाना था भौर सन्तान बढाने का तरीका था मनेक स्त्रियों को रखना। इससे सैनिक शक्ति भी बढ़ती थी और जीती हुई जमीन पर कुल का मधिकार भी बना रहता था। कुल को पवित्र रखने की भावना भी मामा-फूफू जात भाई-बहिनों की शादी में निहित्त है। यह कुलाभिमान भी स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा को जकड़ने का एक बड़ा कारण है।

बौद्ध-काल में सामाजिक बाताबर्ण-

उपर्युक्त सभी तथ्यों को ज्यान में रखकर और यह भी देखते हुए कि बुद्ध का धर्म वैराग्य-प्रवान या, बौद-संस्कृति में नीरी का स्थान मिन्यित करना जीवत होंगा । कीई भी महापुद्दर ध्रपने धादर्श को ध्रपने समय की जमीन पर उतारना चाहता है। इसलिए वह जो कुछ मी करता है, उस पर पूरा विचार करने के लिए समसामयिक सामाजिक धरातल की जानकारी धावरयक है।

एक समय महात्मा बुढ कपिलवस्तु में विश्वाम कर रहे थे। उसी समय महाप्रजापित ने वहाँ जाकर प्रणाम पूर्वक निवेदन किया—"प्रमो, स्त्रियों को भी गृहत्याग करके अपने प्रचारित धर्म अनु-शासन में रहने और शिक्षुणी बनने की अनुमित प्रदान करें तो बड़ा कल्याण हो।" इस पर बुढ ने कहा—"गौमती, तुम ठीक कहती हो, पर स्त्रियों के इस प्रकार की अनुमित पाने से तुम्हारा भान-न्दित होना उचित नहीं।" महाप्रजापित के तीन बार निवेदन करने पर भी मगवान् ने यह एक ही उत्तर दिया। इस पर वह दु:स्वी और इम्रासी होकर चली गई।

कुछ दिनों बाद एक दिन महाप्रजापति ने सिर मुंड़ा, गेठमा रंग का वस्त्र पहन, कुछ शाक्य स्त्रियों को साथ ले बैजाली की ग्रोर, जहाँ उस समय मगवान बुद्ध थे, प्रस्थान किया । महाप्रजापित के साथ शक्य स्त्रियों का यह सत्याप्रही दल जिस सघाराम में भगवान् निवास करते थे उसके दरवाजे पर थ्रा डटा । बुद्ध के प्रधान शिष्य थानन्द को यह खबर मिली-उसने महाप्रजापित से पूछा । उत्तर मिला, "प्रानन्द, अगवान् तयागत स्त्रियो के गृहत्याग और अपने धर्मानुशासन के अनुकूल भिक्षणी होने की अनुमति नहीं देते, इसलिए हमलोग यहाँ लड़ी है ।" आनन्द ने महाप्रजापित के आने का उद्देश्य भगवान् को बताकर निवेदन किया कि महाप्रजापति की कामना पूर्ण करें। इस पर भगवान् ने कहा-- "म्रानन्द तुम ठीक कहते हो; पर स्त्रियों को इस प्रकार मनुमति देना ठीक नही है।" इस पर युक्ति के साथ प्रानन्द ने पूछा-"प्रभु, ससार त्याग करके भगवान् के प्रचारित नियम, भौर अनुशासन का पालन करती हुई वे स्त्रियाँ यदि मिक्षुणी हों, तो क्या उपदेश प्रहण करने से दे धर्म को न पा सकेगी, या निर्वाण के दूसरे अथवा तीसरे सोपान पर न चल सकेंगी या अर्हत्-पद की पा सकने में समर्थ न होंगी ?" उत्तर मिला-- 'यह सब शक्ति उनमें है' । इस पर भनेक प्रकार से ग्रानन्द के समझाने पर बृद्ध ने भाठ सरल अनुशासनी के पालन का बचन लेकर महाप्रजा-पति को घपनी साथिशों के साथ भिक्षणी होने की अनुज्ञा दी। पर साथ ही भगवान ने यह बता दिया -- "भ्रानन्द, स्त्रियाँ यदि गृहस्थाश्रम-धर्म का त्याग करके तथागत के नियम भीर भनुशासन के भनुसार प्रज्ञज्या ग्रहण करने की भनुमति न पाती, तो यह पवित्र धर्म बहुत दिनों तक चल सकता, यह श्रेष्ठ धनुशासन हजार वर्ष तक टिकता । पर धानन्द, चूँ कि स्त्रियो ने धनुज्ञा प्राप्त कर ली इसलिए यह पवित्र धर्म बहुत दिनों तक स्थायी नही रह सकेगा, और यह उत्कृष्ट भनुशासन पाच सौ वर्ष मात्र चलेगा ।

बौद्ध-जीवन में नारी का आगमन-

उपर्युक्त कथन का धर्म यह कदापि नहीं कि बुद्ध स्त्रियों को हीन समझते थे। बुद्ध के जीवन में धम्बपाली वेश्या से लेकर सभान्त से सभान्त महिला के लिए कहीं भी धवमानना नहीं है। बुद्ध "बहुजन हिलाय बहुजन सुलाय" सर्व-स्थागियों और धपरिग्रहियों की एक विराट सेना जुटाना चाहते थे। वे कोब को क्षमा से, कुचरित्रता को सच्छील से (दुनिया के, स्वर्ग के या मुक्ति के)

इ० एं० चन्दावाई प्रशितन्दत्र-ग्रन्थ

लोग को दान से और झूठ को सत्य से जीतने वालों का संघ स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए अपरिग्रह की सक्त जरूरत थी, और तात्कालिक समाज में परिग्रहों में स्त्री परिग्रह पहला था। यही कारण था कि स्त्रियों को प्रश्नित होने से वे सुखी नहीं हुए। उनका वैसा सोचना सही भी था। बीस पुरुषों के एक साथ रहने से भी उनका संसार एक कदम आगे नहीं बढता, पर यदि वहाँ एक भी स्त्री आ गई, तो उनकी दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है। कारण स्पष्ट है। प्रकृति स्त्री के द्वारा विकास पाती है अववा यो कहें कि प्रकृति के विकास का साधन स्त्री है। इसलिए अहिंसक सैनिकों को उस काल में स्त्री परिग्रह से बचाना बुद्ध के लिए जरूरी था। पर जब उन्होंने स्त्रियों को प्रश्नाजत होने की अनुशा दे दी, तब सभावित दोषों के मार्जन के लिए आठ अनुशासन भी लगा दिए।

संघ में दाखिल हो जाने पर भिक्षुणियों के लिए भी नियम बने । कुछ विद्वानो के अनुसार इन नियमों की संख्या खियालीस है । इन नियमों में यौन सम्बन्ध के प्रति तीव सजगता है । साथ ही एक नियम यह भी है कि—'भिक्षु भिक्षुणी को नमस्कार नहीं करेगा, प्रथवा सम्मान नहीं प्रद-शित करेगा।' ऐसे नियम किस ग्रमित्राय से बनाये गये, यह बताना कठिन है, पर इसमें शक नहीं कि इनसे स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा सकूचित हुई । मनु-काल में तो ये नियम ग्रीर भी कड़े थे ।

विद्वानों का मत है कि 'मानसिक, नैतिक, पारिवारिक एव सामाजिक दुः को से छुटकारा पाना स्थवा किसी ससद्ध सवस्था से मुक्त होने के लिए स्त्रिया अपने पति, पुत्र और पिता को छोड़कर संव की शरण लेती थी। पण्डित हरप्रसाद शास्त्री का मत है किबहुत सी युवतियाँ ज्यादा रुपयों में विकने के सपमान से बचने के लिए और बहुत सी चिन्तनशील स्त्रियाँ युग-युगान्तर के सरकारों से प्रपने को मुक्त करने तथा मुक्तिपथ की बाघाओं से बचने के लिए प्रक्रज्या प्रहण करती थीं। सब की शरण में जाकर स्त्रियों को प्रपनी मुक्ति की साधाना में सभी सुविधाएँ थी। श्रमण संस्कृति में सासकर बौद्ध संस्कृति में ध्यान को बहुत महत्त्व दिया गया। ध्यान के लिए जंगल ही पहले उपयुक्त स्थान समझा जाता था। सथ में शामिल होने वाली मिक्षुणियों के लिए प्ररण्य निवास करना होता था। ऐसे ही अवसर पर बौद्ध भिक्षुणियों में सर्व श्रेष्ठ उत्पल वर्षों पर भासकत उसके मामा के लडके नन्द ने धोखे से उस पर अत्याचार किया। उत्पल वर्षों ने जब इस प्रत्याचार की कथा भगवान से कही, तब बुद्ध ने मिक्षुणियों के लिए प्ररण्य निवास का निषेध कर दिया। मिक्षुणी शुमा पर जीवक के अन्न कुंज में भ्रमण करने समय एक लम्पट ने बुरी नीयत से भाकमण किया, जब समझाने पर भी नही माना, तो शुमा ने कोध से उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। इस तरह और भी कितनी घटनाएँ उस समय की भिक्षुणियों के चरित्र बल पर प्रकाश डालती है।

बौद्ध संघ में बहुत सी चिन्तन शील स्त्रियाँ बौद्धिक और आध्यात्मिक आकर्षण से प्रविष्ट हुई थीं। निश्चय ही संघ में दाखिल होने के पहले उनकी जिज्ञासा बलवती थी। पर उस काल में स्त्री शिक्षा के लिए किसी विद्यालय का जिक्र नहीं मिलता। घरों में ही लड़कियों की शिक्षा होती थी भीर घरों के अन्दर ही उनकी धार्मिक जिज्ञासा भी जगती थी। बाद में जब निक्ष्युणियों का संघ बन गया तो उनकी शिक्षा की ठीक व्यवस्था मठों में हुई। मठों में निक्षुणियों को विध्ववत् बौद्ध-

शास्त्रों तथा भीर भी सामाजिक जिन्ताघाराओं का ज्ञान कराया जाता था। विद्वानों का मल् है कि येरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की रचना है। प्राचीन पाली साहित्य में दर्जनों मुरन्यर दार्घनिक भिक्षुणियों को जिक मिलता है। संयुक्त निकाय में सुक्का नामक एक भिक्षुणी द्वारा राजगृह में धर्मोपदेश का उल्लेख है। मिक्षुणी क्षेमा का विनयपिटक पर पूरा अधिकार था। वह वक्तुत्य-कला में निपुण थी। कहा जाता है कि एक बार प्रसेनजित ने उसके पास जाकर पूछा—"मृत्यु के बाद जीव का पुनर्जन्म होता या नहीं?।"

क्षेमा .-- 'भगवान् बृद्ध ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।"

राजा:-- "भगवान् ने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नही दिया है ?"

क्षेमा'--- "आप ऐसे किसी को जानते हैं, जो गंगा की बालू और समुद्र के जल-बिन्दुओं को को गिन सके ?"

राजाः-- नही ।

क्षेमा'— "यदि कोई पंचस्कन्धों के भाकर्षण से भपने को मुक्त कर सकेगा, तो वह असीम भतलस्पर्शी समृद्ध का भाकार घारण कर सकेगा, भतः मत्यु के बाद जीव के पुनैजन्म की धारणा अतीत की बात है।" इस उत्तर से राजा खुश हो गया। उसी काल में भहा कुण्डलकेशा सारिपुत्र के समकक्ष पण्डिता थी।

बौद्ध-धर्म की व्यापकता-

बौद्धवर्मं का प्रधान सुर था— "बहुजन हिताय बहुजन सुलाय" इसलिए उसमें प्रचार की भावना बहुन बलवती थी। यह बहुत भासानी से कहा जा सकता है कि सेवा भीर नम्रता से अपने सिद्धान्त के प्रचार का उदाहरण बौद्ध-वर्म के भलावा भीर कही नही है। सम्राट् भशोक के प्रोत्साहन से बौद्ध संब के भन्दर प्रचार की भावना भीर भी बलवती हुई। सम्राट् भशोक की पुत्री ने प्रइज्या ग्रहण की भीर सिंहल में बौद्ध धर्म के प्रचार का जिम्मा लिया। उसके साथ बहुत सी पण्डिता मिक्षणियाँ सिंहल में धर्मप्रचार के लिए गई। सघमित्रा त्रिविध विज्ञान में पारद्शिनी थी। बिनयपिटक पर उसका पूरा भिष्कार था। भनुराषपुर के बौद्ध बिहार में सुत्तपिटक के पाँच भौर भिष्धमं के सात ग्रंथो की वह शिक्षा देती थी। इसके भलावा भजलि, उत्तरा, सपत्ता, खन्ना, उपालि, रेवती इत्यदि करीब तीस सर्व-शास्त्र-पारगता मिक्षुणियों का जिन्न सिंहल के साहित्य में मिलता है।

बौद्धधर्म सदाचार-गरायणता, बृद्धि की प्रधानता और लोक-जीवन के मेल के साथ जोरों से फैलता गया। जैसे-जैसे बौद्ध-धर्म बढ़ता गया, वैसे-वैसे ही क्रमशः उसमें नाना प्रकार के लोग भी धाते गये। बृद्ध-निर्वाण के १०० वर्ष बाद, धर्यात् वैशाली की सगति के पश्चात् उसमें दो सम्प्रदाय हो गये थे। धशोक के समय में बौद्ध संघ में कुछ धवाछनीय व्यक्ति था गये थे, जिन्हें निकाला गया था। बौद्ध के द्वारा प्रोत्साहन मिलने से बौद्धवर्म पूरी बाद पर था। इस काल में हजारों मठ बने।

स० वै० चन्दावाई अभिनन्दन-ग्रंथ

मठों में दान की विपुल सम्पत्ति जमा होने लगी। संघ में सिक्षुणियों का प्रवेश पहले हो हो चुका था। इस प्रकार जिस धमें में परिग्रहण का कोई स्थान नहीं था, निक्षु के लिए जहाँ सिर्फ तीन चीवर भौर एक पात्र रखने की धात्रा बी वहाँ (स्त्री, सम्पत्ति) दोनों प्रवान परिग्रह जमा हो गये। इसका जो परिणाम होना था वही हुआ। महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार ईसा की पहली शताब्दी में बौद्धमं के अन्दर एक वैपुल्यवादी सम्प्रदाय पैदा हो गया। यह सम्प्रदाय बुद्ध के मूल उपदेशों से अलग जा पड़ा। इसका कहना था — (१) संघ न दान ग्रहण करता है, न उसे परिशुद्ध या उसका उपभोग करता है, न संघ को देने में महाफल है; (२) बुद्ध को दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोक में आकर ठहरे और न बुद्ध ने धमोंपदेश किया, (३) सास मतलब से (एकाभिप्रयाण) ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ा जा सकता है। यहाँ ऐतिहासिक बुद्ध के अस्तित्व से इन्कार किया गया है, संघ के प्रति गलत घारणा का प्रचार किया गया है और ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता हटा ली गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि दूषित मनोवृत्ति के भिक्षुणो ने अपनी सुविधा के लिए इस सिद्धान्त को गढ़ा। राहुल जी इन्ही तीनो बातों के अन्दर महायान और वज्यान के बीज पाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि बीद्ध मठो में अनाचार फैल गया। भिन्नु और भिक्षुणियौं दोनों का चित्र अच्छ हो गया और लोकदृष्टि मे उनका मूल्य गिर गया। इन्ही तथा कुछ और कारणों से बौद्ध धर्म का ह्रास हो चला। इस तरह भगवान बुद्ध की अविध्यवाणी के अनुसार पांच सौ साल बाद उनके अनुशासित वर्म का अन्त हो गया।

बौद्ध-कालीन सामाजिक नियम-

बुद्ध के समय में कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी, इसलिए किसी सार्वभौम सामाजिक कानून का पता नहीं लगता! पर बुद्ध निर्वाण के १५८ वर्ष बाद सन् ईसवी से ३३५ वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य ने सार्वभौम सत्ता कायम की। उसीके समय में उसके प्रधान मत्री कौटिल्य ने "धर्ष-शास्त्र" नामक विधान-भ्रत्य बनाया। कौटिल्य के पहले भी कुछ विधानग्रन्य थे, जिनका सब पता नहीं लगता। इसमें शक नहीं कि वे सब विधान छोटे-छोटे गणतन्त्रों के रहे होगे। जो हो, पर इतना सही है कि, कुछ प्राचीन पाली साहित्य ग्रीर कौटिल्य ग्रयंशास्त्र से उस काल की सामाजिक स्थित पर प्रकाश पड़ता है, जिसके भन्दर से हमें स्थितों की सामाजिक मर्यादा का पता लग सकता है।

धम्मपद प्रदुक्तथा के दूसरे खण्ड में उल्लेख है कि १५ साल की उम्र में लड़िक्यों के मन में पुरुष संग लाम की इच्छा बलवती हो उठती है। विद्वानों का मत है कि साधारणतः लड़िक्यों की शादी १५ वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। कौटिल्य मर्थशास्त्र (प्रकरण २७ कन्याकर्म ११, १२, १३) के मर्नुसार—"यदि तीन वर्ष तक मासिक धर्म होने पर भी कन्या न व्याही जाय तो उसकी जाति का कोई भी पुरुष उसका संग कर सकता है। यदि तीन साल से भिषक बक्त गुजर जाय तो किसी भी जाति का पुरुष उसको मपनी स्त्री बना सकता है। पर लड़की के माता-पिता का भामूबण लेने पर उसे बीरी का दण्ड दिया जा सकता था।" इससे ज्ञात होता है कि उस काल में लड़िक्यों की रक्षा ग्रीर

साधारणतः तीन तरह के विवाह उस समय प्रचलित थे । (१) उमयपक्ष के माता-पिता द्वारा स्वीकृत (२) स्वयंवर और (३) गन्वर्व विवाह । पर कौटित्य प्रयंशास्त्र में बाठ प्रकार के विवाह का विधान है। कौटिल्य गन्धर्व विवाह को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। इससे मालुम होता है कि सामाजिक विश्वांखलता को दूर करने के लिए गन्धर्व विवाह पर हल्के नियन्त्रण की जरूरत थी। शादी के समय मुहर्त देखने और नक्षत्रों की गतिविधि पर चलने की प्रधा उन दिनों थी । नक्खल-जातक से मालूम होता है कि ठोक मुहर्त्त पर बारात न भाने पर एक ग्रामवासी ने उसी मुहर्त पर भपनी लड़की की शादी दूसरे के साथ कर दी । जब पूर्व निश्चित बाराती आए तब उन्हें वापस जाना पड़ा । विवाह के समय दहेज की प्रया थी। माता-पिता अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को सम्पत्ति, ग्राम, दास और दासी भी देते थे । शायद इस दहेज के अधिकांश पर स्त्री का ही अधिकार होता था । वह स्त्रीधन समझा जाता था। कौटिल्य कहता है कि स्त्री-धन दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति, दूसरा मावध्य (गहना, धामुरण धादि) वृत्ति यह स्त्री-धन कहलाता है, जो स्त्री के नाम से कही जमा किया हीं । उसकी तादाद कम से कम दो हजार होनी मावश्यक है। इस स्त्री-भन को पति के विदेश चले जाने पर लाचारी भवस्था में परिवार पर विपत्ति के समय या पति के बिना किसी प्रकार की सम्पत्ति छोडे मर जाने पर स्त्री को खर्च करने का अधिकार रहता था। पर कही कौटिल्य यह भी कहता है कि पति के मर जाने के बाद यदि स्त्री भ्रपने ससूर की इच्छा के विरुद्ध दूसरा विवाह करना चाहे, तो वह उस घन की अधिकारिणी नहीं होगी।

बौद्ध-धर्म के नारी निर्देश-

विवाह के बाद ससुराल जाने के समय लड़की को कुछ उपदेश दिये जाते थे। उन उपदेशों से भी स्त्रियों की दशा पर रोशनी पड़ती है। उपदेश इस प्रकार है—घर की अग्नि बाहर न ले जाना, बाहर की अग्नि मीतर न लाना, जो देने लायक हो उसीको देना, जो देने लायक न हो उसे न देना, जो देने लायक और न देने लायक हो, उन दोनों को देना, सुख से बैठना, सुख से भोजन करना, सुख से सोना, अग्नि परिचर्या करना और गृहदेवता की अक्ति करना।

दस मूल उपदेशों की व्यास्या इस प्रकार की जाती थी।

- (१) यदि सास या परिवार की दूसरी स्त्रियाँ घर में किसी बात की चर्चा करे तो, उसे किसी दास दासी से न कहना । कारण, इससे उक्त कर्चा को लेकर तरह-तरह की कल्पना और गृह-कलह की सम्भावना होती है।
- (२) दास-दासी जो कुछ चर्चा करे उसे परिवार के लोगों पर जाहिर न करना । कारण, इससे नाना प्रकार की बातें पैदा होती है और झगड़ा पैदा होता है ।
- (३) सिर्फ उसी को उचार देना , जो वापस दे सके।
- (४) उसे उन्नार मत देना जो बापस न दे सके ।
- (५) यदि गरीब कुटुम्बी, रिश्तेदार, बन्धु मांगे तो वापस मिलने का स्थाल न कर देना ।

वर्व यं व चन्दाबाई प्रश्निनन्दन-शन्द

- (६) सास ससुर को देख कर शिष्टता पूर्वक बैठना अथवा खड़े ही जाना ।
- (७) सास, ससुर, पति और अपने से बड़ी स्त्रियों की सोने की व्यवस्था के बाद सोना ।
- (६) सास, ससुर, पति के प्रति ग्रादर का भाव रखना ।
- (१०) यदि किसी समय कोई श्रमण दरवाजे पर धा जाय तो धादरपूर्वक उसको भोजन से तृत्त करना । (धम्मपदत्य कथा, प्रथम खंड)

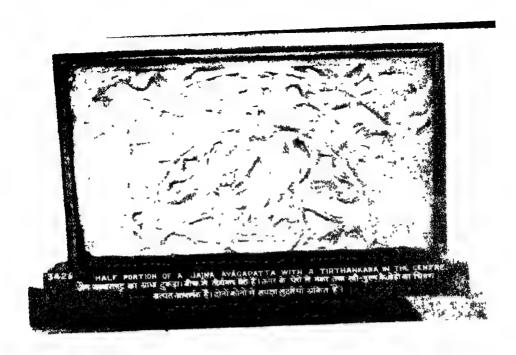
बौद्ध-गृहिणियां---

बीद गृहिणी में उपर्युक्त सेवाभाव के साथ ही स्वाभिमान का गीरव भी उचित मात्रा में था। ग्रंगराष्ट्र निवासी धनजय सेठ की पुत्री विशाखा ने अपने बहुत बड़े धनशाली ससुर श्रावस्ती के मिगार सेट्टी के कोध की कुछ परवाह नहीं की। विशाखा अपने ससुर को भोजन करा रही थी, इसी समय श्रमण दरवाजे पर भाया। श्रमण को देखकर मिगार सेट्टी नीची गर्दन कर खाता रहा था, इस पर विशाखा ने कहा—"माफ करे अते। मेरा ससुर पुराना खाना खाता है।" इस पर मिगार सेट्टी ने कुद्ध होकर खाना हटा दिया और दासियों से कहा कि विशाखा को इस घर से निकाल दो। पर विशाखा वैसी न थी; उसने कहा—"तात, में वचन मात्र से नहीं निकलती, में कुम्मदासी की तरह पनघट से तुम्हारे द्वारा नहीं लाई गई हूँ। ... आभो कुटम्बियों को बुलाकर मेरे दोषों पर विचार करो।" श्राठो कुटुम्बी जुटे और उन्होंने विशाखा के पक्ष में फैसला किया। इस पर विशाखा ने कहा—"पहले मेरे ससुर के वचन से मेरा जाना ठीक न था। मेरे आने के दिन मेरे पिता ने दो शोधन के लिए तुम्हारे ग्राठ कुटुम्बियों के हाथ में रख कर मुझे दिया था। अब मेरा जाना ठीक है। यह कह कर दास-दासियों को पान तैयार करने की भाजा दी। तब उन कुटुम्बियों को लेकर सेट्टी ने विशाखा से क्षमा याचना की।

बौद्ध-कालीन दासिनी-नारी---

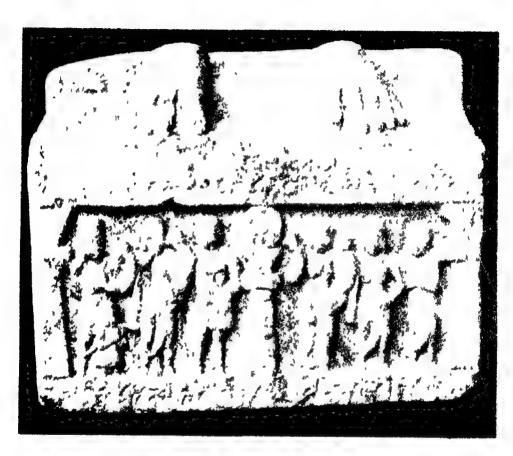
दास-प्रया उस काल में थी—दास-दासियों का कय-विकय भी होता था। किसी-किसी परि-बार में सैकड़ो दास-दासियाँ रहती थी। अपनी योग्यता से मालिक को खुश करके दासियाँ मुक्त हो जाती थी। अनाथ डिंडक ने अपनी केत दासी पुत्रा को तर्क में होशियार होने के कारण मुक्त कैर दिया। थेरी-गाथा के अनुसार दासों के ऊपर मालिक का पूर्ण अधिकार था। मालिक जब तक उसे मुक्त न करे, उसका खुटकारा नहीं था। कभी-कभी गुस्से में मालिक दासो को मार भी डालते थे। दास-दासियों में चोरी-चोरी की कुचरित्रता भी थी। बुद्ध के प्रचार जन-चित्त दासो के प्रति कुछ करुणासिक्त हुए। यही कारण है कि दासों को मुक्त होने का रास्ता कीटिल्य ने निकाला कि दास की सन्तान पर उसके मालिक का अधिकार न होगा।

निय - वाचक ग्रायदव के श्रनुरोध में गांग नामक नुहार द्वारा वनवाई हुट सवरवर्ता पित्रमा

मयुरा जैन-रन्प---ब्दे हुए जैन चरण

नये चीन की नारी

श्री देवेन्द्रपाल 'सुहुद' एम० ए०

चीन में नारी-जागरण-

मनी एक मर्थ-द्यांक्टी नी न बीती होगी जब कि चीनी महिलामों को पशुमों के समान बाजार में बेचा जाता था। उन्हें चरों से बाहर झाँकने तक की माझा न थी। चीनी एक कहावत है जिसका मर्थ है कि 'स्त्रो का बचपन में पिता की, जवानी में पित की मौर बुढ़ापे में पुत्र की माझा पालन करना ही परम-धर्म है।' संरक्षकों की जैसी इच्छा हुई किसी भी काने, मेड़े, लगड़े, जूले, बूढ़े, जवान के साथ शादी कर दी मौर उस होने वाले पित को उस बेचारी स्त्री को दिखाया तक न जाता था। गृहस्थ-जीवन में उनके साथ दासिमों मौर गुलामों जैसा क्यवहार किया जाता था। वे मपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थीं। पित मनोरजन में कहे वाक्यों तक पर पत्नी को त्याग सकता था मयवा मार-मार कर उसके प्राणान्त तक कर सकता था किन्तु विवश चीनी नारी पित द्वारा पाश्यविक मत्याचार करने पर भी उसे छोड़ नहीं सकती थी। बाल-विश्वमामों की दुवारा शादी करने से उन्हें मरवा देना श्रेयस्कर समझते थे। व्यापार, कला, कौशल, समाजसेवा शिक्षा माथि में उनका प्रवेश विजत था। यदि इस संसार में उनका कोई काम था तो केवल पित की गुलामी करते हुए उसके लिए बच्चे पैदा करना। शिक्षा के नाम पर उन्हें काम था तो केवल पित की गुलामी करते हुए उसके लिए बच्चे पैदा करना। शिक्षा के नाम पर उन्हें काम था तो केवल पित की गुलामी करते हुए उसके लिए बच्चे पैदा करना। शिक्षा के नाम पर उन्हें काम धक्षर मैंस बरावर था। पर स्वतन्त्र होने के बाद तीन वर्ष में ही चीनी महिलामों ने माशातीत उन्नति की है जिसकी हम कल्पना भी नही कर सकते थे। यहाँ हम चीनी नारी की विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर विचार करने का प्रयास करेंगे।

शिक्सा-

नये चीन की नारियों में साक्षरता आन्दोलन को बहुत सफलता मिली। शिक्षा-प्रसार के लिये वहाँ की जनता ने चीनी सरकार की घोर न देखा प्रिप्तु वहाँ की समाजसेवी संस्थायों ने स्वयं ही शिक्षा-प्रसार के प्रयस्न प्रारम्भ कर दिये। 'अखिल चीनी नारी संघ' घौर 'अखिल चीनी श्रम संघ' ने रात के स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों द्वारा पिछले दो वर्षों में ही डेरिन भौर पोर्ट्यार्थर दो नगरों में १२८००० नारियों को साक्षर बनाया जा सका। पैकिंग विश्वविद्यालय में सन् १९४८ में ४'/. छात्राएँ नहीं चीं वहीं पर सन् १९४० में ७००० विद्याचियों में से २०'/. छात्राएँ हो गई। इसी प्रकार के कुछ भीर आकड़े भी हमें शिक्षा में की गई प्रयति से परिचित्त करा सकेंगे। हारविन में तीन वर्ष पूर्व एक मिडिल स्कूल था जिसमें ५ छात्राएँ पढ़ती चीं किन्तु आज उसी हारविन में ७ मिडिल स्कूल हैं जिनमें

७४ १५५

प्रव पं व प्रवादाई श्रीनगरन-प्रव

नौपाई संख्या खात्राओं की है। चीन में खात्र खात्राएँ सभी मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। जिन स्कूलों में पहले नाम के लिए कुछ छात्राएँ होती थी सन् ४० के भाकड़ो से विदित होता है कि चीन के प्राइमरी स्कूलों में ४० "/, मिडिल स्कूलों में २० "/, तथा उत्तरी चीनी विश्वविद्यालय, उत्तरी विज्ञान इन्स्टी-च्यूट प्रादि में छात्राओं की संख्या ३० "/, से भी घषिक थी। भाज वहाँ हर ग्रामीण-कृषक परिवार की नारी, ससार प्रीर विशेषतः धपने देश के बारे में जानने के लिए, दैनिक समाचार पत्र पढ़ना अपना प्रमुख कार्य समझती है। यक्षर ज्ञान के साथ-चाच इच चीनी चारियों की ग्रीच्योंगिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया। जापानियों की भौति आजकल ये भी गृहउद्योग कला में पूर्ण पारगत है। ग्रामीण दाइयों को चलते-फिरते स्कूलों द्वारा प्राधुनिक शिश्च-उत्पादन-व्याचों की शिक्षा दी गई, जिससे कि वे नये भौजारों से काम लं और बच्चा प्रासानी से बिना अपनी मौं को विशेष कच्च दिये नीरोग पँदा हो। मिलो में काम करने के लिए उन्हें कल-पुजों से भी विज्ञ बनाया गया। शिशु-रक्षक-गृहो में उजित व्यवस्था रखने के लिए शिशु-पालिकाओं को विशेष शिक्षा दी गई जिससे कि वे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रख सकें। इस प्रकार चीनी नारी को जीवन के हर सम्बद पहलू पर शिक्षत बनाने के प्रयास किये गये भीर वे विशेषतः सफल हुए।

मनीरञ्जन के ढंग---

शिक्षा-प्रसार से पूर्व चीनो नारियों का प्रियं मनोरंजन का ढंग केवल तास खेलना था। उसके बाद वह कैरच तथा मन्य नहोर (चर में खेलने बाले) केल भी खेलने लगी थी। किन्तु माज वे स्वतन्त्र हैं भीर क्लवों में जा स्वास्थ्यप्रव बातावरण से मनोरंजन करती है। सिनेमामो द्वारा वहाँ मनोरंजन ही नहीं किया जाता अपितु उन्हें विभिन्न सामाजिक, बौद्योगिक, मार्थिक, धार्मिक एवं मन्य विषयों में शिक्षा भी मनोरंजन के साथ निहित होती है। इस प्रकार मनोरंजन तो होता ही है स्वास्थ्य भीर ज्ञान की भी कृदि होती है।

व्यापार स्रोर उद्योग--

पिछले दो वर्षों में महिला-मौद्योगिक-कर्मनारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। चीन को स्वतन्त्रता मिलने के बाद वहाँ की नारियों को पुरुष के साथ बराबरों का सविकार मिल गया है। वहाँ की नारी-मजदूरों को सब एक से कामों में पुरुष-मजदूर के बराबर ही तनस्वाह ही जाती है। सवाई जो चीन का प्रमुख भौद्योगिक केन्द्र है वहाँ पर टैन्सटाइल कर्मनारियों में ७५ % से ८० % तक महिला कर्मनारी हैं। यहाँ भौद्योगिक-महिला-कर्मनारियों की संस्था लगभग ४२४००० है जो विभिन्न क्षेत्रों पर काम कर रही है। चीन में बहुत-सी व्यापारी संस्थाएँ केवल महिलाओं द्वारा ही चलाई जाती है। कृषि में मी चीनी नारियों ने विश्वंव भभिक्षित्र दिखाई भीर कही-कही तो कृषकों में मी नारियों की संस्था ८० % तक पहुँच गई है। चीनों नारियों के इस क्षेत्र में भाने से पुरुष भौर स्त्री दोनों की उत्पादन शक्ति बढ़ गई है। कुछ वर्ष पूर्व चीन भी लाखों टन भवाज विदेशों से मैंगाता था किन्तु भाजादी के केवल दो वर्शों में ही उसने भपना उत्पादन भपनी पूर्ति तक ही न बढ़ाया भपितु वह भव इस क्षेत्र के केवल दो वर्शों में ही उसने भपना उत्पादन भपनी पूर्ति तक ही न बढ़ाया भपितु वह भव इस क्षेत्र के केवल दो वर्शों में ही उसने भपना उत्पादन भपनी पूर्ति तक ही न बढ़ाया भपितु वह भव इस क्षेत्र के केवल दो वर्शों में ही उसने भपना उत्पादन भपनी पूर्ति तक ही न बढ़ाया भपितु वह भव इस क्षेत्र के

हो गया है कि दूसरे मूखे नगे देशों को भी कुछ सहायतार्थ भेज सके । इस प्रकार चीनी नारियों ने भूखे भीर नंगे चीन को सुख सम्पन्न बनाने में अपना कर्तव्य पूरा पूरा झदा किया ।

सैनिक सहायता-

चीन के स्वाचीनता संग्राम में भी चीनी नारियों ने सैनिकों की भरसक सहायता की। घर के कामों में अपस्त रहने पर भी राजि में जग कर उन्होंने स्वेच्छा से सैनिकों के लिए कपड़े सिये, सूटर भीर मोजे बुने, जूते बनाये तथा भोजन तैयार किया। कहा जाता है कि उत्तरी क्यांगसू के एक जिले में ३००००० महिलाफों ने दो दिन में ६२१५१४ जूतों की जोड़ी सैनिकों को बना कर दी, जिन्हें पहन कर वे यांग्टन नदी को पार कर सकें। इसी प्रकार शन्टंग में लाब्यू की लड़ाई के समय १ लाख किलोग्राम मोजन का प्रवन्ध वहाँ की नारियों ने केवल एक सप्ताह में ही कर दिया। किन्तु यूं यू में तो ७२ घंटे में ही बिना सोये वही की चीनी नारियों ने ३ लाख किलोग्राम मोजन सैनिकों के लिये तैयार किया। लड़ाई के मैदान में उन्होंने समाचार वाहक, डाक्टर, नसें, टेलीफोन भ्रापरेटर झादि के रूप में चीन के स्वतन्त्रता संग्राम में सिक्रप भाग लिया।

समाज भ्रौर राजकीय सेवाएँ--

चीनी नारियों ने अपने समाज के हर पहलू में सुधार करने के अरसक अयत्न किये। निरक्षरता और रूढ़िवादी अप्रगतिशील प्रयाएँ मिटाने में चीनी नारियों ने बड़े साहस से मीर्चा लड़ा है। और नयं चीन का मार्ग कंटक मुक्त बना दिया है। चीन की नई सरकार बनने पर नारियों ने भी उत्तर-दायित्वपूर्ण पदों पर काम किया। Chinese Peoples P. C. C, जिसे चीन की नई सरकार बनाने के लिए निमन्तित किया गया । उसके ६६२ प्रतिनिधियों में ६९ महिलाएँ भी थी। इसी प्रकार पीपुल्स काग्रेस के प्रतिनिधियों में १२०७ औरतें है। केन्द्रीय पीपुल्स सरकार के वायस चेयरमैन में एक महिला भी चेयर मैन है। ो केन्द्रीय चीनी कौंसिल तथा १६ मिनिस्टर आदि पदो पर काम करती है। लिग्याई और सांग्यू में ६०० नारियौं सरकारी पदों पर काम कर रही है जिनमें से २६० गाँवों की प्रमुख मुखिया नारी ही है। इसी प्रकार अन्चूरिया में १०५ काउन्टी मजिस्ट्रेट, १३ प्रान्तीय उच्च पदाधिकारी, २६० जिलाधिकारी, २६२६ मुखिया तथा २४६४ विभिन्न सरकारी पदों पर नारियौं ही काम कर रही हैं। इन अंकों से हमें चीनी नारियों की प्रगति के विषय में भी एक अच्छा खासा आन होता है।

विहार-

विहार की पाकृतिक सुषमा भी रञ्जन सुरिदेव, साहित्याचार्य

सुषमा के उपादान-

नदी-निर्झारिणी, जंगल और पहाड़ ये तीनों प्राकृतिक वंभव के तीन मुख्य उपादान है। इन तीनों की रमणीयता जितने उत्कर्ष को छूती रहेगी, प्रकृति की शोमा उतनी ही सुषमा बनती चली जायगी। इस दृष्टि से विहार प्राकृतिक सुषमा से सर्वाक्रतः संपन्न है।

यो तो समस्त धार्यावर्त ही मनोमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। फिर भी, विहार धार्यावर्त के उद्यान के नाम से चिर-प्रसिद्ध है। धगर विहार पर वैमानिक विहंगम-दृष्टि डाली जाय तो उक्त कथन की सत्यसा धसस्य नहीं होगी, यह धसदिग्ध है। विहार भवन-प्रधान प्रान्त नहीं, उपवन-प्रधान प्रान्त नहीं, उपवन-प्रधान प्रान्त है। प्राकृतिक वैभव-विसास विहार का विशिष्ट प्रागर है।

विहार के सुन्दर-प्रदेश---

विहार में प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेशों में दो प्रदेश गण्य है—मिथिला भौर ननम । प्राचीन काल में मगध का पाटलिपुत्र तो 'दशकुमार चरितम्' के रचियता संस्कृत कि दण्डी के शब्दों में 'मगधदेशशेखरीमूता पृष्पपुरी (फूलों की नगरी) नाम नगरी' था। भौर, मिथिला तो घव भी 'विहार का उद्यान' कहलाती है। भभी भी वहाँ की सचन अमराई की स्मिन्य श्यामल खीतल खाया में पछी मैथिल-कोकिल के प्रेम गीत खाते हैं धौर मंडन मिश्र एवं उनकी भारती का बखान किया करते हैं। विहार में सोना भी है और सौरभ भी। अतएव, विहार में, प्राकृतिक वनज और खनिज सावनों का स्वर्ण-मुगंब संबोग हुआ है।

उत्तर विहार में यदि मिथिला की धनन्त छविमयी धमराई आह्नादमयी धंगड़ाइयाँ लेती हैतो दक्षिण विहार में संयाल परगना, राँची, हजारीबाग और पलामू के प्राकृतिक पार्वत्य प्रदेशों में प्रकाण्ड सुषमा की सजीव सरसता बिहरकी है।

संथाल परगने के दुमक्क-देवघर का जंबल और पार्वत्य प्रदेश तथा राजमहल की मनोहर दुश्यवती पहाड़ियाँ प्रति विचित्र प्राम्मा की श्रवादियाँ-की वयनाथिराम प्रतीत होती है।

८० एं० समावाई प्रतिनम्बन-प्रत्य

रांबी की सुवर्णरेखा नदी का स्वणिम संकत प्रदेश प्रकृति की हृदयहारिणी फीड़ामूमि है। पहाड़ी घाराएँ मिलकर सुवर्णरेखा बनी है भीर वह 'हुंडू' जल प्रपात में परिणत होकर स्रियरका में संगड़ाती, इठलाती हुई जिस व्यक्ति को सपने सींदर्य-प्रदर्शन से सीमाग्यशाली बनाती है वह एक समन्द सानन्दमयी स्मृति की मन्दाकिनी में प्रवाहित होता रहता है, साजीवन । 'हुढू' जलप्रपात विहार की प्राकृतिक सुषमा-निधियों में सन्यत्मस्थानीय है। इसके स्रतिरिक्त रांबी जिले के सन्दर शंख, उत्तरकोयल सौर दक्षिणकोयल में तोन मुख्य निद्या विहार के ब्राकृतिक बैमव है। छोटानाग-पुर में नदी को कोयल कहते हैं जिसका सर्थ है, 'स्रनिश्चित'। सुवर्णरेखा यदि स्वर्णप्रसिवनी है तो शंख नदी होरकप्रसिवनी। राची बनबाला के हरिताचल सौर पर्यंतमाला की मनोहारिणी पाशण-विणिका के सौंदर्य का मद्भ त क्षेत्र है जिसकी रूपरािश 'क्षणे-सणे नवता' प्राप्त करती है।

हजारीबाग तो नदी-वन-पर्वत का वह लहराता चंचल ग्रंचल है जो हृदय में हर्ष की हिलोर उत्पन्न करता है। हजारीबाग की पारसनाथ पहाड़ी विहार की प्राकृतिक सुषमा का मानदण्ड है, जैसे। प्रकृति की सुन्दर ग्रीर भयावह दोनों प्रकार (भय-हर्ष-विमिश्रित) की रूपकरूपनाग्री का साकार प्रतीक है। दानोदर नदी की सहाथक नदियाँ लीलाजन (नीलांजन) ग्रीर मोहिनी वास्तव में प्रपनी लीलाग्रों से जन को मोह लेती है।

पलामू की वन्य और पार्वत्य शोभा अतिरमणीयता की विविध विचित्रता से भरी हुई है। शोणमंत्र नदी की सलोनी सुषमा तो स्वप्न-जाल के आल-झाल में उलझा डालती है।

पटना का राजगिरि पहाड़, गया की बराबर, ब्रह्मबीनि और प्रेतिशिला पहाड़ियाँ, शाहाबाद की कैमूर की ग्रिथित्यका और गुरतेश्वर गुफा, दरभंगा की कोशी और कमला निदयाँ, भागलपुर की मदार और पत्यर-घाटा पहाड़ी एव इन सब को भी ग्रितिकमित कर समस्त विहार-विहारिणी तरल तरग, पावनस्पर्शे गंगा नदी विहार की प्राकृतिक सुषमा की श्रक्षय खान है जिससे विहार का नाम ग्रन्थ है।

प्राचीन साहित्य में विहार का सौन्दर्य ---

वेद, पुराण और काव्य आदि संस्कृत साहित्य के आतिरिक्त प्राकृत और पालिसाहित्य में विहार का विमल वर्णन-बाहुल्य मरा-पड़ा है। संस्कार-सुन्दर संस्कृत साहित्य के आदि काव्य वाल्मी-कीय रामायण के वालकाण्ड के चौबीसवें सर्ग में करूप (शाहाबाद का क्षेत्र-विशेष, कदाचित् बक्सर) प्रदेश-स्थित ताटकावन की विभीषिका-विद्ध महत्सुन्दर प्राकृतिक सुषमा का मनोरम, परम रोमांचकर, वर्णन आदिकवि ने किया है---

"महो ! वनिवं दुर्गं झिल्लिकागणसंयुतम् । भैरवैः श्वानदैः कीर्णं शकुन्तैर्वाश्णारवैः ।। नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यिद्भूगैरवस्वनैः । सिह्य्याध्यवराहैश्च वार्षंश्यापि कोनितम् ।।

भवावनकर्वकानुने विस्वतिन्तुकपाटनै: । संकीर्णे नवदीविषय किन्विवं दादवं कान् ॥"

उपर्युक्त वर्णन से यह जरपष्ट नहीं पह जाता है कि बिहार की प्राकृतिक सुवना आदितः संपन्न है। कल्पना कीजिए कि जब उपरिविक्त ताटकावक में बासन्ती विशास-वन् हरे-हरे फ्लॉं का वृत्रट काढ़कर, पाटन के फूलों से मांग जर कर सिल्सिका की सांसर (पायस) सनकारती होषी, उस समय की कानन-सुवना कितनी मुखर और विकासनी हो उठती होनी !

वाल्मीकीय रामायण के ही बालकाण्ड के क्लीसर्वे सर्ग में मागधी नदी (सोण) के और उसके तीर्रास्थत पाँच पर्वतों का कितना मनोमोहक चित्रण चमस्कृत हो उठा है---

"एवा बसुमती नाम बसोस्तस्य महात्मनः । एते सैं लबराः पंच प्रकाशन्तै समन्ततः ।। सुमागयी नदी रम्या मागवान्त्रिभुता ययौ ।। पंचानां सैं समुख्यानां मध्ये मालेव श्रोमते ।। सैंवा हि मागवी राम ! वसोस्तस्य महात्मनः । पूर्वाभिवरिता राम ! सुक्षेत्रा शस्यमानिनी ।।"

उपर्युद्त वित्रण में 'एते श्रैलवराः पंच प्रकाशन्ते समन्ततः' और 'सुक्षेत्रा शस्यमाजिनी' इन दोनों पर ध्यान दोजिए! साफ पता चल जायगा कि शस्यश्यामला विहार त्रूषि का कोणप्रदेशीय स्थल विहार की प्राइतिक सुवमा में सलमा-सितारों के साच चार चांद क्या देते हैं। वालकाण्ड के ही पैंडीसवें समें में देखिए—कौशिकी नदी का एक चित्र है—

"कोशिकी परमोवारा प्रवृक्ता च महानदी । दिव्या पुष्णोदका रम्या हिमकन्तमुपानिता ॥"

कौसिकी नदी के उपर्युक्त दिक्या, पुष्पोदका और रम्या विश्वेषणों पर ध्यान देने से ज्ञाना-तीत नहीं एड जाता कि विहार की कौशिकी नदी सुषमा-सम्पन्न जाइतिक वैत्रवों में से चिद्वितीय है जिसकी रम्यता विहार की प्राकृतिक परम रमणीयता की प्रकान कौतिका है।

विर्शावलोकितन्यायेन जन-विवासी विहार में, गंगा के उत्तर, जन्मारन जिले के उत्तर-पूर्व में, दून पीर सीमेशवर का सवजग १६४ वर्गभीत में फैसी हुई यहाड़ियाँ विहार-विगंडिनी सनन्त प्राकृतिक शीमाश्री के विताल को तानती हैं। गंगा के दक्षिण गाय में, साहाबाद जिले की कैमूर पहाड़ियाँ जगमग ८०० वर्गमील में फैसी हुई हैं जिनकी दिगन्त-वसारिकी सवन-सुन्वर वनराशि-स्थामन भंग में दो जसप्रपात वाराएँ वीजि-विकोल निकोल करती हैं।

पर्वत-श्रेणियां भीर नवियां---

पटना जिसे के विक्षण-पूरव कोने पर राजनिरि पहाड़ पण्डह कोसों तक विहार—विश्व के बन्य प्राचीर की तरह प्रतीत होता, प्रभुर प्राकृतिक सुवमा से सुराजित है जिसकी गगन-नण्डस्पिशनी चोटी १४७२ फीट ऊँची है धीर, जिस पहाड़ की सुरम्यता कृतिपय नुस्कात ग्रीर सुक्षोष्ण निर्झरों से निरन्तर सर्जरायमाण रहती है जिसमें तन-मन के तरल-मुनुक तारों को विमल-मगुर झकार से हीले हीने सक्कोरने की जायुई शक्ति है। गया जिले के दक्षिण में, प्राकृतिक वं मन-विलासिनी पहाड़ियों में दुर्वासा पहाड़ी २२०२ फीट ऊँचीं है को सतत सुरवर्ल को स्वादती रहती है जिसका दर्शन दृष्टि के दर्ब को वमकती दामिनी की तरह सक्षः हरकर, उस पर भ्रानन्द-चन्दन का भ्रमिट भानेप कर देता है।

मुंगेर के दक्षिण, सङ्गपुर की निर्शंर-निर्नादिनी पहाड़ी सर्वातिख्यात है जिसकी प्रसिद्ध पंचकुमारी (जलप्रपात) मन-प्राण के स्तर-स्तर को सुधा-सिक्त कर देती है। भागलपुर के सुलतानगंज और कहलगंव में गंगा के बीच तरंगमालाओं से सेलनेवाली पहाड़ियाँ गंगा की गवाँशत गरिमामयी अमिलाबाओं सी बड़ी अच्छी सगती हैं जो अन्तस्तल में आनन्द के अनुपम आलिंगन-सुख को
आन्दोलित कर देती है।.

विश्वण विहार के संवाल परगने के राजमहल की 'मोती'—लोतिस्त्रनी पहाड़ी की अन्तःसिलला प्रस्तर काया ने पर्याप्त प्रसार पाया है—जिल की उत्तरी सीमा से लेकर लगमग दक्षिणी सीमातक इसका स्थामल अंचल लहराता चला गया है जिसका नयनानिराम आकर्षण, वनवाला के, काम
तक को कवलित कर जानेवाले कण्जल किसलय-कुन्तल से और भी अधिक बढ़ जाता है। वंद्यनाथ
देवचर की 'तिकूट' और 'तपोवन' पहाड़ियाँ, योड्डा की जब्दी पहाड़ी तथा दुमका के शुंमेश्वर नाथ,
घीनो का नन्दन कानन ये सभी पल्लव-पर्यक्षणायिनी प्रकृति-मुन्दरी की शाश्वत सुबमा का अचलछोमनस्य सुहाग हैं। जहाँ सुमव के सौरभ को कंपित करने वासे दक्षिण समीर में प्रकृति-परी के
लहर-चंत्रल अरमान लहराते हैं और जिसमें भूम-भूम कर प्रेम के गीत यानेवाले पंक्षिमों के सरस
मधुर स्वर गूंजते हैं। शुभेश्वर नाथ मन्दिर पराग-अफुल्स काननवाला के स्वयं बराबर जीम लगाकर पीते रहने के कारण गीले-मुस्कुराते विद्यम-विम्बाबरों के बीच दाड़िम-दन्त की तरह एक असीकिक हृदयहारिणी शोमा से भोत-मीत है।

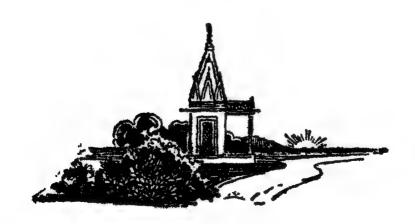
ह्जारीनाम जिला तो पार्वत्य सींदर्ध के लिए सुक्थात है। लगमग ४५०० फीट ऊँचे पारसनाय पहाड़ की गगनमंदिनी चोटी तो कौतुक से मानो ऊपर माकाश के उस पार की दिव्य दुनिमा को देखने के लिए चली गई सी मानूम पड़ती है। जहाँ की सचन रगम शोतल तकलताम्यी निझंरिणी . की शिलाखंडों पर इतराती उत्तरिता उत्कंडिता गायिका-सी बारा में जैन धर्म के शास्त्रत सिद्धान्तों का समन्द सन्देश निंदत होता रहता है।

रांची जिले में, हुंडू" (३२० कीट की ऊँनाई से निरनेवाला) और 'वाको' (११४ कीट की कैंगाई से निरनेवाला) अस अपास १६१४ कीट तक केंबाई पर कनी गई विका-संड-निस्हिनंदी शिखरिणी के पीत परिपुष्ट क्षरत्कीरकार प्रयोकरों के प्रवाह की तरह लोजन-सोंग साजित्य की क्षण-श्रुण परिवृद्धि के कोमल कारण हैं। पलामू की नेहरहाट की कोटी, मानवृत्ति और सिह-भूमि की सर्वोत्रतर्भ्यंगिणी 'दलमा' और 'बूंबा' पहाड़ी विहार की प्रकृति की परम सुन्दरता के लिए पर्याप्त है।

पार्वत्य और नै झेर कुक्स है बीप किहार निध्यों के बीम कुस से जी सलुष्ट है। उत्तर विहार और दक्षिण विहार की नंगा की सहायक नदियाँ तथा छोटानागपुर के धिवत्यका-सासन से विचलित हुई नदियाँ विहार-विहारिणी बनी हैं। बिहार की ज्येच्छा नहीं-नायिकाओं में गंगा, सरयू, गण्डकी, बागमती, कमला, कोशी धादि मुख्य हैं। ये नौका-विहार के लिए जी प्रसिद्ध हैं। सोन, पुनपुन, फलपू, सकरी, कर्मनाशा, क्यूल, प्रजय, चानन, मयूराधी, गुमानी धादि विहार की किवरण नदी-नायिकायों है। इनमें पुनपुन बीर सोन नौका-विहार के लिए प्रसिद्ध हैं। धिवरयका-धासन से विचलित हुई नदी-नायिकायों में उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सुवणेरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, कासाई, और पुराण-प्रसिद्ध सिहभूमिवाहिनी बैतरणी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बिहार की १५२६ वर्गमील में फैली हुई विराद पार्वत्य और जंगल प्राकृतिक सुवमा को उनत नदी-नायिका सतत सरसता प्रदान करने में संलग्न रहती हैं।

उपसंहार-

जो हो, प्राकृतिक सुषमा की दृष्टि से विहार प्रान्त एक ही है। चण्डी और मीहिनी दोनों प्रकार की प्राकृतिक सुषमाधों का समावेश-स्थल विहार ही है। हिमालय जिसका शिरोमू ण है और गंगा जिसका गलहार है वह विहार भारत ही नहीं बरन् संसार का उत्तम धीर सुन्दर उपहार नहीं तो और क्या है?

पाचीन कालीन विहार

भी प्रो० राषाकृष्य शर्मा, एम० ए०

प्रस्तावना--

धायत के दूसरे प्रान्तों में सास कर बंगाल में पारकात्य क्षमता एवं संस्कृति का प्रकाश तील गति से फैल रहा का । विहार में इस प्रकाश की क्योति बड़ी ही मन्द थी । प्रतः विहार के नियासी कई क्षेत्रों में पिखड़े हुए वे भौर दूसरे लोग इसे हेय दृष्टि से देसते थे । परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक बारी नहीं रही । बीरे-बीरे विहार में नी शिक्षा का प्रचार हुआ और यह उन्नति के मार्ग पर धवसर हुआ । १६१२ में इसके स्वतंत्र धास्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ और तत्पश्चात् यह विवक्षा, रात कौत्रान प्रगत को प्रवार तंत्पश्चात् यह विवक्षा, रात कौत्रान प्रगति करने लगा । यहाँ तक कि इसी विहार ने स्वतंत्र भारत को प्रवान राष्ट्र-पति प्रदान किया । अब केवस भारत में ही नहीं, विदेशों में भी विहार का गौरण बढ़ा है भीर इसका मस्तक कैंवा हुआ है ।

विहार का अतीत-

सेकिन नर्तमान काल की अपेक्षा विहार का अतीत और यी अधिक गौरवसय बा—उक्कबल वा । नारत के इतिहास में प्राचीन कालीन विहार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे स्वर्णा- वारों में अंकित किया जायगा । किसी भी प्रान्त का सुदूर अतीत के साब इतना बना सम्बन्ध नहीं है । इसकी सूमिपर ऐसे-ऐसे विलक्षण, प्रतिप्राञ्चाली तथा विक्य पुरुषों का आगमन हुआ जिन्होंने मानव-समाजकी बहुमूल्य सेवा की और जिनके प्रति आज का उद्भान्त समाज भी बहुत ही इसक है ।

इसी विहार प्रान्त के अन्तर्गत मिथिला पुरी थी। इस नगरी में उपीसवें तीर्यंकर मिलिनाय थीर इनकीसवें तीर्यंकर नोमनाय का बन्य हुया था। बीसवें तीर्यं कर अगवान मुनि सुबतनाथ के तीर्य-काल में वहीं के राजा जनक महाराज थे। वे बड़े ही थीर-बीट एवं बंबीर पृष्ट थे। वे उच्चकोटि के विद्वान स्वा सरमवादी एवं वृद्ध-प्रतिप्त वें। शीतार्थी एक्षों की सबकी थी जिनके विवाह के लिए उन्होंने बनुवयन रथा था। वी रामयन थी वे बनुव को तीड़ कर सीता थी से क्याह किया। सीता भी प्रावर्थ पतिवता रथी थी। वो नागव-सनाथ में प्रातः नगरनीय हैं।

सामुनिक पटना जिले के अन्तर्गत जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ राजगृह नामक एक स्थान है।
यह मी अपनी प्राणीनता के लिए प्रसिद्ध है। ईसा से बहुत वर्ष यहले वहां जरासन्य नामक राजा
राज्य करता था। उसकी शनित असीम बी, वह अनेय था। सनी समकालीन राजे महराने
उससे मय खाते थे। श्री कृष्ण ने भी उससे तंग साकर द्वारका पुरी नामक एक नये नगर की
विद्याया था। अन्त में जरासन्य का बच हुआ और इसके लिए कुटिस प्रपंच का सहारा सेना
पड़ा था।

सेकिन जनक धौर जरासन्ज तो राजनीतिक क्षेत्र के वो महान् स्तन्त्र थे ! आध्यात्मक क्षेत्र में भी विहार ने दो दिव्य एवं धमर विभूतियाँ उत्पन्न की—को नररत्न पैदा किये—अगवान महावीर धौर बुद्ध । ये दोनों मानवता के पुजारी हैं, सार्वभौम भ्रातृत्व सिद्धान्त के पोषक हैं । दोनों ने ही वैदिक धमंकी प्रचलित बुराइयों पर कुठाराशात किया, गृहस्थाश्रम को छोड़ दिया, भौतिकता को तिलांजिल दी धौर ने संन्यास ग्रहण कर प्राणिमात्र के सच्चे सेवक बने । दोनों ने विधि-विधानों की उपेक्षा कर हृदय की पवित्रता तथा मन की सुद्धता पर बहुत जोर दिया ।

विहार की विभूति-भगवान् महाबीर-

भगवान् महाबीर का प्रारम्भिक नाम वर्द्धमान वा । इनका जन्म आधुनिक मुजक्करपुर जिले के मन्तर्गत वैद्याली ग्राम में हुमा था । यह शिच्छवियों---वृजियों के जनतन्त्र राज्य की राजधानी थी । यह मारत का ही नहीं बल्कि समस्त सम्य संसार का सर्वप्रथम सुसंगठित एवं विस्तृत गण-राज्य था और देशी तथा विदेशी लेखकों तथा वात्रियों ने इसकी मूरि-मूरि प्रशंसा की है। बुद्ध भी इस गणराज्य के बढ़े प्रकांसक वे और उन्होंने यहाँ के लोगों को उत्तम तथा अजेय कहा या । उसी वैशाली की पवित्र मूनि में भगवान् बढ़ेगान का प्राहुर्माय हुआ । उस समय वैशाली एक बहुत ही सन्दर तथा समृद्धिशाली नगर था। १२ वर्ष तपस्या करने के बाद मगवान बर्डमान की बान प्राप्त हुआ और वे जिन (विजेता), निर्वन्य (बन्यनहोन) तथा तीर्यंकर कहलाये । उनके अनुवासी जैन कहलाए । उन्होंने सत्य, प्रहिसा, अपरियह-अस्तेय और बह्याचर्य पर जोर दिया । महास्था बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ वा । यहाँ शावमों का जनतन्त्र राज्य वा । इनका प्रारम्बिक नाम सिद्धार्थ था । बहुत इचर-उचर भटकने के बाद इन्हें भी शान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध (जासत) कहलाए । इन्होंने मध्यम मार्थ पर और दिया । न अधिक तपस्या और न अधिक मीतिकता । इनके उपदेशों का यही सार या कि सस्य तथा ग्रहिसा का पालन करते हुए सदायार का विकास करना चाहिये । इस प्रकार अगवान महाबीर तथा बुद्ध में मानवता की सत्य, सेवा एवं प्रेम, स्थाम एवं बलियान के पवित्र सन्देश दिये । बड़े-बड़े राजे-सहराजे उनके सामने नतमस्तक ही गर्वे भीर इस तरह राजनीतिक सीमा को पार कर एक वार्मिक राज्य की स्वापना हुई ।

अहिसक-अशोक---

शब हम एक ऐसे विलक्षण पुरुष की चर्चा करेंचे--- जिसकी बरावरी मानव समाण में कोई वहीं कर सकता । वह दिक्तांनिय असोक' के गांव से इतिहास में प्रसिद्ध है । उसने ३६ वर्षी

स्र पं प्राचार्य संविधानम् नात्य

तक मगथ की गड़ी को सुशोधित किया था । उसकी राजधानी पाटिलपुत्र में थी । यह सीवे वंश का तीसरा राजा वा । इस राज वंश का संस्थापक चन्त्रवृष्ट वा । उसके समय में सीक से सेल्यकस ने भारत पर आक्रमण किया था । वह विक्न-विजय का स्वप्न देश रहा था । लेकिन चन्द्रवृप्त में उसे पराजित कर उसके स्वप्न की तोड़ दिया और जारतीयों के मान-मर्वादा की रक्षा की । वाणक्य (कौटिल्य) उसका मंत्री वा को राजनीतिक का प्रकांड विद्वान वा । उसका 'सर्व-शास्त्र' एक उच्चकोटि का राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। उसी के बंश में ग्रधोक भी एक महा-प्रतापी राजा हमा । सेकिन एक राजा होने के कारण ही उसकी प्रसिद्ध नहीं है । सुष्टि के प्रारंभ से अब तक कितने राजे आये और गर्व किन्त अशोक जैसा किसी को सन्मान प्राप्त नहीं हुआ । बह संसार के इतिहास में महितीय है। वह एक वार्शनिक सम्राट था। उसने विजय के बाद यद-नोति छोड दी । उसने मौतिक साम्राज्य को ठकराकर धार्मिक साम्राज्य स्थापित किया, मुमि-विजय की छोड़ कर हृदय-विजय प्राप्त की । उसने शक्ति की तालपर रख कर बहा शक्ति चारणा की और शस्त्र को फेंककर शास्त्र ग्रहण किया । उसने दमन को तिलांजलि देकर शमन तथा सहि-ब्णुता की नीति अपनाशी। वह अपनी प्रजा को पुत्र तुल्य और अपने को एक सेवक समझता या। बतः एव० जी० वेन्त के क्टरों में 'इतिहास में विवत धर्गाणत राजाओं तथा महाराजाओं के मध्य प्रशोक का नाम एक चमकते नक्षत्र की भाँति है। वर्तमान लड्डाडाती दुनिया उससे प्रभी बहुत कृष सीस सकती है।

मगध भीर पाटलीपुत्र ---

मनय तथा पाटलियुन के महत्व पर भी कुछ प्रकाश बाल देना भावश्यक है प्रतीत होता है। पाटलियुन मगय की राजवानी था। यह प्राचीन विश्व का समुद्धतम नगर था। इसके उत्कर्व के सामने प्राचीन एवं स तथा रीम भी फीके पड़ जाते हैं। एक दृष्टि से गुरीप के प्राचीन इतिहास में पाटलियुन का स्थान है। सबै प्रयम मीमों ने मगय में एक विशास तथा सुसंगठित साम्राज्य की नींच खड़ी की। इसके बाद खगमन एक हजार क्यों तक मगय भारतवर्व का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र बना रहा। इस काम में रोम की मौति उसने मनेक साम्राज्यों का उत्कान-पतन देखा, जनेक राज वंशों को बनती-विगनते देखा। विश्वनाग, नन्द, मौर्य, कम्य, श्रुंग, सातवाहन, गुन्त तथा पाल-इन सभी बंधों ने मगय पर राज्य किया। राज वंशों का परिवर्तन होता रहा, कितने विदेशों भाष्ठमण हुए। परम्तु मगर्य की जीवनी प्रवित्त का कभी विनास नहीं हुमा। इसी केन्द्र से मारतीय सम्बत्ता एवं संस्कृति का प्रकाश विवित्त विशासों में फैसता रहा।

विदेशियों की वृष्टि में विहार-

निवेशियों में कनिष्क का नाम निवेश उल्लेशनीय है। आरत में वह निवेशी नहीं एर्ट समा गा। जाने बीडा वर्ष स्वीकार कर सिवा का। अगक निवासी सरसवीय कास वह बीडा वर्षान

प्राचीन कासीन विहार

गुष था ! यह उच्च कोटि का विद्वाल था और वृद्ध चरित वामक महाकाव्य संस्कृत में इसकी उस्कृष्ट रचना है! मनच पर नुप्तों ने भी राज्य किया और उन्होंने भी एक सुदृढ़ साम्राज्य गासन स्वापित किया ! इनके समय में भारतीय सम्मता एवं संस्कृति का खूब विकास हुआ ! मनघ बीद्ध स्तूपों से गरा हुआ था ! इन्होंने बांह्यण धर्म को भी प्रोत्साहित किया ! इस तरह मनघ में सभी धर्मवाले फूलते फलते रहे ! किसी का कोवच एवं दमन नहीं हुआ ! पानों ने भी मनम पर राज्य किया ! उनके समय वा बांचन्या विकास विधालय का वा सौरम सभी दिशाओं में जोरों से फैल रहा था ! यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विकासवालय था ! किन्तु उसमें प्रवेश करना सहज नहीं था ! प्रवेश-परीक्षा भी बड़ी कड़ी बी और कितने विद्यायाों को निराश ही सौट जाना पड़ता था ! इस सम्बन्ध में जावा के राजा सैलेन्द्र देव ने देवपाल के राज्य काल में एक पत्र के साथ अपने एक दूत को नालन्दा विकाविधालय में भेजा था ! कितने विदेशियों ने नालन्दा का अपण किया और वहां की शिक्षा तथा व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की !

उपसंहार-

यह है प्राचीन काल का बिहार । बतंमान निहार के निवासियों के लिए यह वड़े ही गर्व तथा गीरव का विषय है जिससे वे सदा ही स्फूरिंत एवं प्रेरणा प्राप्त कर प्रगति के मार्ग पर अप-सर होंगे और मानव समाज का कल्याण करते रहेंगे ।

वैदिक कालीन विहार

म० स० यं० भी सकलनारायण शर्मा

प्रस्ताचना---

मीनींसा दर्शन में लिखा है कि वेदों में इतिहास समया किसी देश या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उनके शन्दों में सामान्य व्यापक सर्च का बहुण होता है— "परं श्रुति सामान्यनात्रम्"

विद्वाल् सक्य और व्यंग्य के द्वारा इतिहासादिक की शलक पाते हैं। हम भी उसी वैसी के अनुसार नैदिक काल के विहार का एक जित्र अंकित कर रहे हैं।

यजुर्वेद का उल्लेख-

वैदिक समय में विहार दीन-दुलियों का माश्रयस्थल था। यजुर्वेद कहता है कि मगव देश के लोग रोते-कलपते मनुष्यों की लोज-सवर सें--- "शतिकृष्टाय मागवम्" (वजु०)

ऋषित्वप्राप्ति के लिए विश्वामित्र ने बनसर (भारा) में तपस्या की वी तथा भी रामचन्त्र ने उसकी रक्षा की वी—"विश्वामित्र ऋषिः सुदासः वैजवनस्य पुरोहितो बसूव" (निश्वन्) । विश्वा-मित्रं 'सुदं बढ़े दानी वे । कहते हैं कि उन्होंने जिस पिजवनसुत राजा की पुरोहिती की भी, वह जानसपुरी था; जानसपुर के नावनगर के वास असकी राजधानी थी।

विकार विहार में अंगल और पहाड़ बहुत हैं। उनमें कीस-जीश सेवाल विकास विकार रहते थे; उन्हें पीते की बीमारी प्रविक्त होती जी। वे इंस्तर और परलोक नहीं वानते थे। धनार्य धीर नास्तिक वें। वेदों में उनके देख का नाम 'कीकट'— कूछ नहीं करनेवाला है। वे गौएँ पालते थे। उनके दूव से यहादिक नहीं होते थे। वे सूर पर सोगों को कर्य देते थे। मारत में उनकी प्रसिद्धि पनिकों में थी। यन के कारण उनके देश का नाम मण्य हो गया था। पूणा ध्यांक कीकट नाम मुन्त हो गया था। 'गग' सक्त का धर्म सूद है, उसका सेनेवाला भगम' है। इसमें 'ब' का धर्म थारण करनेवाला है। ज्यानेद में विश्वासिय के नाम से एक मंत्र हैं कि गण— सूद के लिए बन देनेवालों का बन कीन में और बजों में वर्ष करें; सबस्य उनका बस मीनी धाला बीच आदि यानी का है:—

"कि ते कृष्वन्ति कीकटेषु नाशिरं दुह्हें न अपन्ति धर्मम् । धानोभर प्रमगन्दस्य वेदो नैचा शाखं मधवन् रत्वयानः ।। (ऋ॰) "कीकटा नाम देसोऽनार्यविशेषः । कीकटाः कि कृताः । कि कियाभिरिति प्रेन्सा वा ।.......मगन्दः कुसीदी । प्रार्वयत्याण्डी"—निक्कत

बेदों के पूर्व भी अहिसक-

वडे भाश्चर्य की बात है कि वैदिक काल में विहार का एक प्रान्त जगत्कर्ता ईश्वर को माननेवाला नहीं या भीर यज्ञ नहीं करता था। अन्त में वही पर यज्ञैश्वर विरोधों बौद्ध-जैनी का प्रावल्य बड़े जोर-शोर से हुआ। विहार में महिसकों का निवास बेदों के निर्माण से पहले भी था।

सूर्य-पूजन के भी अस्तित्व-

हिन्दू जाति सूर्यं की पूजा करती है। विहार में भगवान सूर्यं के कई मन्दिर है। वेदों में जो विष्णु शब्द निलता है वह सूर्यं का बाचक है। गया शहर में जो विष्णुपद है उसकी चर्चा प्राचीन निरुक्तकार श्रीणंनाम ने की है। उनका सकेत वामन श्रवतार से है। उनका एक पैर गया में विष्णुपद स्थान पर पड़ा था। वेदों में गय शब्द का शर्थ बेटा होता है। इसीलिए गया में बेटापिण्डदान करता है। बाल्मीकि रामायण के अनुसार वामन जी का भाश्रम बक्सर में था। उनके नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग वहाँ की जेल के पास है। यदि विष्णु का शर्थ सूर्य किया जाय तो देवमूगा शादि स्थानों में होनेवाली सूर्य-पूजा प्राचीन वैदिक प्रणाली का स्मरण दिलाती है।

बृहदारण्यकोपनिषद् के उल्लेख--

"इद विष्णुविनकमे त्रेवा निद्ये पदम्"—प्रजुर्वेद "पथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः समारीहणै जयश्विरसीत्यौर्णनामः"— (निरुक्त)

मिथिलाधिपति जनक बड़े भारी आनी भीर दानी थे । बृहदारण्यकोपनिषद् में लिखा हुआ है कि गाम्यं ऋषि काशीराज के पास जाकर बोले कि मै तुम्हें जनक के समान बना दूँगा; तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करो । पर वे स्वयं जनक के समान नहीं थे ।

जनकजी ने अपने यज्ञ में ऋषियों से कहा कि जो ब्रह्मिनस्पण में समर्थ होगा, असे एक हजार गौएँ दूगा । याज्ञवल्क्य जी के अतिरिक्त किसी को साहस नहीं हुआ । वहाँ भारत के विद्वान् इकट्ठे थे, पर निव्धिल विद्यानिष्णात जनक के समक्ष बोलने को तैयार नहीं हुए—

"दो वा बह्राष्ठ. एहतागाएदजताम्"

इ० एं० चन्तावाई श्रतिनन्दन-ग्रन्थ

वैदिक काल में वेदान्त चर्चा में मिथिला का प्रधान स्थान वा । उस समय बाह्मणों के समान क्षत्रिय वेदवेता होते थे ।

वेद में गौतम और अहिल्या की कथा आयी है। इसी अहिल्या का उद्घार रामचन्द्र जी ने किया था। यह बात बाल्मीिक रामायण में है। गौतम का आश्रम सारन जिले के गोदना स्थान में था। उन्होंने वही पर न्याय सूत्रो की रचना की थी। "ऋतुऋथसूत्रान्तात्ठक्" अष्टा-ध्यायो के इस सूत्र से नैयायिक शब्द बनता है और सिद्ध करता है कि गौतम के पहले वैदिक काल में भी न्यायशास्त्र का अस्तित्व था; उन्होंने संग्रहमात्र कर दिया।

अष्टाध्यायी के प्रमाण-

प्रव्दाच्यायी के बनाने वाले पाणिनि पटने के प्रसिद्ध पिष्डित उपवर्ष के विद्यार्थी थे । वे विहार से पूर्ण परिचित वे । उनके पहले वैदिक काल में भी पटना था, पर उसका नाम कुसुम-पुर था, क्योंकि वहाँ फूल प्रधिक होते थे । उसीका नाम कई शताब्दियों के बाद पाटिलपुत्र हो गया । वह दो भागों में बैंटा था — पूर्वी भौर पिक्वमी पाटलीपुत्र । यह बात पाणिनि के 'रोपभे प्राचाम्' सूत्र से सिद्ध होती है । इसका उदाहरण 'पूर्व पाटलीपुत्रक' है । उस समय पाटलीपुत्र ग्राम नही था—नगर था; क्योंकि 'प्राचां ग्रामनगराणाम्' में पाटलीपुत्र के लिए नगर शब्द का प्रयोग हुमा है ।

'वरणादिस्यश्च' इसके गणपाठ में विहार के गया, चम्पा आदि नगरों के नाम है। विहार के पूर्वी प्रान्त को प्रेम तथा पश्चिमी को मगध कहते थे। वैदिक साहित्य नाम आये हैं।

वैदिक काल में शिव और स्कन्द भादि की मूर्तियाँ कारीगर बनाते थे । मैं इन मूर्तियाँ तथा गुफाभ्रो के बनाने में विहार निपुण था । भाज भी सुगेर (मृद्गलपुर) तथा भागलपुर (भगदत्त-पुर) के पहाड़ो में उक्त ढंग की कारीगरी दीख पड़ती है ।

वैदिककालीन विहार में जनपद-

तालों वर्ष पहले विहार में दो जनपद थे—करुष भीर मलयद । यहाँ के निवामी धनी, शिक्षित भीर शिवपूजक थे। 'वे याते रुद्रशिवातन्',' (यजुर्वेद) तथा 'पुरिमद धृष्णवर्चत्'' (सामवेद) के भ्रनुसार मूर्ति पूजक वे। बाल्मीकि रामायण के भ्रनुसार वे दोनों वक्सर से कुछ दूर थे। राम-चन्द्र को मिथिला जाने के समय राह भें उनके चिन्ह मिले थे। इन दोनों के नाम पर दो गांव 'भारीसाय' भीर 'मसाढ़' भभी तक विद्यमान है। यहाँ पूज्वी से हजारों शिवलिंग निकसते है।

जंगल--

वैदिक काल में नौ अंगल बड़े प्रसिद्ध थे, जिनमें ऋषि वेद-पाठ किया करते थे । उनमें तीन विहार में बे---चम्पारण्य (चम्पारन), सारङ्कारण्य (सारन) ग्रीर ग्ररण्य (ग्रारा)। पहले में चम्पा, दूसरे में हिरण और तीसरे में वृक्ष श्रेणियाँ थी। बिहार में गंगा, सरयू तथा शोण ये तीन नवियाँ थीं। शोल का नाम उस समय मागणी था। यह पाँच पहाड़ों के बीच बहती थीं—

> सुमागधी नदी पुण्या मगधान् विश्वृता यथौ । पञ्चानां चैलमुख्यानां मध्ये मालेव क्षोभते ॥'(बाल्मीकि रामायण)

उस समय पटने से दूर पूर्व की श्रोर शोण थी; श्रव पटने से पश्चिम है। वैदिक काल में विहार का श्रादर विद्या, तपस्या श्रोर सम्पत्ति तीनों के लिए था।

विहार नाम की सार्थकता-

जैन तीर्थंकर भगवान् महाबीर तथा बौद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के विहार के कारण इस भूमि का नाम विहार पड़ा था। विद्वानों का यह भी कहना है कि धर्सस्य बौद्ध विहारों के कारण भी इस भूमि का नाम विहार पड़ा। यह निश्चित है कि धाज हम जिसे विहार कहते हैं, प्राचीन काल में वही मगध, ग्रंग ग्रीर विदेह इन तीन स्वतंत्र प्रान्तों में विभक्त था।

मगय भीर भग देशों के स्पष्ट उल्लेख भयवंवेद में मिलते हैं। उस वेद के ५कें काण्ड के २२वें मृत्त में १४ वें मत्र में ज्वर से कहा गया है कि वह गन्बारियों को, मूजवन्तों को, भंगदेशवासियों को तथा मगध देशवासियों को प्राप्त हो। फिर उसी वेद के पन्द्रहवें काण्ड के दूसरे भनुवाक में बात्यमहिमा प्रकरण में कहा गया है कि पूर्व दिशा में मागधवात्यों के मत्र है, दक्षिण दिशा में मागध बात्यों के हास हैं भीर उत्तर दिशा में मागध बात्यों के स्तनियंतु (मेघ) है।

अहिंसक होने के कारण मगध का तिरष्कार-

यजुर्वेद की वाजसनेयि सहिता (अ० ३० क० १) और तै सिरीय बाह्यण (३।४।११) में पुरुष मेघ यज्ञ के प्रसंग में कहा है कि मितिकुष्ट के लिए मागम को बिल देना । वाजसनेयि संहिता के उसी अध्याय की २२वी कंडिका में अशूद्र और अबाह्यण मागम को पुश्चिलयों-िकतबो और क्ली-बोंके साथ प्राजापत्य पुश्चमेम के लिए वध्य कहा है । श्रीतसूत्रों में भी मगम देशवासियों को बहुत नीचा स्थान दिया गया है । बौधायन धर्मसूत्र (१-२-१३) में मगम और अग देश के निवासियों को संकीणयोनि कहा गया है ।

कात्यायन (२२।४।२२) भौर लाट्यायन (६।६।२६) के श्रौतसूत्रों में कहा है कि दक्षिणा के समय बात्यों का घन मागधदेशीय बह्मबन्धुमों को देना । यहाँ पर यह बात घ्यान देने योग्य है कि इन श्रौतसूत्रों में मागधदेशीय बाह्मण बाह्मण न कहे जाकर बह्मबन्धु कहे गये है, जिसकी व्याख्या यों की गयी है कि ये लोग सुद्धश्राह्मण नहीं, किन्तु जातिमात्रोपेत बाह्मण है । तथापि मगध में भी सद् बाह्मण रहते बे—यथा कीशीतकी भारण्यक ((७—१४) में कहा है कि मध्यम प्रातिबोधी पुत्र

स० पं० चावाबाई समिनावन-सम्ब

मगधवासी थे । किन्तु, इससे भी यही प्रतिपादित होता है कि ऐसे सद्बाह्मणों का मगध में रहना उस समय असाधारण था ।

उन्त सभी स्थलों में जहाँ जहाँ मागभ शब्द श्राया है, उसकी व्याख्या माध्यकारो ने कई प्रकार से की है। क्षत्रिय कन्या में वैश्य से उत्पन्न संकर को मागभ कहते हैं (मनु० १०।११ तथा गौतम ४।१७) और गायको का नाम भी मागभ है। संभव है, मगभ की ही निन्दा के लिए इस वर्ण संकर का नाम मागभ दिया गया हो तथा मगभ देशो मे उन दिनों अच्छे गवैं ये हाँ, किन्तु जहाँ-जहाँ स्पष्ट मगधदेश का ही उल्लेख है, वहाँ तो सन्देह को अवकाश नहीं रहता। अतएव स्पष्ट है कि वैदिक काल में मगभ देश का स्थान बहुत ही हेय था।

उपसंहार---

विहार एक ऐसा प्रान्त है, जहां भायों का भ्रागमन वहुत पीछे हुआ सही, परन्तु इस प्रान्त में बड़े ही द्वुतवेग से भार्य संस्कृति का प्रसार हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण म (८-१४) भार्य देशों के उल्लेख में काशो, कोसल, मगब, भग भीर विदेह के नाम मिलते हैं।

प्राचीन काल में राजा जनक और महर्षि याज्ञबल्क्य के कारण विदेह की प्रतिष्ठा अत्यिषिक थी। शतप्य बाह्मण, बृहदारण्यकोपनिषद् ग्रोर तंत्तिरीय बाह्मण (३-१०-६६) में ब्रह्मज्ञान के लिए राजा जनक की बहुत प्रशंसा की गर्या है। इनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। बड़े-बड़े तत्त्व-वेता इनके पास ग्राकर अपनी शकाग्रों का समाधान करते थे।

इस प्रकार हम देखते है कि विहार प्रदेश वंदिक काल से ही सम्मानित रहा है। इस भूमि में तस्ववेता, कर्म प्रचारक, आत्मकानी, राजनैतिक और सेनानी हुए है। ईस्वी सन् से कई सी वर्ष पूर्व यही प्रदेश जगद्गुरु के पद पर आसीन था। दूर-दूर के जिजासु यही अपनी शंकाओं का समाधान करते थे।

जैन दर्शन को विहार की देन

पं० भी नरोत्तम शास्त्री

प्रस्तावना---

जैन मान्यता के अनुसार जैनधमं कारवत है। अत्येक कल्पकाल में बौबीस तीर्थंकर होते हैं, जो इस धमं का प्रचार और प्रसार करते हैं। वर्तमान कल्प में अथम तीर्थंकर ऋषमवेव और अन्तिम तीर्थंकर महावीर हुए हैं। विहार ने इस कल्प में बारहवें तीर्थंकर बासु पूज्य, उन्नीसवें तीर्थंकर मिललनाय, बीसवें तीर्थंकर मृतिसुवतनाय, इक्कीसचें तीर्थंकर नेमिनाय एवं बौबीसवें तीर्थंकर मगवान् महावीर को जन्म देकर जैनदर्शन के प्रचार और प्रसार में महस्वपूर्ण बोग दिया है।

विहार की निधि---

भगवान् महावीर का जन्म ई० पू० ६०० में वैद्याली के स्वित्य कुण्डग्राम में हुमा था। वे जन्म से ही मित, श्रुत ग्रीर प्रविध इन तीनो ज्ञानों के धारक थे। उनके मन को संसार की कोई भी वस्तु नहीं भानों थी, उन्हें सर्वत उदासीनता, निस्सारता ग्रीर प्रयानकता दिखलायी पड़ती थी। विषय भोग काखें नाग से, दुनियावी विभूतियाँ ग्राडम्बर सी, इठलाती किंकिकिसाती हुई युवितयाँ ककाल सी एवं नगर, गाँच, जनपद वमशान से अतीत होते थे। स्वार्थ के लिए किये जाने वाले मूक प्राणियों के बिलदान ने उनकी प्रन्तरात्मा को कपा दिया। स्त्री ग्रीर शूद्र, जो समाज से तिरस्कृत थे, जिन्हें सामाजिक ग्राधकारों से विवत किया गया था; को दयनीय स्थित वेखकर समाज-बोधन की मावना युवक महाबीर के हृदय में घर कर गयी। फलत. ३० वर्ष की भायू तक विहार की गोद में प्रक्षण्ड बह्मचर्य-पूर्वक इच्छाभों ग्रीर इन्द्रियों के विषयों के साय इन्द्र करते हुए घर में रहे। इस बीच में माता-पिता तथा मित्र-हित वियों ने अनंक बार विवाह करने का ग्राग्रह किया, पर युवक महाबीर अपनी प्रतिज्ञा पर ग्रटल रहे। परचात् विश्वकल्याण के लिए घर त्याग तपस्या करने वन में चले नये। इन्होने श्रंका, धाकांक्षा, स्लेह, राग, होष, हर्ष, विवाद ग्रादि विकल्यों को छोड़ नग्न दिगम्बर दीक्षा धारण की ग्रीर बारह वर्ष तक भार तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया।

विहार प्रान्त को ही यह सीमाग्य प्राप्त है कि दिव्यक्तानी, परम दार्शनिक भगवान् महाबीर को उत्पन्न कर उनकी मंसद् के व्याख्याता गौतम गणधर को जन्म दिया । केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मी भगवान् महाबीर का उपदेशामृत ६६ दिनों तक ^९ गण-श्वर-विशिष्ट व्याख्याता के न होने से नहीं हो हैं

--हरिवंशपुराण सर्ग २ क्लोक ६१-६२

१. षड्विष्टिविषतान्, भूयो नौनेन विहरन् प्रभुः । भाजगाम जगत्स्यातं जिनो राजगृहं पुरः ।। भाररोह गिरि तत्र विपुलं विपुलियम् । प्रवोदार्थं संलोकानां भानुनानुवर्वं तथा ।।

स० वे० चन्दादाई प्रशितन्त्रन-प्रत्य

सका । पश्चात् मगच के अन्तर्गत गोवर गाँव निवासी गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति ब्राह्मण विद्वान के भाने पर उनकी दिव्यध्वनि हुई । इन्द्रभूति अपने समय का विहार का सबसे बड़ा विद्वान् था । यह वादी बनकर बीरप्रभु को पराजित करने आया चा, पर भगवान् के समबद्यारण के द्वार पर स्थित मानस्तम्भ के दर्शनमात्र से ही इनका मद चूर हो गया और यह प्रभु के शिष्य बन गये ।

विहार की पुण्यभूमि में धर्मामृत-

बीर प्रभु का प्रथम उपदेश आवण कृष्ण प्रतिपदा को पूर्वाह्न के समय प्रभिजित् नक्षत्र में राजिगरि के विपुलाचल पर्वंत पर हुआ था। विहार के इस अनीखे लाल ने विश्वशान्ति के लिए बत-लाया—(१) निर्मय और निर्वेर रहकर शान्ति के साथ स्वयं जीवित रहना और दूसरों को जीवित रहने देना। (२) राग-द्वेष, घूणा, ग्रहंकार ग्रादि विकारों पर विजय प्राप्त कर भेद-माद का त्याग करना। (३) विचार सहिष्णु बनकर सर्वतोमुखी विशाल दृष्टि द्वारा सत्य का निर्णय करना। (४) भ्रपना उत्थान और पतन अपने हाथ में है, ऐसा समझते हुए स्वावलम्बी बन कर भ्रपना उत्कर्ष करना, दूसरों के उत्कर्ष साधन में सहायक होना।

दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि उस समय विहार में गौतम बुद्ध क्षणिक पदार्थवाद का, मक्सलि गोशाल अकर्मण्यतावाद का भीर सजय बेध्यद्विपुत्र सशयवाद का प्रचार कर रहे थे। इन सिद्धान्तों द्वारा पदार्थ के रचनात्मक का का यथार्थ निर्णय नहीं हो रहा था। अगवान महाबीर के समकालीन तीन तत्त्ववेत्ता और थे, जिनका कार्यक्षेत्र भी विहार ही था। वस्तुत. विहार उस समय दार्शनिकों का भड़ा था। इन तीनों में भ्रजित केशम्बलि भौतिकवादी, पूर्ण काश्यप भ्रक्तियावादी या नियतिवादी और प्रकृत कात्यायन नित्य पदार्थवादी थे। इन छहीं दार्शनिकों ने वस्तु के एक धर्म को ही पूर्ण सत्य मान लिया था। विहार के मंक में पलनेवाले इन ऐकान्तिक दर्शनी ने भगवान महाबीर द्वारा स्थाद्वाद—समन्वयवाद या भपेक्षावाद का निरूपण कराया। बीर प्रभु ने "उप्पनेह, वा विगमेहवा, धुवेह वा" इस मातृकात्रिपदी वाक्य में प्रतिपादित उत्पाद, व्यय भीर ध्रोव्य त्रयधर्मात्मक (भनेक धर्मान्तक) वस्तु के स्वरूप को बतलाया तथा इस स्वरूप को बतलाने वाले सिद्धान्त को अनेकान्तवाद या स्थाद्वाद कहा।

भनेकान्त का अर्थ है—'भनेकेऽन्ताः धर्मा सामान्यविश्वेषपर्यायगुणाः यस्येति भनेकान्तः " अर्थात् परस्पर विरोधी अनेक गुण और पर्यायों का एकत्र समन्वय । अभिन्नाय यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनो में बस्तु को सिर्फ सत् या असत्, सामान्य या विशेष नित्य या अनित्य, एक या अनेक एवं भिन्न या अभिन्न

भाना गया है; वहाँ जैन-दर्शन में अपेक्षाकृत एक ही वस्तु में सत्-मसत्, सामान्य-विशेष, नित्य-मनित्य, एक-मनेक भीर मिन्न-मिन्न रूप विरोधी वर्मों का समवाय माना गया है।

भनेक धर्मात्मक वस्तु का निर्णय प्रमाण "या नय " के द्वारा होता है। अपने भीर अपूर्व धर्ष के निर्णायक ज्ञान—सम्यक्षान को प्रमाण कहते हैं; क्यों कि ज्ञारित क्रिया के प्रति जो कारण हो उसीका जैन-दर्शन में प्रमाणरूप से उल्लेख किया गया है। विहार के गौरव भगवान् महावीर ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद बताये। प्रत्यक्ष के अतीन्द्रिय और इन्द्रियजन्य ज्ञान ये दो भेद है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के अवधिज्ञान, " मनःपर्याय " ज्ञान और केवलज्ञान " ये तीन भेद तथा इन्द्रिय प्रत्यक्ष के स्पर्शन, रसना, द्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन का साहाय्य होने के कारण स्पर्शनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष, द्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छः भेद है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के भेद प्रविधज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान को विकल प्रत्यक्ष और केवलज्ञान को सकल प्रत्यक्ष माना गया है। भतीन्द्रिय प्रत्यक्ष को पारमाधिक प्रत्यक्ष और इन्द्रिय प्रत्यक्ष को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। यद्यपि ये सभी ज्ञान भात्मीत्य है, किन्तु जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष को सहायता के बिना ही स्वतन्त्र रूप से कर्मावरण के भ्रभाव में भ्रात्मा में प्रकट होता है, वह भतीन्द्रिय वास्तिवक या मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है भीर जो इन्द्रियौ तथा मन की सहायता से भ्रात्मा में उत्पन्न होता है, वह पराधीन होने के कारण लोक व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष कहा जाता है।

४--- स्वापूर्वार्थव्ययसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणमिति । प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन नीयते परिच्छित्रते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम् । --प्रमेयरस्ममाला पृ० ६

६--- प्रमाणप्रकाशितोऽर्थविशेष प्रकपको नयः । प्रकर्षेण मानं प्रमाणं सक्छोदश इत्यर्थः, तेन प्रकाशितानां न प्रमाणामसपरिपृहीतानामिस्यर्थः तेषामर्थानामस्तित्व नास्तित्व नित्यत्वाद्यंतास्मर्ग जीवादीनां वे विशेषाः पर्यायास्तेषां प्रकर्षेण कपकः प्रकपकः निवद्धदोवानुसंगद्धारेणेत्यर्थः, एवं सक्षणो नयः । ---राजवास्तिक घ० १, सूत्र ३३ वा० १

७--- इत्त्रियानित्तियानपेक्षमतीतन्यभिचारं साकारप्रहणं प्रत्यक्षम् । प्रक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति यस प्रात्मा प्राप्तक्षयोपक्षमः । प्रक्षीणावरचे वा तमेव प्रतिनियतं प्रत्यक्षमिति । ----राजवात्तिक प्र० १ सुत्र १२ वा० १-२; विकादं प्रत्यक्षम्---परीक्षामुक्षम् प्र० २, सु० ३

१--- कपिडवबचे:--तत्त्वार्यसूत्र प्र० १ सूत्र २७

१०--- चितियमॅचितियं का सद्धंचितिय चेयशेयगर्य । मणपक्तवं ति उच्चद्द वं ज्ञाच्द तं जु चरतोयु ।। ---यो० जीवकाण्य गा० ४३७

११- सर्वद्रक्यपर्यायेषु केवसस्य-तत्त्वार्यसूत्र क० १ सूत्र २६

do पंo क्याबाई क्रियम्बम-सन्ध

खहों प्रकार के साज्यवहारिक प्रत्यकों में प्रत्येक की मनग्रह, " ईहा, " भवाय" भीर धारणा" ये चार भवस्थाएँ बतायो गयी है। परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यिभिज्ञान, तर्क, भनुमान भीर भागम ये पाँच भेद है। धारणामूलक स्वतन्त्र ज्ञान विशेष का नाम स्मृति; स्मृति और प्रत्यक्ष या वर्तमान भीर भूत पदार्थों के एकत्व या साद्श्य को ग्रहण करने बाला प्रत्यिभिज्ञान; प्रत्यिभिज्ञानमूलक दो पदार्थों के प्रविनाम्भाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति का ग्राहक तर्क; तर्कमूलक साधन से साध्य का ज्ञान भनुमान एवं भ्राप्तवचन-भूतक पर्यज्ञान को भागम कहते हैं। जैन-दर्शन वस्तुस्वरूप की व्यवस्था में प्रमाण की तरह नय को भी महत्त्व देता है। वक्ता के उद्दिष्ट धर्ष के भंश का प्रतिपादक वाक्य या महावाक्य नय कहलाता है। जहाँ प्रमाण उद्दिष्ट धर्ष का प्रतिपादन करता है, वहाँ नय अर्थ के किसी एक प्रश्न को।

प्रमाण की तरह भगवान् महाबीर ने प्रमेय कि क्षेत्र का विकास भी जड भीर चेतन इन बीनों प्रकार के पदार्थों का विवेचन कर अनेक भेद-प्रभेदी द्वारा किया है। गुण भीर पर्याय के स्वरूप का निरूपण करते हुए बताया कि प्रत्येक द्वव्य के अपने परिणामी स्वभाव के कारण समय-समय पर निमिन्तानुसार परिणत होता रहता है। द्वव्य में परिणाम जनन की जो सक्ति है, वह पर्याय भीर गृणजन्य परिणाम पर्याय कहलाता है। गुण कारण है भीर पर्याय कार्य। एक द्वव्य में शक्ति रूप अनन्त गुण है, जो आश्रय भूत द्वव्य से अविभाज्य है। प्रत्येक गुण के भिन्न-भिन्न समयो में होने वाले नैकालिक पर्याय अनन्त है। द्वव्यदृष्टि से द्वव्य नित्य, अनादि, अनन्त है; पर्याय दृष्टि से उत्पन्न भीर नष्ट होने के कारण अनित्य अर्थात् सादि-सान्त है। द्वय्य में अनन्त शक्ति वो तित्य, अनादि, अनन्त है; पर्याय दृष्टि से उत्पन्न भीर नष्ट होने के कारण अनित्य अर्थात् सादि-सान्त है। द्वय्य में अनन्त शक्तियों से तज्जन्य प्रवाह भी अनन्त ही एक साथ चलते रहते हैं।

स्यादार---

भगवान् महाबीर ने इस अनेकान्तात्मक वस्तु व्यवस्था के लिए स्याद्वाद सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। स्याद्वाद शब्द में स्यात् पद न तो शायद का पर्यायवाची है और न अनिश्चितता का रूपान्तर; किन्तु यह अमुक सुनिश्चित दृष्टिकोण (A particular point of view) अर्थ में प्रयुक्त है। बीर प्रभु ने तत्कालीन विहार में प्रचलित मत-जतान्तरों का समन्वय करने के लिए स्याद्वाद-सुनिश्चित अपेक्षावाद द्वारा प्रत्येक पदार्थ के ययार्थ रहस्य को समझाया। प्रत्येक वस्तु का निरूपण सात प्रकार से हो सकता है—(१) स्यादस्ति—कर्षचित् है—किसी सुनिश्चित दिष्टिकोण की अपेक्षा से। (१२) स्याप्तास्ति—कर्षचित् नहीं है-किसी सुनिश्चित दिष्टिकोण को अपेक्षा से (३) स्यादस्ति—कर्षचित् है और नहीं है-

- १२- विवयविवयोसित्रपातसमनन्तरमाञ्चयहणमञ्जाहः --
- १३-- धनगृहीतेर्थे तद्विशेवाकांकाणमीहा
- १४- विशेवनिश्रौनाचाचारम्यावगमनमवायः
- १५-- निर्वातार्याऽविस्मृतिर्यारचा । --राज० सूत्र १५, वा० १-४
- १६-- सामान्यविशेवात्मा प्रमेयः--वरीक्षापुसम् स० ५ सू० १
- १७- विवयित गच्छिति ताई ताई सन्मावपन्नायाई सं । विवयं सं भव्यते अगव्याभूवं तु सत्तावो ।।---
- १८— नियोधभवनं प्रतिविरोध्यविरोधिनां वर्गावानुवातानुवात्ततेषुकानां श्रव्यान्तरात्मालामनित्ति-त्यावित्तव्यवहार विवयोऽवस्यावित्रीयः वर्षायः । —राजवा० अ० १ सू० २१ वा ४
- ११-- कर्वचित् कप से बस्तु का निकाल करना ---

किसी सुनिश्चित दुष्टिकीण की अपेक्षा से है, अन्य सुनिश्चित दृष्टिकोस की सपेक्षा से नद्दीं भी है। (४) स्यादवनतक्य-क्षंचित् सवाच्य है, विश्व और प्रतिषेध की एक साव कहने की अपेक्षा से। (४) स्यादित अवक्तव्य-क्षंचित् है और अवक्तव्य-क्षंचित् है और अवक्तव्य-क्षंचित् नहीं है और अवक्तव्य-क्षंचित् की सप्तानंगी के कहा जाता है। विहार की पवित्र मूर्षि में प्रचारित और प्रसारित यह सिद्धान्त विचारों में सामञ्जस्य उत्पन्न करने वाला तथा मन एवं हृदय को उदार और विद्याल बनाने वाला है। इस प्रकार जैन-दर्शनों में सर्वज्ञवाद, नय-प्रमाणवाद, ईस्वरवाद, क्ष्मेंवाद, द्रव्य-पर्यायवाद, निर्वाण प्राप्ति के कारण-मूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्वान और सम्यक् चारित एवं जीव, अजीव, अज्ञव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वो का स्वरूप विस्तारपूर्वक बतलाया गया है।

विहार में उत्पन्न अन्य जैनासार्य-

भगवान् महाबीर घीर गीतम गणधर के पश्चात् विहार ने जीन-दर्शन के क्याक्याता निर्मु कित माज्यकार भहवाहु को जन्म दिया; जिन्होंने घाचारांगसूत्र, उत्तराज्ययन सूत्र, धावश्यक सूत्र घादि श्वेताम्बर धागम ग्रन्थों पर दस निर्मुक्तियाँ लिखी हैं। सूर्यम्बन्ति निर्मुक्ति, ऋषि भावित निर्मुक्ति, घोधनिर्मुक्ति, संसक्त निर्मुक्ति, धावश्यक निर्मुक्ति, सूत्रकृतांग निर्मुक्ति धादि निर्मुक्ति ग्रन्थों में धागमीं का मर्म बतलाते हुए जीव, पुद्गल, धर्म, ध्रवर्म, ध्राकादा, काल इन छः व्यों का स्वरूप तथा इनके कवन करने वाले प्रमाण नय का विस्तृत विवेचन किया गया है। ईश्वर के सृष्टिकल् त्व की मीमांसा भी की गयी है। भगवान् महाबीर के बाद की गुद-परम्परा यों है:—

जाहो सिद्धो बीरो सहिबसे गोरयो परमगाणी । जाहो सिद्धा बीरो सहिबसे गोरयो परमगाणी । तान्मकदक्त्मणासे जंबूसामि सि केवली जाहो । सस्य वि सिद्धिपवण्णे केवलिको करिव द्यणुगद्धा ।।१४७७।। बासद्वी बासाजि गोरमपहुरीच जानवं सार्थं । बन्मपयहुककाले परिमाणं पिण्डकवेषं ।।१४७८।। —र्तिसोयपण्यक्ति ४० ४

विहार की पुण्यमूमि में बिस जिन श्रीबीरजम को मोक्ष हुआ, उसी दिन मौतम गणधर की परमज्ञान केवलज्ञान हुआ। इनके मोक्ष-निर्वाण प्राप्त कर लेने पर इसी पुण्यमूमि में सुषर्मस्वामी को केवलज्ञान हुआ। इनके निर्वाण प्राप्त कर खेने पर जम्मूस्वामी केवली हुए। इस प्रकार ६२ वर्ष तक ये तीनों केवली जैन-वर्शन का प्रचार और प्रसार करते रहें। इन तीनों केवलियों का निर्वाण स्थान मी राजपृद्ध का विद्युलाजन पर्वत है तथा इनका जन्मस्थान भी विहार में ही है।

२०-- प्रश्नवक्रावेकक वस्तुन्वविद्रीयेन विविधितियेवकस्वका संस्तर्भनी--प्रवस्तहकी ।

४० वं कारावाई क्रीवक्त्र-वन्त

भतुर्देश पूर्वश्वरियों में भद्रवाहु, निस्तित और गोवर्षन विहार में बहुत दिनों तक रहे थे, इनकी सम्ममूमि मी विहार में ही थी। सद्रवाहु का सम्बन्ध पटना से अति वनिष्ठ है। आजार्थ उमा-स्वाति भी पाटलिपुत्र में रहे थे।

दस पूर्ववारियों में सुवर्मन, विशास और क्षत्रिय इस विहार के ही निवासी ये, जिन्होंने अपने ज्ञान द्वारा जैन-दर्शन के क्षेत्र को समुज्ज्वल बनाया था। श्वेताम्बर आगमानुसार उनके आगमों के संक-लियता स्यूलभद्र विहार के हो निवासों ये। दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् प्रभव और स्वयम्प्रभव को भी विहार में हो उत्पन्न किया था। इस प्रकार विहार ने इस कल्पकाल में भगवान् महावीर, उनकी वाणी की व्याख्या करने वाले गौतम गणवर; सुवर्गस्वामी, जम्बूस्वामी जैसे उद्भट आत्मक्ष, स्वयम्भू वार्शनिकों को उत्पन्न कर एवं अपने जलवायु से लालन-पालन कर जैन-दर्शन को अमूल्य निधि प्रदान की है। विहार में हो समस्त संसार के लिए कलह और वादों का अन्त करने वाला स्याद्वाद—समन्वय या विश्वारसिहण्णु सिद्धान्त का प्रवार किया। इस सिद्धान्त को अलीकिक आभा ने विश्व के दार्शनिक क्षेत्र को आव्चर्य में अब दिया है।

उपसंहार--

विहार के राजगृह को इस बात का गौरव है कि वासुपूज्य स्वामी के अतिरिक्त समस्त तीर्थंकर की उपदेशसमा—समवशरणसमा यही हुई थो । वासुपूज्य स्वामी की उपदेशसमा भी विहार के बाहर नहीं हुई, क्योंकि उस समय की अंगदेश को राजधानी चम्पा में उनका बर्गोपदेश हुआ वा तथा वासुपूज्य स्वामो के प.कं कत्याणक भी चम्पापुर में ही हुए । हरिवशपुराण में राजगृह की महत्ता का विन्दर्शन कराते हुए बतलाया गया है:—

बासुपूरुयजिनाबीशादितरेवां जिनेशिनाम् । सर्वेदां सम्बन्धानं: पावनोश्वनान्तरः ॥ —हरि० सर्व ३ इसोक० ५७

राजगृह घीर कम्पा के धनन्तर बहुत दिनों तक पाटिलपुत्र भी जैन-विद्वानों का गढ़ रहा है।
यहाँ पर देवेताम्बर जैनागमों का संकलन, संशोधन एवं परिवर्तन भी हुधा है। सर्वोदक तीर्य का प्रवर्तन
विहार को शस्य-य्यामला भू में जैनाचायों ने किया था। अनेक पौराणिक आख्यान आज भी इस बात
को सिद्ध करते हैं कि जैन साहित्य का बहुत जाग विहार में प्राप्तुर्भूत हुआ अथवा विहार के अमण के
धनन्तर दक्षिण भारत निवासी जैनाचायों ने लिखा। विहार के धनेक गाँव, वन, पवंत, नदी आदि का
सजीव वर्णन जैन साहित्य में विद्यमान है। अतएव यह सुनिश्चित है कि विहार ने जैन-दर्शन को बहुत
कुछ दिया है। विहार में उत्पन्न अन्तिम तीर्थंकर बीरअमु का आज धर्मतीर्थं ही प्रयक्तित है। उनका यह
तीर्यं---

सर्वात्मकत्त्रमुक्यकस्यं सर्वात्मसूर्यं च नियोजन्वेशस्य । सर्वावनातमस्यत्रं निरन्तं सर्वोदयं सीर्वमितं सर्वेश ।।

माज सर्वोदय बन कर ही समाज को सुक्त-शान्ति दे सकता है।

विहार के जैन-तीर्थ

भी नेमिचन्त्र शास्त्री

प्रस्तावना--

विहार के जैन निर्व अक्षय, अक्षुण्ण भारतीय धार्मिकता के धारवत, उदीयमान, उज्ज्वल तीक हैं। श्रावण के सबन गगन-पट में जैसे कभी निशोध की तारिकाएँ नीलवर्ण के चंवल-धंबल की सीम्य हास से हटाकर कठिन कठोर कोलाहलमयो इस मू को अवभर के लिए निहार सेती है और मुग्धा- भी अपने कान्तिमय मुन्दर श्रीमुश्त को पुन: अंबल से ढक नेती है; बंसे ही धान्त हुदय में स्मृतिशी के धनेक स्तरों के बीच इन तीथों की पावन स्मृति विरागता को उत्पन्न कर प्राणों की खद्धा को सक्सोर देती है। लगता है इस मर्श्नमूमि में अनन्तकाल तक इन तीथों के प्रेम-श्रणय का अविश्वन प्रवाह उद्दाम कप से अवाहित होता रहे और इनके दर्धन-बन्दन से विरागित कर्मकालमा को हम प्रश्नानित करते रहें। एक कल्पना उठती है कि विहार के इन जैनतीथों के धुम मान पर बोड़श कलाकलित विश्व ने शाचीन काल से सागद अपनी कर्णकर्मालमा को बोने के लिए ही सपनी ज्योत्स्ना को विकीण किया है।

प्राणीं का अमूर्त धर्म इन तीथीं की नैसांगक आभा में मूर्त हो गया है। जीवन की समस्य विकायताओं, दुवेंग्रं पाशिवकता के शिलाखण्डों, अधानिक प्रश्नियों के शोषणजन्य वह दुश्याविन्यों से दूर ये तीयंप्रान्त मानव को चरम शान्ति का सन्देश देते हुए धर्मनवर्तकों का प्रांतिनिधित्व कर रहे है। इनका धामिक बैं मव युगों के अन्तराल में अपनी सुपमा का गौरवमय इतिहास खुपाये बहुता आया है। इतका धामिक बैं मव युगों के अन्तराल में अपनी सुपमा का गौरवमय इतिहास खुपाये बहुता आया है। इतका भागव, सरागी को विरागी बनाने में पूर्ण सक्षम हैं। स्वप्न जागरण के मूक मिलन पर ये एक सुपुष्त सह्लाद जगाते हैं। अहिंसा और सत्य का भीन भाषा में उपदेश दे मानव को सुमार्ग पर ले जाते हैं। भावुक, श्रद्धाल, इन तीथों में निश्वास और अखा की इकाइयों में फैंसी सारी मान्यताओं का अवसोकन करता है। इनको असण्ड धान्ति, मोहक प्राइतिक बृश्य, अणु-अणु में आप्त सरसता सहज ही दर्शक को अपनी और आहण्ड करती है। वनन-वृत्यों सैनराओं के उत्तुक्त श्रृंगों पर निर्मित जिनासय प्रत्येक नावुक की हतं-विवें को अंकृत करने में समर्थ हैं। अत्रप्य "संसाराज्यरपारस्य तरणें तीर्यमिष्यतें" वह सार्यकता इनमें विद्यान है।

१ प्रातिपुराण पूर्व ४, इस्रोफ ८

वर्गीकरण---

र्वन-संस्कृति सीर वैनकला की सादशॉन्मुख उठाव विहार के इन जैनतीयों को हम सुविका के लिए निम्म वर्गों में विश्वक्त कर सकते हैं :---

सिद्धभूमि तीर्थ, तपोम्मि धोर जानमूमि तीर्थ, जन्मभूमि तीर्थ धीर सावारण तीर्थ ।

सिद्धमूमि तीर्व वे है, जहाँ से कर्मजाल नच्ट कर तीर्थंकर झाँर सामान्य केवलियों ने भजर-भगर निर्वाजपद उपलब्ध किया है। कहना न होगा कि विहार की पूज्य थरा को ऋषभाष और नेमिनाथ के भतिरिक्त सबसेष बाईस तीर्थंकरों की निर्वाण-प्राप्ति का गौरव उपलब्ध है। विहार की भूमि इस धर्ष में खेष्ठ है, बड़मागिन है। श्री सम्मेद शिखर (पारसनाथ पर्वत), पावापुरी, चम्पापुरी (नायनगर-भागजपुर), राजगृह, गुणावा, मन्दारगिरि, और कमलदह (गुलजारबाग पटना) ये तीर्थ विहार में सिद्ध-भूमि माने जाते हैं।

तपोर्माम भीर ज्ञानम्मि, वे तीर्थ हैं; जहाँ पर तीर्थंकर या अन्य मुनिराजो ने तपस्या की हो—अवज्ञा ग्रहण की हो तथा वातिया कमों को चूर कर कैवल्य प्राप्त किया हो। ये स्थान है राज-गिरि के निकटवर्ती नील वनप्रदेश, ऋजुकूला नदी का तटवर्ती जिम्मका ग्राम, राजगृह की पंच पहाडियों, कुलुहा पहाड़ है (हजारीबाग) भादि। इन स्थानों में तीर्थंकर श्रथवा मुनिराजों ने प्रवच्या ग्रहण की अथवा विषय को भानोकित करने वाले ज्ञान-पुञ्ज को प्राप्त किया था। भाज भी इन भूनण्डो से ज्ञान की प्रविच्वनि सुनाई पड़ती है। ये नीरव स्थान मानव को अपरिमित शान्ति और तुष्ति प्रदान करते है।

जन्मभूमि तीर्षं वे हैं, जहां तीर्यंकरों का जन्म हुआ हो। तीर्षंकरों के जन्म लेने से वह भूमि उनकी कोंड़ाभूमि होती है, जिससे उनके पुण्यातिशय के कारण वहां का कण-कण पवित्र होता है। विहार के मियिता प्रदेश में उन्नीसवें तीर्यंकर मिल्लिनाय और इनकीसवें तीर्यंकर निम्नाय का; राजगृह में बीसवें तीर्यंकर मुनिसुन्नतनाथ का एवं वैशालों के क्षत्रियकुण्ड प्राम में मन्तिम तीर्यंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। वारहवें तीर्यंकर वासुपुज्य की जन्मभूमि चंगा है।

साधारण तीर्ष वे है, जहाँ प्राचीन या अविचित्त जिनालय हैं, जिनकी पूजा-बन्दना प्रतिदित की बाती है। ऐसे तीर्थ विहार में जहाँ-जहाँ जैनो की आवादी है, सर्वत्र हैं। आरा, गया आदि प्रमुख हैं। विहार में कुछ ऐसे भी प्राचीन तीर्थ हैं जिनका इतिहास आज तक अन्याकाराज्यक है। आवक पहाड़ और पचार पहाड़, ये दोनों जैनतीर्थ गया जिने में है; यहाँ जैन मूर्तियों के व्यंसावशेष उपसम्भ हैं।

१. कुलुहा पहाड़ की शान्तिनाच जगवान की तपोत्रृति है।

१. निहितार मस्तिनियो पहर्गादए श्रुंभग्रिकादीतेषि । मन्नितरपुक्कएस्करसीए अस्सिकीए संवादी ।। निहित्रापुरिए वादो निवयर्गरिवेणविपाए च । प्रस्तिविरिक्ते आसावकुक्करसमीए जनिसाली ।। रागिते मृजियुज्ययेगो पज्यायुनिसराएँहि । अस्तबुद्यारसीए सिवयको सथको कादे ।। विक्रत्यरागिवकारिजीहिंकपर्यान्त कुंदले वीरो । उत्तरपत्रमृजिरिक्को विस्तिवासेरसीए जन्मणी ।।
——तिसोवपकारि, चतुर्व श्रांककार, यादा १४४, १४६, १४६, १४६

सिड-भूमियां---

विद्वार की सिद्धभूमियों में सबसे त्रभुक सम्मेदशिकार है। श्रतः कमानुसार सभी सिद्धभूमियों का निकाण करना मावस्थक है।

भी सम्मेद-शिखर-

इस स्थान का दूसरा नाम पार्श्वनायपर्वत है, यह जिला हजारीवाग के अन्तर्गेत है। गिरीडीह स्टेशन से १० मील और पारसनाय (ईसरी) स्टेशन से लगभग १५ मील की दूरी पर है। इस संस्थाल की उत्तृंग शिखाएँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक गरिमा का गाम आज भी गा रही हैं। यह समुद्र गर्भ से ४४०० छुट ऊँचा है। देखने में बड़ा ही सुन्दर है। यनी वनस्यती से घिर ढालू संकीणंपय से पहाड़ी पर चढाई धारम्म होती है। जैसे ही प्रयाण करते है, पर्वतराज की विस्मयजनक शोमा उद्भासित होने लगती है भीर बोच-बोच में नाना रमणोय दृश्य दिखलाई देते हैं। लगभग एक सहस्र छुट ऊँचा जाने पर पाठ चोटियों के बीच पाद्यंनाय चोटी बादलों के बीच गुम्मज-सी प्रतीत होती है। धनेक मंग्रेज यात्रियों ने मुक्तकंड से इस रमगीय स्थल का वर्णन किया है। सन् १०१६ में कोलोनेल फॅक्लिन ने (Colonel Franklin) इसकी यात्रा की थी।

इस पर्वत की सबसे ऊँकी कोटी सम्मेद्याक्षित कहलाती है। यह शब्द सम्मद+शिक्षर का रूपान्तर प्रतीत होता है। इसकी निष्पत्ति सम्मेन्य वर्ष में क प्रवा अन् प्रत्यय करने पर हुएं या हुएं मुक्त होगा। ताल्प्य यह है कि इसकी ऊँकी कोटो को मंगलशिक्षर (The peak of the bliss) कहा जाता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि जैनश्रमण इस पर्वत पर तपस्याएँ किया करते के इसलिए इस पर्वत की ऊँकी कोटी का नाम समणशिक्षर से सम्मेद्यशिक्षर हो गया है। इस शैलराज से कीबीस तोर्यंकरों मं से प्रजितनाय, संभवनाय, प्रभिनन्दननाय, युमितनाय, प्रश्नम, सुपाश्वंनाय, कन्द्रप्रम पुष्पदन्त, शीतलनाय, श्रेगीनगय, विमलनाय, धनन्तनाय, वर्मनाय, शान्तिनाय, कुन्युनाय, प्ररहनाय, मिललनाय, मृतिसुद्वतनाय, निमनाय भीर पार्वनाय इन बीस तीर्यंकरों ने कर्मकालिमा को नब्द कर जन्म- मरण से मृतिस प्राप्त की है ।

विशेष के निष् देखें -- शिशीशपरणति, व्यविकार ४ वाचा ११८६---१२००

स्क पंक प्रभावाई प्रतिनन्दन-सन्द

वर्षमान किन ने अपने वस्त्रवस्त्रादि महाशास्त्र में पाश्वेनाय पवंत की पिननता का वर्षन करते हुए भी रामचन जी का निर्वाणस्थान इसे बतलाया हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अन्यकार को नच्द कर वेता है उसी प्रकार इस स्रेन की सर्चना करने से समस्त पाप नच्द हो आते है। किन ने इस सीसराब को अनन्त केवलियों की निर्वाणमूनि बताया है।

भी पं॰ भाशाधर जी ने भपने विषष्टिस्मृतिशास्त्र में राम और हुनूमान का मुक्तिस्थान सी सम्मेदाबल को माना है। रिविषेणाचार्व ने अपने पद्मपुराण में हुनूमान का निर्वाणस्थान भी इसी पर्वत को बतलाया है । भी गुणमहाचार्य ने उत्तरपुराण में सुगीव, हुनूमान और रामचन्द्र भादि को इस शैं नराज से मुक्त हुए कहा है।

भी सम्मेदशिसर बाहारम्य में चौत्रीस तीर्यंकरों के तीर्थंकाल में इस पवित्र तीर्थं की यात्रा करने वाले उन व्यक्तियों के बाख्यान दिये गये है; जिन्होंने इस तीर्थं की बंदना से धनेक लौकिक फतो को बाप्त किया तथा दीक्षा लेकर तपस्या की बौर इतो संलराज से निर्वाणपद पाया।

दिवश्वर श्रागमों के समान स्वेताम्बर भागमों में भी इस क्षेत्र की महत्ता स्वीकार की गयी है। विविध तीयँकल्प में पवित्र तीयों की नामावली बतलाते हुए कहा गया है ":---

प्रयोग्या-मिथिला-कम्पा-भावस्ती हस्तिनापुरे । कौताम्यी-काशि-काकन्यी-काम्प्रिटने-भद्रकामिये । बन्धानमा-सिहपुरे तथा राजगृहेपुरे । रत्नवाहे बौर्यपुरे कुष्टकामेश्न्यपादया ।। बीर्यवतक-सम्मेत-वं भाराञ्चापदाद्विषु । मात्रावास्मिस्तेषु वात्राफलाच्छ्यतमुवं फलम् ।।

४. धनन्त-चिननिर्वाचे मृतिसुद्धतकन्ति । उपदेशक्य नास्माकं जिनतेमायार्यशासने ।। यमायास्याप्तरात्रीयानन्तविष्यमितियुँ सिः । संजाताप्यनगारकेर्यालयिभोः भीरामयन्त्रस्य व । वीद्धकाल्गुनशुक्लपक्षविष्यसम्बासुर्वशीयासरे । पूर्वाह्मे कुलशं लगस्तकवयी सम्मेदनिर्वग्रकी ।। शास्तानिर्वृतिस्त्रलक्ष्मणमतेः सीतायको श्रीयतेः ।)—दश्ममक्त्यादिशास्त्र ।

६. साकेतमेतरिसद्वार्थवने भिरवा बलस्तपः । शिवयुप्तिषमात्सिद्धः सम्भेवेषु वशवाविषुकः ॥ —-त्रिर्वाध्यस्मृती इती० ८०

जिर्देश्वमोहनिषयो जैनेन्त्रं प्राप्य पुल्कनं ज्ञाननिषित् । निर्वाणानिरार्वासवण्योशं सः अभयस-समः पुरुवरिषः ।। —-पर्व १३, ४१

त्र. दिने सम्मेदनिवंते वृतीयं शुरममाणितः । योगत्रितममाण्या समुण्यितः विधानयः ।।
----वत्तरपुराण वर्ष ६:: स्तो० ७१६

विविधतीर्वकार प्

इस प्रकार इस तीर्थ की पाँचनता स्वतः सिद्ध है। यह एक प्राचीन तीर्थ है; परन्तु वर्तमान में इस क्षेत्र में एक भी प्राचीन विक्क उपलब्ध नहीं है। यहाँ के सभी जिनालय प्राचुतिक हैं, तीव-चार सी वर्ष से पहले का कोई भी मन्दिर नहीं हैं। प्रतिमाएँ भी इवर सी वर्षों के बीच की हैं। केवल दो-तीन दिगम्बर मूर्तियाँ जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित हैं; परन्तु इनकी प्रतिष्ठा भी मचुवन में या इस क्षेत्र से सम्बद्ध किसी स्थान में नहीं हुई है। प्रतिष्ठत यह स्पष्ट है कि बीच में कुछ वर्षों तक इस क्षेत्र में लोगों का प्रावागमन नहीं होता था। इसका प्रकान कारण मुसलमानी सलतनत में प्रान्तिक उपद्रवों का होना तथा यातायात की प्रसुविवाभों का रहना भी है। प्रौरंगजेव के शासन के उपरान्त हो यह पुनः प्रकाश में भाया है । तब से भव तक प्रतिवर्ष सहस्रों वात्री इसकी प्रचंना, बन्दना कर पुण्यार्जन करते हैं। १८ वी शती में तो प्रश्रेज वात्रियों ने भी इस क्षेत्र की यात्रा कर यहाँ का प्राकृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है तथा तत्कालीन स्थिति का स्वष्ट विश्वक किया है । पर्वत की चढ़ाई, उतराई भीर बंदना का क्षेत्र कुल १८ मील तथा परिक्रमा का क्षेत्र २८ मील है। मधुवन से दो बीस चढ़ाई पर मार्ग में गन्धर्य नाला भीर इससे एक मील भागे सीता नाला पड़ता है।

बाज इस क्षेत्र में दिगम्बर और क्षेताम्बर जैनवर्गशालाएँ, मन्दिर एवं सन्य सांस्कृतिक स्वल हैं। पहाड़ के ऊपर २५ गुम्मजें हैं, जिनमें निर्वाणप्राप्त २० तीर्यंकर, गौतम गणभर एवं सक्षेत्र चार तीर्यंकरों की चरण-पादुकाएँ स्वापित हैं। पहाड़ के नीचे मधुवन में भी विशाल जिनमन्दिर हैं जिनमें मध्य एवं जिलाकर्षक मूर्तियाँ स्वापित की गयी है। भाच सहित इस क्षेत्र के दर्शन, पूजन करने से ४६ भव में निरुष्यतः निर्वाण प्राप्त होता है तथा नरक और तिर्थक् गति का बंच नहीं होता।

पावापुरी---

मन्तिम तीर्यंकर जगवान् महावीर स्वामी की निर्वाणमूमि पाबापुरी, जिसे शास्त्रकारों ने पाबा के नाम से स्मरण किया है, प्रत्यन्त पवित्र है। इस पवित्र नयरी के पद्मसरोवर से ६० पू० ५२७ में ७२ वर्ष की भाय में भगवान् महाबीर ने कार्तिक बदी भमावास्या के दिन उवाकाल में निर्वाणपद प्राप्त किया थां रा। प्रत्रतित यह पावापुरी, जिसे पूरी भी कहा जाता है, विहारशरीफ स्टेशन से १ मील दूरीपर है।

- ? A statical Account of Bengal volume XVI P. 30-33,
- Pilgrimage to Parsvanath in 1820, Edited by James Burgess, lled 1902, p. 36-45-

तथा विशेष जानने के लिए वेचें --सम्मेविशकार नामक विस्तृत निवन्य

- - कमात्वाचापुरं प्राप्य ननीहरवनान्तरे । बहूनी सरसां मध्ये महार्माण शिलातले ।। विवादा दिनाहर्य वीतविहारो वृद्धांवर्षरः । क्रांसिककृष्ण्यपसस्य चतुर्वस्यां निशास्यये ।। स्वादियोगे तृतीवेद सुक्ताच्यानवरायकः । क्रांत्रियोगसंरोवसमृष्टिहार्यकरं थितः ।। हतावातिचतुक्कः सक्तवारीरो युकारककः । नतं मृत्रिसहत्रेय निर्वाणं सर्वनाहितम् ।।

-- ज्यारपुराय वर्ष कर् बारेश्वरूट-१२

३० पं- प्रशासको समित्रका-सन्ब

वियम्बर और खेलास्वर बोनों ही सम्बदाय वाले इस तीर्च को समान रूप से अगवान् महाचीर की निर्वाणमूचि यानते हैं। परन्तु ऐतिहासिकों में इस स्थान के सम्बन्ध में मतभेद है। महापण्डित श्री राहुस सांकृत्यायन गोरखपुर जिसे के पपचर बाम को ही पावापुर बताते हैं, यह पढरोना के पास है भीर कसया से १२ मील उत्तर-पूर्व को है। मस्ल लोगों के गणतन्त्र का समाभवन इसी नगर में था।

मुनिसी कस्याणविजय गणी विहारशरीफ के निकट वाली पावा को ही भगवान् की निर्वाण-गगरी मानते हैं। धापका कहना है कि प्राचीन भारत में पावा नाम की तीन नगरियाँ थी। जैनसूत्रों के धनुसार एक पावा भौगिदेश की राजधानी थी। यह प्रदेश पार्श्वनाथ पर्वत के ब्रास-पास के भूमिभाग में फैला हुआ था, जिसमें हजारीबाग और मानसूमि जिलों के भाग शामिल हैं। बौद्ध-साहित्य के मर्मज कुछ विद्वान् इस पावा को मलय देश की राजधानी बताते हैं। किन्तु जैनसूत्र ग्रन्थों के अनुसार यह भगिदेश की राजधानी ही सिद्ध होती है।

दूसरी पावा कोशल से उत्तर-पूर्व कुशीनारा की कोर मल्ल राज्य की राजधानी थी, जिसे राहुलकी ने स्वीकार किया है।

तीसरी पावा मगव अनपद में थी, जो आजकल तीर्थक्षेत्र के रूप में मानी जा रही है। इन तीनों पावाओं में से पहली पावा आपनेय दिशा में और दूसरी पावा वायव्य कोण में स्थित थी। अतः उल्लिखित तीसरी पावा मध्यमा के नाम से असिद्ध थी। भगवान् महाबीर का अन्तिम चातुर्मास्य तवा निर्वाण इसी पावा में हुआ है।

श्री डा॰ राजवली पाण्डेय का 'अगवान् महावीर की निर्वाणमूमि' शीर्षक एक निवन्ध प्रकाशित हुया है। आपने इसमें कुशीनगर से वैद्याली की ओर जाती हुई सबक पर कुशीनगर से ६ मील की बूरी पर पूर्व-दक्षिण दिशा में सिठयांव के अग्नावशेष (फाजिसनगर) को निश्चित किया है। यह अग्ना-वश्चेष समझग डेंढ़ मील विस्तृत है और ओगनगर तथा कुशीनगर के बीच में स्थित है। यहाँ पर जैन-पूर्तियों के व्यंसावशेष अभी तक पाये जाते हैं। बौद्ध-साहित्य में वो पावा की स्थित बैतलायी गयी है, वह भी इसी स्थान पर चटित होती है। व

इन तींनों पानाओं की स्विति पर निर्धार करने से ऐसा मालूम होता है कि अनवान् महानीर की निर्वाणमूमि पाना ४१० राजवली पाण्डेय द्वारा निरूपित ही है। इसी स्थान पर काशी-कोशल के नौ-निर्माणनी तथा भी मरल एवं घठारह गणराओं ने वीपक जलाकर सगवान् का निर्वाणोत्सव सनाया था। निर्माणनी के द्वारा अगवान् के निर्वाण स्थान की पुण्यस्मृति में जिस मन्दिर का निर्माण किया गया था, आज नहीं मन्दिर फाजिल नगर का ध्वंसावलेव है। इस मन्दिर को भी एक मील के चेरे का बताया गया है तथा यह ध्वंसावखेव भी लगभग एक-डेड बील का है। ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानी सशतनत की ज्यादितयों के कारण इस प्राचीन तीर्च को खोड़ कर मध्यम पाना को ही तीर्य मान लिया

१. वासम धनवान् महाबीर पू॰ ३७५

[🐪] २. वर्षी-वीमगणन-माम ५० २११-२१४

यया है। यहाँ पर खेंच की प्राचीनता का खोतक कोई की विक्षं वहीं है। अविक-ते-अविक तीन की वचीं ते इस क्षेत्र को तीर्थ स्वीकार किया गया है। यहाँ पर समकारण कियर की चरणपाहुका ही इसनी प्राचीन हैं, जिससे इसे साल-आठ सो वर्ष बहुवांग कह सकते हैं। मेरा सी अनुमान है कि इस चरण-पाहुका को कहीं वाहर से बावा गया होया। यह अनुवाबता: १० वीं बती की बाजूम होती है, इस पाहुका पर किसी भी प्रकार का कोई लेख उत्थीण नहीं है। इस चरणपाहुका की प्राचीनता के आधार पर ही कुछ लोग इसी पावापुरी को भगवान की निर्वाणमूमि बतलाते हैं। जलमन्दिर वें जो भगवान महाबीर स्वामी की चरणपाहुका है, वह भी कम से कम छ: सो वर्ष प्राचीन है। ये चरणिवह भी पुरातन होने के कारण गलने लगे हैं। यदापि इन चरणों पर जी कोई लेख नहीं हैं। भगवान महाबीर स्वामी के चरणों के सगल-बगल में मुधर्य स्वामी और गौतम स्वामी के भी चरणविद्ध हैं।

पावापुरी में जलमन्दिर संगमरमर का बनाया गया है। यह मन्दिर एक तालाब के मध्य में स्थित है। मन्दिर तक जाने के लिए लगभग ६०० छुट सम्बा झाल पत्वर कर पुत्र है। मन्दिर की भव्यता और शिल्पकारी दर्शनीय है। धर्मशाला में एक विशास मन्दिर नीचे हैं, जिसमें कई बेदियों हैं। वीचे सामने वाली वेदी में श्वेतवर्ण पाषाण की महाबीर स्वाची की मैंहानायक प्रतिमा है। इस बेदी में कुल १४ प्रतिमाएँ विराजसान है। सामने वाली केदी के बायें हान की धोर तीन प्राचीन प्रतिमाएँ हैं। इन प्रतिमाधों में धर्मचक के नीचे एक घोर हाथी भीर कूसदी धोर बैल के चिद्ध मंकित किसे यसे है। यदाप इन मूर्तियों पर कोई शिला सेवादि नही है; फिर भी कला की वृष्टि से ये निश्चयतः दल्ह सी वर्ष प्राचीन है। मन्दिर में प्रवेश करने पर दाहिनी कोर जाकीन पर्यांनान की स्विच्या है। इस प्रतिमा में धर्मचक के दोनों घोर हो सिंह मंकित किसे वर्ष है।

क्षपर चार नित्वर हैं—(१) कोलापुर वालों का (२) जी वणान दोनी का गन्विर (३) जी बा॰ हरजसाद कासची कारा वालों का मन्विर और (४) कम्यूबसाद की सहारनपुर वालों का मन्विर । ये सभी मन्विर प्रावृत्तिक हैं, प्रतिमाएँ भी काबुनिक हैं।

चम्पापुरी-

यस्पापुरी क्षेत्र से बारहवें तीर्थंकर बासुपूर्ण्य स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया है। तिलीयंपण्यति में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्णा पंचमी के दिन अपराक्षकास में अधिवनी नक्षत्र के रहते छः सी एक मुनिवीं से यूनस बासुपूर्ण्य स्वामी ने निर्वाण त्राप्त किया। व्यक्ति उत्तर्पापुराण में वासुपूर्ण्य स्वामी का निर्वाण स्वाम कर्मार्थीं वताया गया है। व्यक्ति इतिहासकों का वस्तु कहना है कि आविनकोश में वस्तानगर

१. चन्यापुरे च बसुपूज्यसुतः सुचीवान् । सिर्दे वरायुवनतो सतरावनचः ।।

⁻⁻⁻निर्वाजनवित श्लो० २२

प्रमुजवहाने वंश्वीयप्रयर्ग्ह व्यक्तियोषु पंपाप ।
 प्रमाह्मप्रमामकृषे विद्यापी पासुकृष्णांवाणी ।।

न्त्रविष्योग सम्पतिः स० ४ सम्ब ११६६

१ पुरिन्तानमार्थं का प्रतास्त्रकार को कट

स॰ पं॰ चन्यावाई प्रशितवान-प्रत्य

का सिक विस्तार वा, सतः यह मन्दारिगिर उस समय इसी महान् नगर की सीमा में स्थित वां। भगवान् वासुपूज्य इस चम्पानगर में एक हजार वर्ष तक रहे थे। क्वेताम्बर झामम ग्रन्थों में बताया गया है कि भगवान् महाबीर ने यहाँ तीन चातुर्मास व्यतीत किये थे। चम्पा के पास पूर्णभद्र चैत्य नामक प्रसिद्ध उद्यान था, जहाँ महाबीर ठहरते थे। श्रेणिक के पुत्र झजातशत्र ने इसे मगथ की राजधानी बनाया था। वासुपूज्य स्वामी के चम्पा में ही झन्य चार कत्याणक मी हुए है।

चम्पापुर मायलपुर से ४ मीस ग्रीर नायनगर रेलवे स्टेशन से मिला हुगा है। जिस स्थान पर वासुपूज्य स्वामी को निर्वाण हुगा माना जाता है, उसी स्थान पर एक विशाल मन्दिर ग्रीर धर्मशाला है। मन्दिर में पाँच वेदियाँ हुँ—चार वेदियाँ चारों कोनों में ग्रीर एक मध्य में। मध्य वेदी में प्रतिन्माग्रों के भागे वासुपूज्य स्वामी के चरण कालें परचर पर शंकित किये गये है। इन चरणों के नीचे निम्नविश्व शंकित है।

स्वस्ति भी सय भीमञ्जल संवत् १६१३ शकः १४४१ मनुनामसम्बत्सरे (संवत्सरे) मार्गशिर (मार्गशिर्य) शुक्ला २ शनी शुममुहुत्तें थीमूलसंव सरस्वतीगच्छवलात्कारगणे कुन्वकुग्वाण्यये भट्टारक श्री-कुनुवक्तमस्तरपट्टें म० भी वर्मचन्त्रोपवेशात् वयपुर शुमस्वानेवधेरवाल ज्ञाति से०भीपाता भा० से० भीषुनीई तथा पुत्रसभी ५ नामा० भी सवाईमर्त कम्यावासुपूज्यस्य शिकाबद्ध शिकारबद्ध प्रासाद कारण्य प्रविच्छा व..... विद्यामुखर्यः प्रतिच्छितं वाद्यतां भी जिनवस्यं ।

'मेरा अनुमान है कि जिस स्थान पर आजकल यह मन्दिर बना है, उस स्थान पर वासुपूज्य स्थामी के गर्म, जन्म, तप और ज्ञान ये चार कल्याणक हुए हैं। निर्वाणस्थान तो मन्दारगिरि ही है।

चम्पापुर के दो जिनालयों में से बड़े जिनालय के उत्तर-पश्चिम के कोने की वेदी में श्वेत-वर्ण पाषाण की बासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा है। वह प्रतिमा माच सुक्ला दशमी को संबत् १९३२ में प्रतिष्ठित की गयी है। इसी वेदी में ५-६ सम्य प्रतिमाएँ भी हैं।

पूर्वोत्तर के कोने की वेदी में भी मूलनामक वासुपूज्य स्वामी की ही प्रतिमा है, इसकी प्रतिष्ठा भी संवत् १६३२ में ही हुई है। इस वेदी में दो प्रतिमाएँ पार्श्वनाथ स्वामी की पाषाणमयी हैं। एक पर संवत् १५=५ और दूसरी पर संवत् १७४५ का बेख अंकित है।

पूर्व-दक्षिण कीने की वेदी में भूलनायक प्रतिमा पूर्वोक्त समय की वासुपूज्य स्वामी की है। इस वेदी में नगवान् ऋषमनाय की एक खड्यासन प्राचीन प्रतिमा है, जिसमें मध्य में धर्मकक और इसके सोनों धोर दो हाणी अंकित हैं।

दक्षिण-पश्चिम कोने की नेदी में भी मूलनायक वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा संवत् १९३२ की प्रतिष्ठित है। इस नेदी में एक पार्श्वनाय स्वासी की पाषाणयसी प्रतिमा जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित संवत् १४४४ की है। बीसवीं सताब्दी की कई प्रतिमाएँ भी इस नेदी में है।

१. चंपाए मासुप्रको मसुप्रकागरेसरेन विजवाए । कम्पुनसुद्धकरहतीए मन्त्राते प्रकारहण्डे ॥—सिमोध प्रकारत ४० ४ मा० ५३५

मध्य की मृश्य वेदी में चौदी के शक्य सिंहातन पर ४।। हुट ऊँची पीतवर्ष की पाषाणमधी वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा है। मूख नातक के चौनों बोर शनेक बाहु प्रतिवाद निराजमान हैं। बढ़े मन्दिर के आगे मुगलकालीन स्वापत्य कला के ज्वसन्त प्रमाण स्वरूप वो मानस्तम्ब हैं; जिनकी ऊँचाई कमशः ४५ घौर ३५ कीट है।

मन्तर के मूल फाटक पर नक्कासीदार किया है। मूल मन्दिर की दीवालों पर सुकीशस मृति के उपसर्ग, सीता की मन्तिपरीक्षा, द्रीपदी का चीरहरण ग्रांदि कई मध्य चित्र संकित किये गये हैं। द्रीपदी के चीरहरण ग्रीर सीता की भन्तिपरीक्षा में दरबार का दूरव भी दिसलाया गया है। यद्यपि इन चित्रों का निर्माण हाल ही में. हुगा है, पर जैनकला की अपनी विशेषता नहीं ग्रा पार्यी है।

इस मन्दिर से धाध मील गंगा नदी के नाले के तट पर, जिसको चम्पानाला कहते हैं, एक जैनमन्दिर और धमंशाला है। इसका प्रवन्ध क्वेताम्बरी भाइयों के धाधीन है। इस मन्दिर में नीचे क्वेताम्बरी प्रतिमाएँ भीर ऊपर दिगम्बर धादिनाय की प्रतिमा विराजमान हैं। इन प्रतिमाभों में से कई प्रतिमाएँ, जो चम्पानाला से निकली हैं, बहुत प्राचीन हैं। धन्य प्रतिमाभों में एक क्वेत पाषाण की १५१५ की प्रतिष्ठित तथा एक मूंगिया रंग के पाषाण की पद्मासन सं० १८८१ में महारक जगत्कीति द्वारा प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठत कराने वाले चम्पापुर के सन्तलाल है। यहाँ धन्य कई खोटी प्रतिमाभों के धितरिक्त एक चरणपादुका भी है। क्वेताम्बर धागम में इसी स्थान को मगवान बासुपूज्य स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन पंचकल्याणकों का स्थान माना गया है।

श्री डब्लू॰ डब्लू हन्टर ने भागतपुर का स्टेटिकल एकाउन्ट देते हुए लिखा है कि जहाँ भाज-कल चम्पानगर में जैनमन्दिर है, उस स्थान को स्वाजा महमद ने सन् १६२२–२३ में भावाद किया था। इस स्थान के मास-पास का मोहल्ला झकबरपुर कहलाता है। यह स्थान बहुत प्राचीन है, यहाँ पर मरथ्य हैं।

मन्बार चिरि-

भागलपुर से ३१ मील दक्षिण एक छोटा-सा पहाड़ अनुमानतः ७०० फूट ऊँचा एक ही शिला का है। यह प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ से अगवान् वासुपूज्य ने निर्वाण लाभ किया है। उत्तर पुराण में बताया गया है—

> त तै: सह विद्वत्याक्तित्रायं क्षेत्राचि तर्पसन् । वर्गवृद्द्यः क्षमत्त्राच्यः चन्यामध्यतहस्रकम् ।। स्वित्वात्र निष्कियो यासं नक्षा राजतनौतिका-संबायारिकतहारिक्याः धर्यन्तावनिर्वाति ।। प्रात्तमक्षरसंभाव्यः सामुख्यम्पविभूवये । वर्षे सनोहरोकावे धर्यकालनमाभितः ।।

एक कंक बन्दावार्थ शविनन्दन-संस्थ

वारी मात्रपाके क्योरिये क्युवेश्यामसङ्ख्या । विकासार्था, वसी कृतिस क्युवेशिसंबर्धः ।> ---क्सस्युराम वर्षे ३७ वसी० ५०-४३

इससे स्पष्ट है कि वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण स्थान यही है; वहाँ कालकस प्रमण-पुर का मन्दिर स्थित है, वहाँ से भगवान का निर्वाण नहीं हुआ है। इन क्लोकों में बताया गया है कि रजतगीन नवनक नदी के किमारे की कृति पर विश्वत मन्वागिष्ट के विश्वत मनोहर नावकः उताम से मनद्रपय पूनका चतुर्वजी के विश्व सम्बाग समय विशासक महत्व में १४ मुनिताओं के साथ वासुपूज्य स्थापी के जिल्लीक्यक बाज किस्सा। और्मीलिक दृष्टि के पता लक्यने पर असत हुआ कि प्राचीन रजतगीन नदी कालक की रखत नाक के प्रसिद्ध है। जाका विज्ञान की अमेका से रजतगीन का रजत नाम सहज संभव है। आतपुत वासुपूज्य स्वामी का यही मन्दारगिरि निर्वाण स्थान है।

पहाड़ के क्रांद वो बहुत प्राचीन विकादक हैं, इनकी स्थापत्य कहा ही इस बाब की साक्षी है कि वे मन्दिर आफ से कबते कक १० हकार वर्ष प्राचीव हें। वड़े मन्दिर की दीवाल की चौंड़ाई ७ फीट है, जो बीद काल की स्थापत्यक का सूचक है। पहाड़ के बड़े मन्दिर वें वासुपूज्य स्वानी के व्यामवर्ण के करणित्त हैं। वे चरण की बहुत प्राचीन हैं, पाचाण एवं विलय की दृष्टि से ६० सन् नी द-१ की, शत्से के बदस्य हैं। पहाड़ पर के बोटे मन्दिर में तीन चरणपायुकाएँ हैं। वे पायुकाएँ मी प्राचीव हैं तथा निर्धाण प्राप्त सुनिराजों की मानी काली हैं। वड़े मन्दिर के मीतरी दरवाजे के क्रपर एक प्राचीव मूर्ति उत्कीरित है। पास की एक गुका में कुनिराजों के चरणितह संकित है।

मन्दारिंगिर से लगजन को जील की दूरी पर बाँसी गांक में वि० जैन वर्मशाला एवं विशाल कथा मन्तिर है। जांकामां के ठहरने का जवन वहां पर है। वर्मशाला के वन्तिर में की० सं० २४६६ की गोहुआंवर्ण की व्याख्यात्रक क्याबत की पक्षाकन गूर्ति है। जीर भी कई मूर्शियाँ एवं चरण पादुकाएँ है। मन्दिर के बाहिरी दरवाजे के ऊपर दोनों छोर वो पावाण के हानी अपने सुण्डावण्य को ऊपर की छोर उठाये सावे हुए है, बीच संगमरमर पर दि० जैन मन्दिर लिखा गया है। बड़े शिक्षर के नीचे माजिक में कटीं हुई फूल पत्तियों का शिक्षर बहुत ही जवा और विकान कर्मक है। मन्दिर के सामने बना हुआ छोटा खंगकरमर का चबुत्र इर वे देखने पर बहुत ही खुहावना मासूम पड़ता है।

१. निर्वाजकाण्ड और तिलोक्पण्णित में यद्यपि बासुपूज्य स्थानी का निर्वाण षण्यापुरी माना गया है; पर इसमें कोई विरोध नहीं है। वर्षीकि जैनानस में षण्यापुरी का विस्तार १६ मील सम्बा और १६ मील चौड़ा बताबा गया है। जतः मन्यार्रागिर इसी बच्चा के अम्तर्गत है। तिली-यपण्णित और निर्वाणकाण्य में अस्त्रात्रख्येलया कार्य है इसलिए, चन्या लिखा है, परण्य जतरपुराण में विशेष क पा के स्थानः का जिब माना है ६ सतः वासुपूच्य स्थानी का निर्वाणस्थान सम्बारिगिर है ।

यहाँ एक अध्य अनुसा मन्दिर गड़ा हुआ है इस अधिर की सरका है सकते से बनाने की व्यवस्था की तेव तककत्वर कासूरचन्द कारामती (पूर्णा) वालों में की की; कर मानका के प्रभाव से यह करिवर प्रकी अपूर्ण ही पड़ा है।

र्ष ने तरों के लिए भी यह क्षेत्र पवित्र और बान्क हैं। वहाँ क्षेत्राष्ट्राण्ड कीर केसकुण्ड नामक को कीयल कक के कुण्ड हैं। पर्वत की तलहुडी में पायहरूकी पुष्पारणी नामक सामान है। कहा जाता है कि समूह मन्यन के समय मवानी का कार्य इसी पर्वत से लिया क्या का क

कीण में कई सताध्विमों तक वंगों की विक्रिसता के कारण वह तीर्थ क्रम्यकाराण्यस हो गया था । २० मन्तूसर सन् १६११ में सबसपुर के बनीवारों से इतकी रिजल्दी करानी क्या है। इस कीर्थ को पुन: फ्रकाश में साने का अंध स्थ० वा० देवकुमार की झारा, स्थ० राध बहातूर केसरे हिन्द सकीयन्त्र की कलकत्ता एवं भी बाबू हरिनारायण की झाणलपुर को है। सक वह तीर्थ दिनों दिन उसति करता वा रहा है।

राजपृह

यह स्थान पटना जिले में है। ६० भार० रेलवे के बस्तियारपुर खंकशन से विद्यार लाइट रेलवे का मन्तिम स्टेशन है। यहाँ पंचपहाड़ी की तलहरी में विज्ञम्बर और स्वेस्तम्बर जैन-वर्मशालाएँ एवं जिनमन्दिर है। पाँचों पहाड़ों कर जी विगम्बर और स्वेस्तम्बर अधिक हैं।

राजमूह का पूर्व इतिवृत्त अत्यन्त गौरवपूर्ण है। इस नगर को कुशारमण वसु ने गंगा भौर सोन नदी के संगम पर बसाया था। महाराज श्रीणक ने पंच पहाड़ी के मध्य में नवीन राजगृह नगर को बसाया, जो अपनी विभूति भौर रमणीयता में अदिलीय था। महाराज बतु से लेंकर श्रीणक-तक यह उत्तर भारत का शासन-केन्द्र रहा है। जब श्रीणिक के पुत्र अजातशत्र ने मगब की राजधानी चम्पा को बनाया, उस समय किसी कारणवश्च आग सग जाने से यह नगर नष्ट हो गया।

राजगृह का भगवान् महाबीर के पहले की जैनवर्ग के सक्कार रहा हैं। समायण काल में भगवान् मृतिसुतत नाथ के गर्म, जन्म, तक बीर काल के काल के काल कही हुए के। पश्चात् इसी बंध में धर्मका प्रतिनारायण जरासिन्तु हुआ। । वह कहापराज्याने और रक्कार का इसके भय से यादवों ने मकुरा कोड़कर द्वारिका का आश्रय ग्रहण किया था। राजगृह के साथ जैनधर्म का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान आदिनाय और वासुपूज्य के अतिरिक्त ध्वसेश्व २२ तीर्यकरों के समवधरण आये थे। अगवान् महाबीर ने यहाँ वर्षांकाल व्यतीत. किया था तथा इनके प्रमुख मक्त इसी नग्रद निवासी थे।

राजनृष्ट के पंचपहाड़ों का वर्णन तिसोयपण्यतिः, वर्षसाटीका, वयस्यला किं, हरिवंशपुराण, पद्मपुराण; अनुतिसरोधवादि वंशांगसूत्रः, वयनतीसूत्र, वश्यू स्थानीयरितः, मुनिसुवर्सनाच्यः, णायकुमार-चितः, तत्यः, पुरावः साक्षितांनि कें क्यान्यकं के ।-

८० पं• चन्याबाई ग्रामिनन्दन-प्रत्य

तिलोयपण्णित में इसे पंचर्य सपुर नगर कहा गया है। बताया नया है कि राजपृह नगर के पूर्व में चतुष्कोण ऋषियों ल, दक्षिण में त्रिकोण वैश्वार, नैऋत्य में विकोण विपुलाचल, पश्चिम, वायव्य भीर उत्तर दिशा में धतुषाकार खिन्न एव ईशान दिशा में पाण्यु नाम का पर्वत है।

षट्खंडागम की घवला टीका में बीरसेन स्वामी ने पंच पहाड़ियों का उल्लेख करते हुए दो प्राचीन क्लोक उद्भुत किये हैं; जिनमें पंच पहाड़ियों के नाम क्रमशः ऋषिगिरि, वैभारगिरि, विपुल, चन्द्र और पाण्डु आये हैं। १

हरिवंश पुराण में बताया गया है कि पहला पर्वत ऋषिगिरि है, यह पूर्व दिशा की भीर वौकोर है, इसके वारों भोर झरने निकलते हैं। यह इन्द्र के दिग्गजों के समान सभी दिशामों को सुशोभित करता है। दूसरा दक्षिण दिशा की भीर वैभार गिरि है, यह पर्वत त्रिकोणाकार है। तीसरा दक्षिण-पश्चिम के मध्य त्रिकोणाकार विपुलाचल है, बीचा बलाहक नामक पर्वत धनुष के भाकार का तीनों दिशामों को घेरे सोभित है, पाँचवाँ पाण्डुक नामक पर्वत गोलाकार पूर्वोत्तर मध्य में है। ये पाँचों पर्वत फल-पुष्पों के समूह से युक्त हैं। इन पर्वतों के बनों में वासुपूज्य स्वामी को छोड़ घोष समस्त तीर्थं करों के समवशरण ग्राये हैं। ये वन सिद्धक्षेत्र हैं, इनकी यात्रा को भव्य जीव ग्राते हैं।

- १. चडरस्तो पुग्नाए रिसिसेलो बाहिणाए बेभारो ।
 णइरिविविसाए विज्ञलो बोल्नि तिकोणिहट्वायारा ।।
 णावसरिच्छो छिण्नो वदणाणिससोनविसविभावेतु ।
 ईसाणाए पंडू वण्ला सन्वे कुसन्गपरियरणा ।। ——श्रीविकार १ गा० ६६–६७
 - २. पंत्रसेलपुरे रम्मे विद्यले पव्यदुत्तमे ।

 णाणादुमसमाइण्यो देव-दाणय-वंदिदे ।

 महावीरेण कृत्यो कहियो अविद्यलोयस्य ।।

 ऋषिगिरिर जाशायां चतुरस्तो याम्यदिशि च व आर: ।

 विपुर्तागरिन ज्ञात्यामुनौ जिकोचौ स्थितौ तत्र ।।

 यनुराकारण्यामो वाषण-वायम्य-सामदिशु ततः ।

 युसाकृतिर शान्यां पाष्युः सर्वे कुशासवृताः ।।

-- वयला ठीका भाग १ प्० ६१-६२

१. ऋषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरसः सनिर्झरः । दिनाबेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुमं मूबस्यसम् ।। वं भारो दक्षिणामासां त्रिकोणाङ्गितराधितः । दक्षिणापरविष्यस्यं विपुत्तस्य सदाङ्गितः ।। सम्यचापाङ्गितिस्तको दिशो व्याप्य बसाहकः । शोभते पांदुको बृत्तः पूर्वोत्तरिवानसरे ।। बासुपूज्यविनाषीशादितरेवां विनेक्षिनां । सर्वेवां सम्यक्त्यातः पावनोद्यमांतराः ।। तीर्ययात्रायतानेकमञ्चसंत्र निर्वेवितः । नानात्तिक्षयसंत्रदैः सिद्धकोतः पवित्रिताः ।।

---हरिबंशपुराच सर्व ३ वली० ४३, ४४, ४४, ४४, ५७,४८

राजगृह सिद्ध भूमि है, यहाँ भगवान् महावीर का विपुत्तावल पर प्रथम समव्यारण लगा या । भवसीपणी के चतुर्यकाल के भन्तिम माग में ३३ वर्ष म माह और १५ दिन भवशेष रहते पर शावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन भिर्माजत नक्षत्र के उदित रहने पर धर्म तीर्थ की उत्पांत हुई थी । इस स्थान से भनेक ऋदि -मुनियों ने निर्वाण पद प्राप्त किया है । श्रद्धेय श्री नायूराम प्रेमी ने भनेक प्रमाणों द्वारा नंग-भनंग भादि साढ़े पाँच करोड़ मुनिराओ का निर्वाण स्थान यहां के ऋष्यदि को वतलाया है । भाज कल यह ऋष्यदि चतुर्थ पहाड़ स्वर्णिगिरि या सोनागिरि कहलाता है । श्री प्रेमी-षी ने निर्वाण शक्ति के १ व पद्ध को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर भंग-भनंग कुमार का मुक्ति स्थान राजगृह की पंचपहादियों में श्रमणगिरि—सोनागिरि को ही सिद्ध किया है । पूर्वापर सम्बन्ध विचार करने पर यह कथन युक्तसंगत प्रतीत होता है ।

राजगृह के विपुलाचल पर्वत से श्री गौतम स्वामी ने निर्वाण लाम किया है । उत्तर पुराण में बतलाया गया है—

गरवा विपुलशब्दादिगिरौ प्राप्स्यामि निवृतिम् । मिन्नवृतिदिने लब्बां सुवर्मा श्रुतपारगः ।। उत्तर पुराण पर्वे ७६ क्लो० ४१

धन्तिम केथली श्री सुधमंस्वामी और जम्बू स्वामी ने भी विपुलाचल पर्वत से ही निर्वाण प्राप्त किया है। केवली धनदत्त, सुमन्दर और मेघरथ ने भी राजगृह से ही निर्वाण प्राप्त किया है। सेठ प्रीतंकर ने भगवान् महावीर से मुनि वीक्षा लेकर यहीं धारमकल्याण किया था। श्रीवरी पूत गन्धा ने यही की नीलगुका में सल्लेखना बत ग्रहण कर शरीर त्याग किया था।

पहला पहाड़ विपुलाचल है। इस पर्वत पर चार दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। नीचे छोटे-मन्दिर में श्यामवर्ण कमल के ऊपर भगवान् महाबीर स्वामी की चरण-पादुका है। थोड़ा ऊपर जाने पर तीन मन्दिर है। पहले मन्दिर में चन्द्रप्रभु की चरणपादुका प्राचीन है। मन्दिर भी प्राचीन है। मध्यवाले मन्दिर में चन्द्र प्रभु स्वामी की क्वेतवर्ण की मूर्ति वेदी में विराजमान है।

१. जंन-साहित्य भीर इतिहास पू० २०१-२०३

२. तपोबासे सितेपक्षे सप्तम्यां च शुर्वे दिने । निर्वाणं प्राप सौषमीं त्रिपुलाचलमस्तकात् ।१११०।।
ततो जगाम निर्वाणं केवली विपुलाचलात् । कर्माष्टकविनिर्मुक्तः शास्त्रतानंत सौस्यभाक् ।।१२१।।
——जम्मूस्यामीचरित जम्मूस्यामी निर्वाणगमनाध्याम

सप्तिः पंचितः पूजा वर्वेद्वादशिनश्चते । अन्ते तिद्वशिलाक्खाः तिद्वा राजगृहे पुरे ।
 सप्तिः पंचितः पूजा वर्वेद्वादशिनश्चते । अन्ते तिद्वशिलाक्खाः तिद्वा राजगृहे पुरे ।

४. ग्रय त्रियंकरास्याय साभिनेकं स्वंसम्पर्व । वसुंवरामुत्रे प्रीतिकरो सत्वा विरक्तवीः ।।
एत्य राजवृहं सार्वे बहुमिनृत्ववांवनः । नगवत्यार्वनासाम् संयनं प्राप्तवानयम् ।।
—-उत्तरपुराव पर्वे ६ स्तो० ३८५-८६

#0 चंठ मध्यावाई अधिगण्यन-ग्रम्थ

होती के तीचे बोनों घोर हावी सुदे हुए हैं, बीच वें एक चुता है। बजत वें एक घोर सं० १५४ द को व्वेतवर्ग की जन्म प्रजुरवाको की मूर्ति है। यहाँ एक पुरानी स्थामवर्ण की मणवान् महावीर स्वाको की भी मूर्ति है। यह मूर्ति ६० सन् द वीं शती की प्रतीत होती है। अन्तिम मण्दिर की बेदिका में स्वेतवर्ण की महावीर स्वामी की मूर्ति विराजमान है। बगल में एक घोर स्थामवर्ण मुनिसुद्धतनाथ की मूर्ति घोर दूसरी घोर उन्हीं के चरण है। मूर्ति प्राचीन भीर चरण नवीन हैं।

दूसरे रत्निगिरि पर को मन्दिर है—एक प्राचीन मन्दिर है और दूसरा नवीन । नवीज मन्दिर को शीमती का पं० चन्दाबाई जी ने बनवाया है इसमें मृति सुनत स्वामी की स्थामवर्ष की मन्द्र मोर विशाल प्रतिमा विराजमान है। पुराने मन्दिर में स्थामवर्ष महाबीर स्वामी की चरक-पादुका है।

तीसरे उदयगिरि पर एक मन्दिर है। इसमें श्री शांतिनाय और पार्श्वनाय स्वामी की प्राचीन प्रतिमाएँ एवं स्नादिनाय स्वामी के चरणिन्ह है। एक महाबीर स्वामी को भी खड्गासन श्याम-वर्ण की प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ नया मन्दिर भी कलकत्ता निवासी श्रीमान् सेठ रामवल्लम रामे-इदर औं की सोर से बना है, पर उसकी सभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है।

शौषे स्वर्णं निरि पर दो मन्दिर हैं। एक मन्दिर फिरोजपुर निवासी लाला तुलसीराम ने बनवाया है। इस वये मन्दिर में बान्तिनाय स्वामी की श्यामवर्ण की प्रतिमा तथा ने मिनाय और आदिनाथ स्वामी के चरणचिन्ह हैं। यहाँ एक प्राचीन खड़गासन मूर्ति भी है। पुराने मन्दिर में भी भगवान् महाबीर के नवीन चरणचिन्ह हैं। यह मन्दिर खोटा-सा और पुराना है।

पाँचवें वैभारगिरि पर एक मन्दिर है। यहाँ एक चौबीसी प्रतिमा, महावीर स्वामी, नेमिनाय स्वामी भौर मुनिसुक्षत स्वामी की श्यामवर्ण की प्राचीन प्रतिमाएँ है। नेमिनाय स्वामी के चरणचिन्ह भी है।

पहाड़े के नीचे दो मन्दिर हैं। एक बन्दिर धर्मशाला के मीतर है तथा दूसरा धर्मशाला के बाहर विस्नाल धर्मों में । बाहर वाखें मन्दिर को देहली-निवासी लाला न्यादरमल धर्मदासजी ने एक लाख खपये से ६ फरवरी सन् १६२५ में बनवाया है। इस मान्दिर में पाँच वेदिकाएँ हैं। पहली वेदी के बीच में श्यामवर्ण नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा है, यह पद्यासन मूर्ति १६ फुट ऊँची संवत् १६८० में प्रतिष्ठित की बची है। इसके वाई बोर शान्तिनाथ स्वामी और माई बोर महाबीर स्वामी की प्रतिमाएँ हैं। ये दोनों प्रतिबाएँ विकास की २० वीं कती की हैं। इस वेदिका में बातुसबी कई छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, जो सं० १७०६ की हैं। इस वेदी में दो चांदी को भी प्रतिमाएँ हैं।

दूसरी वेबी में चन्त्रप्रमु स्वामी की व्वेतवर्ण की ३ फीट ऊँबी प्रतिमा है। इसकी प्रतिष्ठा बी० सं० २४४६ में हुई है। चतुर्मुखी बातु प्रतिमा भी इस वेदी में है।

मन्त्र की नेवी सबके कड़ी केदी है, इस पर बुसहका कार्स कलापूर्व हुआ है । वेदी के सध्य में मुनिसुक्क क्वा की स्वानवर्व की प्रतिका, इसके वाहिनी घोर धनितनाथ की और वाई धोर संसव- नाय की प्रतिमा हैं। ये प्रतिमाएँ भी वि० तं० १९८० की प्रतिष्ठित हैं। चौथी वेदी में विक्रम संवत् १६७६ की प्रतिष्ठित चन्द्रप्रमु और शान्तिनाथ स्थामी की प्रतिमाएँ हैं। पाँचवीं वेदी के बीच में कमल पर महावीर स्वामी की बादामी रंग की बी० तं० २४६२ की प्रतिष्ठित प्रतिमा है। इसमें धादिनाथ और शोतलनाथ की भी प्रतिमाएँ है।

• धर्मशाला के भीतर का छोटा मन्दिर गिरिडीह निवासी सेठ हजारीमल किशोरीलाल जी ने बनवाया है। इस मन्दिर की वेदी में मध्यवाली प्रतिमा सगवान् महावीर स्वामी की है। इसका प्रतिष्ठा काल माथ सुदी १३ सवत् १८४१ लिखा है। इसके बगल में पार्वनाथ स्वामी की दो प्रतिमाएँ हैं, जिनका प्रतिष्ठा काल वैशाख सुदी ३ स० १४४८ लिखा है। इस वेदी में भीर भी कई प्रतिमाएँ हैं।

गुणावा--

यह तिद्धक्षेत्र माना जाता है, यहाँ से गाँतम स्वामी का निर्वाण हुन्ना मानते है, पर यह भ्रम है। गाँतम स्वामी का निर्वाणस्थान विपुलाचल पर्वत है, गुणावा नहीं। हाँ, इतनी बात भ्रवस्य है कि गीतम स्वामी नाना देशों में विहार करते हुए गुणावा पहुँचे वे भीर यहाँ तपस्या की थी।

यह स्थान नवादा स्टेशन से १ ई मील की दूरी पर है। यहाँ पर श्रीमान् सेठ हुक्मचंद जी साहब ने जमीन लरीद कर घमंशाला एव भव्य मन्दिर का निर्माण कराया है। धमंशाला के मान्दर में भगवान् कुन्ताथ स्वामी की ४ ई पुट ऊँ ने व्वेतवर्ण की पद्मासन प्रतिमा है। इसकी प्रतिष्ठा चंत्र शुक्लाष्ट्रमी म० १६६५ में दुई है। वेदों में चार पाश्वेनाथ स्वामी की प्रतिमाएँ हैं, जिनका प्रतिष्ठाकाल स० १५४ द है। इस वेदों में एक वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा वंशास्त्र सुदी ४ शनिवार सं० १२६ द की है। इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा सारंगपुर निगसी दाताप्रमाद मार्वसिंह मार्या अमरादि ने करायी है। वेदी में कुन्युनाथ स्वामी की प्रतिमा के पीछे एक स० १२६ की एक और प्रतिमा है। यहाँ गौतम स्वामी के चरण बीर सं०२४५३ के प्रतिष्ठित है। वेदी सुन्दर संगमरमर की है, इसका निर्माण कलकत्ता निवासी श्रीमान् से माणिकचद जी की धर्मपत्नी ने कराया है।

वर्मगाना के दिगम्बर मन्दिर से थोडी ही दूर पर जलमन्दिर है। यह मन्दिर एक ६-७ फीट गहरे तालाब के मध्य में बनाया गया है। मन्दिर तक जाने के लिए २०३ फीट लम्बा पुल है। आज-कल इस जल-मन्दिर पर दिगम्बर मौर ब्वेताम्बर भाइयों का समान ग्रीवंकार है, यहाँ एक दिगम्बर-पाइवेनाय स्वामी की प्रतिमा तथा गौतम स्वामी की चरणपादुका है। इस चरणपादुका की प्रतिष्ठा सं० १६७७ में हुई है। दि० वर्मशाला का पुजारी प्रतिदिन इस अलमन्दिर में अपनी प्रतिमा तथा चरण-पादुका का प्रभिवेक पूजन करता है। इस जलमन्दिर में ब्वेताम्बरीय आम्नाय के अनुसार वासुपूज्य स्वामी के चरण, चौबीस स्थानों पर पृथक्-पृथक् चौबीस अगवानों के चरण एवं महाबीर स्वामी के चरण कई स्थानों पर है। यहाँ मूलनायक प्रतिमा महाबीर स्वामी की है। यह मन्दिर प्राचीन और दर्शनीय है।

तः वं चन्दावाई सांगानवन-नान्व

धर्मशाला के मन्दिर के सामने बीर सं० २४७४ में गया निवासी श्रीबान् सेठ केसरीमल सल्सू-लालजी ने मानस्तम्ब बनवा कर इसकी प्रतिष्ठा करायी है ।

कमलदह (गुलजारबाग)-

यह सेठ सुदर्शन का निर्वाणस्थान माना गया है। सेठ सुदर्शन ने इस स्थान पर बोर तपश्चरष किया था। जब सुदर्शन मुनि श्मशान में ध्यानस्थ थे, माकाशमार्ग में रानी ममयमती का जीव, जो व्यन्तरी हुमा था, जा रहा था। मुनि के ऊपर ज्यों ही विमान भाय। कि वह मुनि के योगप्रभाव से भागे नहीं बढ़ पाया। उसने कुमविकान से पूर्व शत्रुता को भवगत कर उन्हें भयानक उपसर्ग दिया; परन्तु बीर-बीर सुदर्शन मुनिराज ब्यान में सुमेश की तरह झटल रहे। देवों ने उनका उपसर्ग दूर किया।

सुदर्शन मुनि ने योग निरोध कर शुक्तच्यान द्वारा धातिया कर्मों को नष्ट कर केवल जान प्राप्त किया। इन्होने गुलजारवाग—कमलदह क्षेत्र से पौष गुदि ५ के दिन अपराह्म में निर्वाणपद पाया।

गुलजारवाग स्टेशन से उत्तर की घोर एक धर्मशासा घौर मन्दिर है। धर्मशासा से बोड़ी ही दूर पर मृति सुदर्शन का निर्वाण स्थान है।

कुण्डलपुर--

यह भगवान् महाबीर का जन्मस्वान माना जाता है; पर झब झने क ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर व बाली का कुण्डयाम भगवान् की जन्मभूमि सिद्ध हो चुका है। यह स्थान पटना जिले के अन्तर्गत है भीर नालन्दा स्टेशन से १ ई –२ मील की दूरी पर है। यहाँ पर बमंशाला के भीतर विद्याल मन्दिर है। वेदी में मूलनायक प्रतिमा महावीर स्वामी की है, इसकी प्रतिष्ठा माषशुक्ला १३ सोमवार सं० १६ –२ में हुई है। तीन प्रतिमाएँ पाइवंनाय स्वामी की है, जिनकी प्रतिष्ठा बैशास खुद्ध ३ स० १५४ ६ में हुई है। इस वेदी में ७ प्रतिमाएँ भीर एक सिद्ध परमेष्ठी की झाकृति है। स्थान रमणीय भीर शास्ति-प्रव है। आत्मकल्याण करने के लिए यह स्थान सर्वया उपयोगी है। अब तो नालन्दा में पाली प्रतिष्ठान के खुल जाने से इस स्थान की महत्ता और भी बढ गयी है।

वैशाली--

भगवान् महावीर का जन्मस्यान यही प्रदेश है। वैशाली संव ने इस स्थान के धन्वेषण में अपूर्व श्रम किया है। यहाँ से खुदाई में भगवान् महावीर स्वामी की एक प्राचीन मनोक्र प्रतिमा प्राप्त

१- सिद्धस्परायिषकारिणीर्हि चयरिम्म क्रुंडले बीरो । इत्तरफाणुनिरिक्के विस्तातिमतोरलीए उप्यथो ।। — तिलोक्यकति ६० ४ सिद्धार्थन्पतिसम्मो भारतवाल्ये विदेहकुष्टपुरे । देव्या प्रियकारिक्या सुस्वप्नान्संप्रदार्थ विभुः ।। — निर्वाणभक्तिः इसो० ४

हुई है। शाश्याक यहाँ पर शंगवान् महाबीर का विशास मन्तिरं बनावे की योजना चल रही है। मन्दिर बनाने के लिए लगभग १३ वीचे जमीन स्वानीय अमीन्दारों से आप्त हो चुकी हैं। यहाँ मन्दिर शादि की स्यवस्था के लिए 'वैशाली तीर्य कमेटी' का संगठन हुशा है। वैशाली संघ के तत्यावधान में विहार सरकार यहाँ 'प्राकृत प्रतिष्ठान' बोलने जा रही है। यह स्वान मुजफ्करपुर जिले में पड़ता है।

कुलुका पहाइ--

यह पर्वंत गया से ३८ मील हजारीबाग जिसे में है। यह पहाड़ जंगस में है, इसकी जढ़ाई हो मील है। यहाँ सै कड़ों जैन मन्दिरों के अन्नावजेष पड़े हुए हैं। यहाँ १० वें तीर्यंकरभी घीतलनाथ में तप करके केवलमान प्राप्त किया था। यहाँ पार्वंनाय स्वामी की एक अखण्डित अस्यन्त प्राचीन प्राप्त २ फुट उँची कुण्जवणें की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को आजकल जैनेतर 'हास्पाल' के नाम से पूजते हैं। यहाँ एक छोटा दि० जैन मन्दिर पाँच कलशों का शिखरबन्द बना हुआ है, यह मन्दिर प्राचीन है। इसमें नन् १६०१ श्री सुपार्वंनाय अगवान् की ६ इंच चौड़ो प्रचासन मूर्ति विराजमान थी, परन्तु अब केवल श्रासन ही रह गया है। मन्दिर के सामने पर्वंत पर एक रमणीक ३०० × ६० गज का सरोवर है। यहाँ पर अनेक खण्डित जैन मूर्तियों के अवधेष पड़े हुए हैं। एक मूर्ति एक हाच की प्रधासन है, आसन पर संवत् १४४३ लिखा मालूम होता है। यहाँ की सबसे जैंचो चोटो का नाम 'आकाशालोकन' है। यह नीचे से १ मील जैंची होगी। इस गिखर पर एक चरणपाडुका बहुत शाचीन है। चरणिवहां "६ × हैं" है। शिखर से नीचे उतरने पर महान शिला की एक ओर की दीवाल में १० दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ खण्डित अवस्था में है। इन प्रतिमाओं पर नागरीलिप में लेख है, जो घिस जाने के कारण पढ़ने में नहीं आता है। केवल निम्न प्रकार पढ़े जा सकते हैं।

"श्रीमत् महाचंद कलिद सुपुत्र सम भर मई सह सिद्धम्"

इस स्थान को पण्डों ने दशावतार गुफा प्रसिद्ध कर रखा है। बृहद्शिला की दूसरी ब्रोर भी दीवाल में १० प्रतिमाएँ है। इस स्थान से आकाशालोकन शिलर तीन मील है। मार्च १६०१ की इडियन एण्टीक्वेटी में इस तीर्घ के सम्बन्ध में निका गया है—

"माकाशालोकन शिला की **घरणपादुका को पुरोहित लोग कहते हैं कि विष्णु की है, परन्तु** देखने से ऐसा निश्चय होता है कि यह बैनतीयंकर की चरणपादुका है भीर ऐसा ही मान कर इसकी असल में पूजा होती की।"

"पूर्व काल में यह पहाड़ अवस्य जै नियों का एक प्रशिद्ध ती वें रहा होना, यह बात मले प्रकार स्पष्टतया प्रमाखित है। क्योंकि सिवाय पुर्वित्यों की ववीन सूर्ति के और बीद मूलि के एक खंड के प्रन्य सर्व पाषाण की रचना के चिद्धा, चाहे क्यान पड़े हुए, चाहे शिवाओं पर श्रींकत हों वे सब तीर्यंकरों को ही प्रकट करते हैं। "

इ० वं० सन्दाबाई प्रजिनन्दम-प्रश्व

माज इस पवित्र क्षेत्र के पुनस्कार भीर प्रचार की भावस्थकता है। मा० दि० जैन तीर्यक्षेत्र कमिटी को इस क्षेत्र की मोर स्थान देना चाहिये।

भावक पहाड़--

गया के निकट रफीगज से ३ मील पूर्व श्रावक नाम का पहाड़ है । यह एक ही शिला का पर्वत है, २ फर्जीग ऊँचा होगा। यहाँ वृक्ष नहीं हैं, किनारे-किनारे शिलाएँ हैं। पहाड़ के नीचे जो गाँव बसा है, उसका नाम भी श्रावकपुर है। पर्वत के ऊपर ६० गज जाने पर एक गुफा है, जो १० १६ गज है। इसमें एक जीणे दिनम्बर जैन मन्दिर है, जो इस समय ब्वस्तश्रायः है। यहाँ पर श्री पास्व नाच स्वामी की मनोज मूर्ति है। इसका बायाँ पैर खण्डित है। गुफा में भन्य भी खण्डित मूर्तियाँ है, गुफा के भीतर के पाषाण पट में ६ पद्यासन मूर्तियाँ है, नीचे यक्षिणी की मूर्ति लेटी है। इस पट के नीचे एक लेख श्राचीन लिप में है।

प्रचार पहाड़-

गया जिले में भौरंगाबाद की सीमा के पूर्व की भोर रफीगंज से दो मील की दूरी पर प्रचार या पखार नामक पहाड़ है। यहाँ पर एक गुफा के बाहर वेदी में पादवंनाय स्वामी की मूर्ति विराजमान है। इसके भास-पास तीर्यंकरों की भन्य प्रतिमाएँ है। इस पहाड़ की जैनमूर्तियों के ध्वंसावशेषों को देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध तीर्थ रहा है।

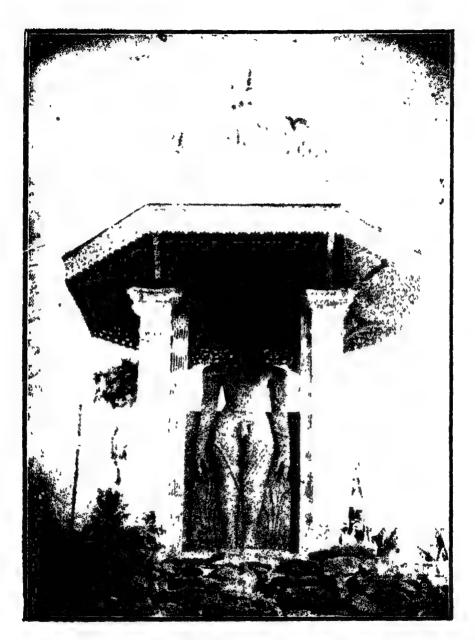
सामान्य तीर्थ--

आरा की प्रसिद्धि नन्दीश्वरदीप की रचना, श्री सम्मेदिशिखर की रचना, श्री गोम्मटेश्वर की प्रतिमा, मानस्तम्भ, श्री जैनिशद्धान्त-भवन ग्रीर श्री जैन-बाला-विश्राम के कारण है। गया ग्रपनं भव्य जैन मन्दिर के कारण, खपरा ग्रपने शिखरबन्द मन्दिर के कारण, भागलपुर ग्रपने भव्य मन्दिर तथा चम्पापुर के निकट होने के कारण, हजारीबाग श्री सम्मेदिशिखर के निकट होने के कारण प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ईसरी, गिरिडीह, कोडरमा, रफीगज ग्रादि स्थान भी साधारण तीर्थ माने जाते हैं। विहार शरीफ का खोटा-सा पुराना मन्दिर भी प्राचीन है। इस प्रकार विहार के कोने-कोने में जैनतीर्थ है। यहाँ का प्रत्येक वन, पर्वत ग्रीर नदी-तट गीर्थकरों की चरणरज में पिवत है।

श्री जैन-सिद्धान्त-भवन, ग्रारा (हस्तीलिंबत प्राचीन दि॰ जैन प्रश्यों का ग्रपूर्व संप्रहालय)

थी जैन-बाला-विश्वाम ग्रारा स्थित भगवान् बाहुबलो स्वामी

जैन नगरी-राजगिरि

भी नरोसम जास्त्री

प्रस्ताविक-

राजिंगिरि प्राचीन काल से ही जैन नगरी रही है। २० वें तीर्चंकर श्री मुनिसुक्त भग-नान की जन्मनगरी होने का गौरव इसे प्राप्त है। यह नगरी ऋषमदेव श्रीर वासुपूज्य के श्रिति-रिक्त श्रवशेष २२ तीर्षंकरों की समवशरणमूमि भी रही है। भगवान् महाबीर के समय में इस नगरी का बड़ा महत्व था। यह श्रमण संस्कृति का प्रशान केन्द्र थी।

नामकरण-

राजगृह के प्राचीन नाम पंचर्शलपुर, गिरिवृज और कुशाम्रपुर भी पाये जाते हैं। भवला-टीका प्रथम भाग पृ० ६१ पर इसे 'पंचर्शलपुरे रम्मे' इत्यादि रूप में पंचर्शलपुर कहा है। इसका कारण यहाँ की पाँच मनोरम पर्वत श्रेणियाँ है ही। रामायण काल में इसे गिरिवृज ही कहा जाता था । भोगोपभोग की सम्पत्ति से परिपूर्ण राजकीय मावास होने के कारण इसकी प्रसिद्धि राजगृह के रूप में हुई है। गौतम स्वामी को भगवान ने राजगृह के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर उत्तर दिया कि जीवाजीवादि युक्त इस नगरी का नाम राजगृह है:——

तेण कालेण तेण समएणं जाव एव वयासी—किमिदंभंते नगर रायगिहं पि पवुच्चई ? कि पुठनी नगर रायगिहं ति पवुच्चई ? आऊनगरे रायगिहं ति पवुच्चई ? जाव वणस्सई ? जहां एयपुद्देशए पचेदिय तिरिक्ख जोणि याण वतव्वयातहा माणियव्यं जाव सिचताचित्त मीसयाई दव्याई नगरं रायगिह ति पवुच्चई ? गोयमा, पुढवीवि नगर रायगिह ति पवुच्चई । से केणट्टेणं गोयमा ! पुढवी जीवाति य अजीवाति य नगरं रायगिहं ति पवुच्चई जाव सिचताचित्त मीसियाई दव्याई जीवाति य अजीवाति य नगरं रायगिहं ति पवुच्चई जाव सिचताचित्त मीसियाई दव्याई जीवाति य अजीवाति य नगरं रायगिह ति पवुच्चि ? से तेणट्टेणं तं चेष ।।

भावार्य--गीतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा--प्रभी ! इस नगरी को राजगृह क्यो कहा जाता है ? क्या पृथ्वी, धप्, तेज, वायु, वनस्पति, सचित्त, अचित धीर मिश्रद्रव्य का नाम

१---क्तियम, एत्वायेण्ट जोगरकी साफ इन्डिया पृ० ५३०

२--पुर राजगृहं तिसम्पुरंबरपुरोयनम् ।

स्० पं॰ चन्दाबाई प्रशितन्तन-सन्द

राजगृह है ? भगवान् बोले--गौतम ! पृथ्वी राजगृह कहलाती है, इसमें जीव प्रजीव भादि का संयोग है, यतः इस भूमि का नाम राजगृह है । हरिक्श पुरा और उत्तरपुराण में समृद्धिशाली, मान्य और उत्तरपुराण के कारण इसे राजगृह कहा गया है।

वर्तमान राजगिरि श्रेणिक की नगरी राजगृह से कुछ हटकर है। राजा श्रेणिक ने राज-गृह को जरासन्य की नगरी से धलन बसाया वा।

परिचय:---

सगम देश में लक्ष्मी का स्थान अनेक उत्तम महलों से मुक्त एक राजगृह नगर है। इस नगरी में पौच क्षेल हैं इसलिए इसे पंचर्यल पुर कहा जाता है। यह नगरी मगनान मुनि-सुव्रतनाय के चार कल्यायों से पिन्न है। पाँचों पर्वतों में प्रथम पर्वत का नाम ऋिंगिरि हैं। यह पर्वत चतुष्कोण है और पूर्व दिशा में स्थित है। दूसरा पर्वत वैभारिगिरि हैं जो त्रिकोणाकार दक्षिण दिशा में स्थित है। तीसरा पर्वत विपुलाचल है। यह पर्वत दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है और वैभारिगिरि के समान विकोण है। चौथा बलाहक पर्वत है और इन्द्रधनुष के समान तीनों दिशाओं में व्याप्त है। पाँचवें पर्वत का नाम पाण्डुक है यह गोलाकार पूर्व दिशा में स्थित है। ये समस्त पर्वत नाना प्रकार के फूलफूलों से युक्त मनोहर और सुरम्य है।

जैन-साहित्य में राजगिरि -

राजगृह का वर्णन भवलाटीका' जयववलाटीका, तिलोयपण्यति, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, पद्म-पुराण, महापुराण, णायकुमार चरिउ, ध जम्बू स्वामी चरित्र गौतम स्वामी चरित्र, मद्रवाहुचरित्र, श्रेणिक

- ३--व्याख्या पर्काल सूत्र प्० ७३१
- ४--हरिवंश पुराच सर्ग ३ श्ली॰ ४१--४७
- ५--- वक्ताटीका प्रथम भाग ६१--- ६२
- ६-- जयम बला डीका--
- ७---तिलोय पन्यति दा० ४ मा० ५४५ तथा द्यक्तिर प्रयम गाया ६६---६७
- a-रतकरण्ड भावकाचार इलो० १२०
- स्वास्ति सर्वतः कार्त नाम्ना राजगृहे पुरे । कुनुमोपमसुभगं भूवनस्यं व यौजनम् ।।
 प्रमुप्ताण ३३।२ तथा पर्व २ क्लो० ११३
- १०--महापुराजपर्व १ क्लो० १६६
- ११---ताँह पुश्ववनाने कमगरण कीर्विह व डिड ।

बलिबंड बरंत हो बुल इहि वं सुरवयर नयन परित्र ।। --- नयकुमार बरित्र ।

- १२-- अन्यूस्वामी चरित पर्व ५ इली० १३ पर्व ७
- १३--बारंजिक यंश पू० २---३

चारित्र, उत्तर पुराण हिरिबंग पुराण, वाराधना कवाकोव प्रप्राम् सुन्या सन्कवाकोव प्रमृतिसुन्नतकाव्य, प्रमामृत समुत्तरोववाई, व्यागसूत्र, साचारांग, संतगस्यकांग, भगवती सूत्र, स्त्रकृतांग, र उत्तराज्ययन, वाताधर्म-कवांग, स्त्रीर विविध तीर्च कर्ण आदि संबों में राजगृह का उल्लेख आया है।

मुनिसुबतकाव्य के रचयिता प्रहेदास (१३ वी शती) ने इस नगर के वैभव का वर्णन करते हुए बतलाया है- मगध देश में पीछ की भीर लगे हुए विशाल उद्यानों से युक्त राजगृह नगरी सुद्योभित थी । इसके बाहरी उद्यान में अनेक नताएँ मुशोभित थी । यहाँ पर सदा खैलाय भाग से निकलती हुई जलघारा कामनियों के निरन्तर स्नान करने के कारण सिन्दूर युक्त दिखलाई पड़ती थी। यहाँ भनेक सरोवर ये जिनमें भनेक प्रकार की मछलियां कीड़ाएँ करती थी। नगरी के बाहर विस्तृत मैदान घोडों की पंक्ति के चलने से, मदोन्मत हाथियों से, योद्धाओं की शस्त्र-शिक्षा से एव सुमटों के मल्लयुद्ध से सुक्षोत्रित रहते वे । नगरी की वाटिका में निर्मल जल सदा भरा रहता या तथा जलतीर के विविध वृक्षों की खाया नाना तरह के दृश्य उपस्थित करती वी । इस नगरी की चहार दीवार के स्वर्ण-कलश इतने उन्नत ये कि उन्हें अमवश स्वर्ण-कलश समझ देवांगनाएँ लेने के लिए भाती थी। इस नगरी की मट्टालिकाम्रों की ऊँची-ऊँची व्वजाएँ भीर रंग-विरंगे तोरण माकाश को छते हुए इन्द्र धनुष का दृश्य बनाते थे। चन्द्रकान्तर्माण से बने हुए भवनों की कान्ति चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से मिलकर क्रीड़ासक्त भप्सराभ्रो के लिए दिव्यसरों की भ्रान्ति उत्पन्न करती थी। नगरी में शिक्षा का इतना प्रचार था, कि विदार्थी ग्रहनिश शास्त्र-चिन्तन में तल्लीन थे। के सुन्दर जिनालय मकुत्रिम जिनालयो की शोभा को भी तिरस्कृत करते थे । इन चैत्यालयों में नीलमणि, पोतमणि, स्फटिक मणि, हरितमणि एवं विभिन्न प्रकार की लालमणियाँ लगीं हुई भीं जिनसे इसका सौंदर्य प्रकथनीय था । इस नगरी का शासक सर्वगुण सम्पन्न धन धान्य से युक्त, विद्वान, प्रजा बत्सल भीर त्यायवान् या । महाराज सुमित्र के राज्य में चोर, व्यभिचारी, पापी, भन्यायी भीर भवमारिमा कही भी नही थे। अन भान्य का प्राचुर्य था। सब सुख-शांति-पूर्वक प्रेम से निवास करते थे।

१४--उत्तर पुराच पर्व ७६ क्लो॰ ३८६ पर्व ६७ क्लो॰ २०--४७,

१४--हरिबंश पुराण सर्ग २ क्लो॰ १४६--४० तथा सर्ग ३ क्लो॰ ४१--४८

१६--आराधना कवाकीव माग १ पृ० १०५, १४८, १५०,

१७---पुच्यास्तव कथाकीय पु० २७, २२०, २१०

१८--वर्मामृत बारम्भ भाग पृ० ५६--५७ तवा वारिवेच कुमार का कवा भाग

२०-- बाचारांग पू० १६--१७, ४२, ४३ इत्यावि

२१-- झन्त गडांग हैदराबाद सं० पू० ४८

२२--राविष्हे नवरे अभेव नालिन्या......मनवती सूत्र

२३ हैबराबाद संस्करण पृ० ५३३

२४---महानिर्धं बाय ५ वाँ बाक्यान

४० पं० पायाबाई श्रीतनसम्बद्धाः

साधारण व्यक्तियों के घर में भी नीलमणि जटित थे। शुमजन्त्रदेव ने श्रीणक-चरित्र में इस नगर का वर्णन करते हुए लिखा है—यहाँ न धातानी मनुष्य हैं धोर न शीलरहित हिनयाँ। निर्धन धौर दुखी व्यक्ति बूंद्रने पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ के पुक्ष कुवेर के समान वैभवताले धौर हिनयां देवांगनाओं के समान दिव्य हैं। यहाँ कल्पवृक्ष के समान वैभवताले वृक्ष हैं। स्वगों के समान स्वर्ण-गृह शोभित हैं। इस नगर में घान्य भी श्रेष्ठ जाति के उत्पन्न होते हैं। यहाँ के नरनारी बत-शीलों से युक्त है। यहाँ कितने ही खेव भव्य उत्तम, मध्यम धौर जधन्य पात्रो को दान देकर भोगभूमि के पुष्य का धर्णन करते है। यहाँ के मनुष्य ज्ञानी धौर विवेकी है। पूजा भौर दान में निरन्तर तत्पर है। कला, कौशल, शिल्प में यहां के व्यक्ति धनुलनीय है। जिन-मन्दिर धौर राजप्रासाद में सर्वत्र जय-जय की व्यनि कर्ण-गोचर होती है।

विक्रम संवत् १३२६ में रिचत विविध तीर्यंकल्प में जिनप्रभसूरि ने धयोध्या, मिथिला, चम्पा, आवस्ती, हिस्तिनागपुर, कौशाम्बी, काकी, कालिन्दी, कम्पिल, मद्रिल, सूर्यंपुर, कुण्डलग्राम, चन्द्र-पुरी, सिंहपुरी और राजगृह तीर्थों की यदि निष्पाप रूप से यात्रा की जाय तो गिरनार—सम्मेद शिखर वैभार पर्वत और अप्टापद की यात्रा से सत गुणा अधिक पुष्य मिलता है। इस ग्रथ में राजगृह के बैभार पर्वत की स्तुति विशेष रूप में की गयी है।

वि० संवत् १७२६ में श्री घर्मचन्द्र अट्टारक ने गौतम स्वामी चरित्र में इस नगर की शोभा और समुद्धि का वर्णन करते हुए लिखा है कि राजगृह नगरी बहुत ही सुन्दर है। इस नगरी के चारों मोर ऊँचा परकोटा शोभायमान है। कोट के चारों मोर जल से भरी हुई खाई है। इस राजगृह में चन्त्रमा के समान क्वेतवर्ण के मनेक जिनालय शोभायमान है। इनके उत्तृग शिवर गगनस्पर्शी है। यहाँ के घर्मात्मा व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान की मजंना घष्ट द्रव्यों से करते है। यहाँ कुवेर के समान घनिक और कल्पनृक्ष के समान दानी निवास करते है। इस नगर के भवन श्रेण-वद्ध हैं, बाजार में क्वेतवर्ण की दुकानें पंक्तियद्ध हैं। चोर, लुटेरे यहाँ नही है। बाजारो में सोना, चादी, वस्त्र, घान्य मादि का कथ-विकय निरन्तर होता रहता है। प्रजा और राजादोनों ही धर्मात्मा है। भय, मातक शारीरिक और मानसिक वेदना का यहां ममाव है। क्व इस प्रकार राजगृह के बैमव का वर्णन प्राचीन ग्रंथो में वर्णित है।

कथा-सम्बन्ध---

राजगृह से भनंक जैन कथाओं का सम्बन्ध है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार में स्वामी समन्त-भद्राचार्य ने 'भेकः प्रमोदमत्त' कुसुभेन केन राजगृहे" में कमल दल से पूजा करने वाले मेढ़क की

२४--शाताबम्मं कथान (हैदराबाद संस्करण) पू० ४८६

२६--मुनिसुद्रत काव्य प्रयम सर्ग, क्लो० ३७--- ४४ और सम्पूर्ण हितीय सर्ग

२७-भेजिक चरित्र हिन्दी प्रनुवाद पृ० १४--१४

२८-विविध तीर्थकस्य पूर = पूर ४२-४४, ७२, ६४

२६--गीतम स्वामी वरित्र सध्याय १ क्लो० ३३---४४

कथा का संकेत किया है। यह कथा रत्नकरण्ड वावकाषार की संस्कृत टीका में प्रभाषन्दने विस्तार से लिखी है। सम्राद्ध व्योणक की कथा का भी राजगृह से सम्बन्ध है। धर्मामृत, श्रीणक-चित्र, भाराधना कथा कोच भादि में दानी वारिषेणकुमार की कथा आई है, जो पूर्णतः राजगिरि से सम्बद्ध है। धनकुमार ने मुध्छि-युद्ध या सूर्य देव नामक भावार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। वारिषेण कुमार-दृढ़ सम्यक्त्वी थे। इन्होंने सम्यक्त्व से विचलित होने वाले अपने मित्र पुष्यदाल को सम्यक्त्व में दृढ़ कियां या। अरहदास सेठ के पुत्र श्री मन्तिम केवली जम्बूस्वामी का जन्म इसी नगरी में हुआ था। हरिबंध पुराण में बताया गया है कि वासुदेव पूर्व भव में एक बाह्मण के पुत्र थे। यह राजगृह में आये। जीवन से निराध होने के कारण वैभारपवंत पर पहुँचकर यह आत्महत्या करना चाहते थे, पर इस पवंत पर तप करने वाले जैन मुनियों ने इस निन्ध पाप से इसकी रक्षा की। पष्टचात् इन्होने जैन मुनि की दीक्षा ले ली, और नन्दिश्येण नामक मुनि हुए। राजकोठारी की पुत्री भद्रा कुंडलकेशा ने कोधवेश में भपने दुराचारी पित को मार हाला था, पर अपने पाप-मोचन के लिये यही के जैन मुनियों से साध्वी के त ले लिए थे। धीवरी पूतगन्या जो कि काठियावाड़ के सोमारक नगर से आर्थिका सग में यहाँ की बन्दना के लिए आई थी; उसने अपना अन्त समय जानकर नील गुफा में सल्लेखना कर बारण कर प्राण विसर्जित किये थे।

भाराधना कथाकोषमें जिनदत्त सेठ की कथा में बताया गया है कि वह बड़े धर्मात्मा थे, चतुर्दशी को कार्योत्सर्ग घ्यान करते थे । इन्होने तपस्या के बल से भाकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर ली थी और प्रतिदिन तीयों की वन्दना करते थे । माली के भाग्रह से उसे भी तीर्थ-यात्रा के लिए विद्या बतायी, पर वह भय से उस विद्या को सिद्ध न कर सका । भंजन चोर ने विद्या को सिद्ध कर लिया । पश्चात् वह विरक्त हुआ और मुनि होकर निर्वाण पद पाया ।

पुण्याञ्चव कथाकोष में चारुदत्त की कथा में बताया गया है कि यह भ्रमण करता हुआ राजगृह भाया । यहाँ विष्णुदत्त नामक दण्डी ने एक रसकूप के सम्बन्ध में बतलाया और कहा कि यदि हम रसकूप से रस निकालों तो मनमाना स्वर्ण तैयार कर सकते हैं । इसके पश्चात् यह दण्डी चारुदत्त को उस कुएँ के पास ले गया भीर उसे एक वस्त्र में बांघकर भीर तुम्बी देकर कुएँ में उतार दिया । चारुदत्त तुम्बी को रस से मरकर ऊपर मेजने ही वाला था कि कुएँ में किसी ने कहा—सावधान, यह तपस्वी धूर्त है तुझे यही मेरे समान छोड़ देगा । इस पर चारुदत्त सावधान हो गया भीर उस तपस्वी से अपने प्राण बचाए तथा कुएँ में पड़े हुए वणिक् पुत्र को नमस्कार मंत्र दिया । नागश्ची का जीव वायुभृति पूर्व जन्म में राजगिरि में जन्मा था भीर वही पर भाचायं सूर्य मित्र ने उसे व्याकरणादि शास्त्रों की शिक्षा दी थी । भग्निभूति भीर वायुभृति के पूर्व भवो में बताया गया है कि इस नगरी में सुबल राजा राज्य करता था । एक दिन सुबल ने स्नान करते समय तेल से खराब हो जाने के भय से हाथ की अंगुठी अपने पुरोहित सूर्यमित्र को दे दी भीर सूर्यमित्र उसे महण कर भर खला गया । भोजन के भनन्तर जब राजसमा को भाने लगा तो हाथ में भंगूठी न देख बड़ी धिन्ता हुई । पश्चात् उद्यान में स्थित सुधर्मांचार्य मुनि से खोई हुई अगूठी की प्राप्ति के सम्बन्ध बड़ी धिन्ता हुई । पश्चात् उद्यान में स्थित सुधर्मांचार्य मुनि से खोई हुई अगूठी की प्राप्ति के सम्बन्ध

६३३

र्वं वं वन्यावर्षं संशिवनवन-धन्यं

में पूछा । मुनिराज ने अंगूठी का पता बतला दिया । अंगूठी पाकर सूर्वमित्र बहुत प्रकावित हुआ और शाचार्य सुधर्मस्वाभी से मुनि दीक्षा ले ली ।

व्यवसायी कृतपुष्य, रानी चेलना, अभयकुमार, रोहिणेय चोर तो भगवान महाबीर के उपदेश के अवण मात्र से अनेक कठिनाइयों से रक्षा की थी। भगवान महाबीर का आगमन राजगृह में अनेक बार हुआ था। नन्द नामक मनिहार भी भगवान् का बड़ा भक्त था। इस प्रकार राजगृह के साथ अनेक भक्त, दानी, तपस्वी, धर्मात्माओं की कथाएँ चिपटी है, जो इस नगरी की महत्ता बतलाती है।

पुरातस्व-

फाहियान (ई० सन् ४००) ने मांलो देखा राजगृह का वर्णन लिखा है। यह लिखते हैं "नगर से दिखाण दिशा में चार मील चलने पर वह उपत्यका मिलती है जो पौंचों पर्वतों के बीच में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन काल में सम्राट् विम्बसार विद्यमान था। ग्राज यह नगरी नष्ट- भ्रष्ट है।" १८ जनवरी सन् १८११ ई० को बुचनन साहद ने इस स्थान का निरीक्षण किया था ग्रीर उसका वर्णन भी लिखा है। उनसे राजगृह के ब्राह्मणों ने कहा था कि जरासन्थ के किले को किसी नास्तिक ने बनवाया है—जैन उसे उपश्रेणिक द्वारा बनाया बताते हैं। बूचर सा० ने यह भी लिखा है कि पहले राजगृह पर चतुर्मुज का मिषकार था, पश्चात् राजा वसु मिषकारी हुए जिन्होंने महाराष्ट्र के १४ ब्राह्मणों को लाकर बसाया था। वसु ने श्रेणिक के बाद राज्य किया था।

करिंचम ने लिखा है कि प्राचीन राजगृह पाँचों पवंतो के मध्य में विद्यमान था। मिन-यार मठ नामक खोटा सा जैन मिन्दिर सन् १७८० ई० का बना हुमा था। मिनयार मठ के पास एक पुराने कुएँ को साफ करते समय इन्हें तीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं। उनमे एक माया देवी की मूर्ति थी, दूसरी सप्तफण मंडल युक्त एक नग्न मूर्ति भगवान पाक्वनाथ की थी।

एम० ए० स्टीन साहब लिखते हैं—"वैभारिगिर पर जो जैन-मन्दिर बने हुए है, उनके कपर का हिस्सा तो बाबुनिक है किन्तु उनकी चौकी ।जनपर वे बने हुए है, प्राचीन है ।

श्री काशीप्रशाद जायसवाल ने मिनयार मठवाली पाषाण मूर्ति का लेख पढकर बताया है कि यह लेख पहली शताब्दी का है भीर उसमें सम्राट्श्रीणक तथा विपुलाचल का उल्लेख है।

भादिस वनर्जी ने बताया है कि सातवी शताञ्ची तक वैभारिनिर पर्वतपर जैन स्तूप विद्य-मान या भीर गुप्तकाल की कई जैन मूर्तियाँ भी वहाँ हैं। सोनमद गुहा में यूद्यपि गुप्त कालीन लेख हैं पर इस गुफा का निर्माण मीर्यकाल के जैन राजाओं ने किया था।

²⁻Travels of Fa-Hian, Beal (London 1869) pp-110-113

२-- बुखनननटु भिल इन पटना डिस्ट्रिक्ट पु० १२४--१४४

^{*---}Archaelogical Survey of India Vol I (1871) pp-25-26

v-Journal of the Bihar and Orissa Rea. Soc. Vol X XII (June. 1935)

u-Indian Historical Quarterly Vol XXV pp-205-210

विमुलानस पर्वत के तीन मन्दिरों में से मध्य वाले मन्दिर में चन्द्रप्रमु स्वामी की श्वेत-वर्ष की मूर्ति वेदी में विराजमान है। वेदी के नीचे दोनों छोर हाथी उत्कीशित हैं। वीच में एक पृक्ष है। बगल में एक छोर संवत् १४४८ की श्वेतवर्ण की चन्द्रप्रमु स्वामी की मूर्ति है। यह मूर्ति गुप्तकालीन है। दूसरे रत्निर्धार पर महाबीर स्वामी की श्यामवर्ण प्रतिमा प्राचीन है। तीसरे उदयगिरि पर महाबीर स्वामी की खडगासन प्रतिमा नि:सन्देह गुप्तकालीन है। चौथे स्वर्णागिरि ग्रीर पांचवें वैनार्राणिर पर भी कुछ प्रतिमाएँ गुप्त कालीन हैं। राजमृह के पर्वतों पर कुछ खंडित प्रति-माएँ हैं जो प्राचीन हैं।

सदम्मि--

राजगृह के विपुलाचल पर इस युग के झिन्तम तीर्थं कर श्री महाबीर स्वामी का प्रथम समवशरण लगा था। बीर प्रभु का सम्बन्ध झनेक भवों से राजगृह से रहा है। इस नगर का सांस्कृतिक महत्व इसीसे झवगत किया जा सकता है कि यहाँ ने झनेक महापुरुषों ने निर्वाण लाभ किया है। श्री० पं० नाबूराम प्रेमी ने नंग, अनंग झादि साढ़े पाँच करोड़ मुनियों का निर्वाण स्थान यही के स्वर्णगिरिको माना है'। श्री गौतम स्वामी वै और श्री जम्बूस्वामी ने भी विपुलाचल से से ही निर्वाण लाभ किया है।

इनके अतिरिक्त केवली धनदत्त, समुन्दर और मेचरय नं भी यहां से निर्वाण पद प्राप्त किया । वियुक्तिर ने अपने पाँच सौ साथियों के साथ जिनदीक्षा ली और यहाँ चोर तपश्च -रण कर वियुक्तियल से निर्वाण पद पाया ।

उपसंहार--

राजिगिरि प्राचीन जैन तीर्य है। इस नगरी का सम्बन्ध भगवान् मादिनाथ के समय से रहा है। ऋषमदेव स्वामी का समयशरण भी यहाँ पर बाया था। बौद्ध साहित्य और वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख बाया है। विनय पिटक में बताया गया है कि गृह त्याग कर महात्मा बुद्ध राजगृह बाये और सम्बाट श्रेणिक ने उनका सत्कार किया। अपने मत का प्रचार करने के लिए भी भनेक बार राजगृह में बुद्ध की भाना पड़ा था। वह बहुधा गृदकूट पर्वत कलन्दक निवायवे

१--- जैन साहित्य भीर इतिहास पु० २१०---२०३

२-- उत्तर पुराण पर्व ७६ इलो० ४१६

३---जम्बुस्वामी चरित

४--- उत्तर पुराण पर्व ७६ स्तो० ३८४---३८६

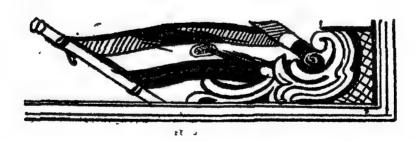
५-- सारायना कया कोक भाग १ पु० १०५

६---हरिबंस पुराज सर्ग ३ इसी० ४६

इं० वं० बाह्यबाई प्रशिवन्दव-प्रम्थ

उपवन में विहार किया करते थे। जब बुद्ध जीवक कीमारमृत्य के आझवन में थे, तब उन्होंने जीवक से हिंसा प्रहिंसा की चर्चा की थी प्रीर जब ये उपवन में थे तब उनका प्रमयकुमार से बाद हुआ था। साधु सफल दोयिने जी बुद्ध से वार्तालाप किया था ।

राजगृह यहात्म्य में बताया गया है कि सूतजी ने श्रीशीनक भादि ऋषियों से राजगृह की महत्ता पर प्रकाश आतते हुए कहा था कि यह राजगृह क्षेत्र सम्पूर्ण तीयों में भत्युत्तम है। यहां सभी देव, तीयं भीर नदियाँ विचरण करती है। अयोध्या, मयुरा, गाया, काची, क शी, अवन्तिका आदि तीयों की घारा सप्तऋषियों के नाम से एकतित है। स्कन्द गया, राजगृह, वैकुष्ठ, लोह दण्डक, अयवनाश्रम और पुनः पुनः ये छः मगघ के प्रधान तीर्य है। इनमें सबसे अधिक फल देने वाला पाताल जाह्नवी का जल प्रपात—बहाकुण्ड (राजगृहस्य) है।—सोनमंडार, मनियार, गौतमवन, सीताकुण्ड, मतीकोल भादि स्थान का स्पष्टतः जैन सस्कृति से सम्बन्ध है। इन स्थानों पर जैन मुनियों ने तपस्थाएँ की है। क्या भव पुनः राजगिरि भपने लुप्त गीरव को प्राप्त कर सकेगा ?

१---मज्जिम निकाय (सारनाथ १६३)

२--- प्रमयकुमार सुत्रन्त मज्ज्ञिम, पृ० २३४

मिथिला : जैन दृष्टि

श्री ज्योतिश्चन्द्र शास्त्री

तीयंकर जन्मदात्री-

जैन तीर्यं करों को जन्म देने का श्रेय मिथिला नगरी को भी प्राप्त है। इस नगरी में दो तीर्यकरों का जन्म हुआ है। १६ वें तीर्थंकर मिल्लिनाय और २१ वें तीर्थंकर नेमिनाय इन दोनो तीर्थंकरों को जन्म देने का गौरव इसी नगरी को प्राप्त है। तिलोयपण्णित नामक ग्रंथ में बताया गया है—

मिहिलाए मिल्लिजिणे पहविदए कुंत्रमिलिबदीसेहि ।

मगासिरसुक्कएक्कादसीए मस्सिणीए संजादो ।। (५४४,४)

मिहिलापुरिए जादो विजयणरिंदेण विष्पलाए य ।

प्रसित्तिणिरिक्सि मासाढसुक्कदसमीए णमिसामी ।। (५४६,४)

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि १६ वें तीर्यंकर का जन्म मिथिला नगरी के महाराज कुम की रानी प्रभावती के गमं से ग्रीर २१ वें तीर्थंकर का जन्म महाराज विजय नरेन्द्र की रानी विप्रला के गमं से हुआ था। मिथिला का वैभव उन दिनो में अपनी चरम सीमा पर था। उत्तरा-ध्ययन सूत्र के 'निम्प्रवज्या' शीर्षंक में राजिं निम का भाख्यान आया है। इससे मिथिला के वैभव का सहज में भनुमान किया जा सकता है।

मिथिला का बैभव--

उत्तराध्ययन में बताया गया है कि मिथिला में शीतल छाया, मनोहर पत्रपुष्यों से सुशो-भित तथा यहाँ के मनुष्यों को सदा बहुत लाम पहुँचानेवाला एक चैत्यचूक्ष था। इस नगर का घाधि-पत्य घनेक प्रान्त, शहर घौर ग्रामों पर वा। यहाँ के निवासी सदा प्रेम और सदाचारपूर्वक निवास करते थे। घनघान्य की प्रचुरता थी। राजा प्रजा में पिता पुत्र का सम्बन्ध था। समस्त नगरी सर्वेदा धानन्द की हिसोरों से उमड़ी रहती थी। महाराज जनक के आख्यान से भी तत्कालीन मिविला के वैश्व की शाँकी मिल जाती है। इसके समय में इस नगरी में बड़ी बड़ी गगनचूम्बी

र्थं० यं० चत्थाबाई समनन्दन-प्रत्य

भट्टालिकाएँ शोजित थीं । दैन्य भीर दारिश्र का कही नाम भी नहीं था । नगर के निवासी शांत भीर परिश्रमी थे । श्रष्ट्यात्म, बीरता दोनों का मणिकाँचन सबोग मिथिला की राज्य-सत्ता को प्रौढ़ रसता था ।

राजींव निम का स्थान--

रार्जीय निम का कथानक ग्रति भानन्दप्रद और प्रकामीत्यादक है ! मिथिला के राजा निमराज दायज्वर की दावण वेदना से पीड़ित हो रहे थे । उस समय महारानियाँ तथा दासियाँ खूव चन्दन मिस रही थी । हाथ में पहरी हुई चूड़ियों की परस्पर रगड़ से जो शब्द उत्पन्न होता था वह महाराज के कान से टकराकर उनकी वेदना में वृद्धि करता था । महाराज ने मत्री से इस गड़बड़ी को बन्द करने को कहा । मत्री न एक-एक चूड़ी को छोड़ बाकी चूड़ियों को उत्तरना दिया जिससे शोर बन्द हो गया ।

थोड़ी देर बाद निमराज ने पूछा-"नया कार्य पूरा हो गया ?"

मंत्री--नहीं महाराज !

निमराज-तो कोर कैसे मवरद हो गया ?

मंत्री ने ऊपर की बात कह दी । उसी समय पूर्व योगी के हृदय में एक आकस्मिक माब उठा । उसने सोचा कि जहाँ पर 'दो' है, वही पर शोर होता है । जहाँ पर केवल एक होता है वहाँ शांति विराजमान रहती है । इस गूढ चिन्तन के परिणाम से उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और शांति की प्राप्ति के लिए बाह्य समस्त बन्धनों को छोडकर तपस्या करने निकल पड़े । बाद में उनकी इन्द्र से ज्ञानचर्चा हुई । इन्द्र हार गया और इनको अक्षयज्ञान की प्राप्ति हुई । वे स्वगंगये ।

महारानी सीता के जन्म-स्थान होने का गौरव मिथिला को ही प्राप्त है। महारानी सीता का वह तेज था जिसके समक्ष आग भी शीतल हो गई। सीता के भाई भामण्डल की कथा का इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख जैन ग्रवों में प्राप्त है। राजा जनक के युगल सन्तान उत्पन्न हुए—एक सीता और दूसरा भामण्डल। भामण्डल को बचपन में ही कोई राक्षस ले गया श्रीर इन्दुर्गति को दे श्राया। राजा जनक को पुत्रहरण का शोक हुआ।

राजा जनक ने 'तरंगम' नाम के भीलों का उपद्रव शात करने के लिए दशरथ से सहायता भौगी । राम, लक्ष्मण गये श्रीर भीलों के सरदार को परास्त किया । जनक ने सीता को राम-चन्द्र को ही देने की ठानी ।

ऋषि नारद ने बिगड़कर सीता का चित्र न्दुगति के पुत्र आसण्डल को दिखा दिका जिससे वह मूच्छित हो बिर पड़ा । न्दुगति ने जनक से सीता माँगी पर जनक ने असमर्थता प्रकट की ।

मिनिकाः जैन वृद्धि

साद में भामण्डल ने जनक पर चढ़ाई करने की ानी पर सीता के प्रति बहन का मान उदय हो जाने पर लीट गया । अन्त में सीता स्वयंबर के समय पुराने सम्बन्ध का पता चला भीर भामण्डल सुशी सुशी पिता जनक के साय मिथिला भाया । सुशियाँ ई। भामण्डल को राज्य दे पिता पुत्र मुख से रहने लगे । यह कथा प्रसिद्ध है।

इसी नगरी में अगवार् मुक्सियुक्त तात्र की २२ की फीड़ी में राजा वसु का जन्म आ या। वसु के पिता का नाम अभिचन्द्र और माता का नाम बसुमती था। वसु ने ही गु भाई के मोह के कारण वेदों का अर्थ हिसाजनक किया था। मिश्चिना के तिरहुत डिवीजन का जैन-संस्कृति के साथ ज्यादा सम्बन्ध रहा है।

इस प्रकार निथिला की गौरव गांवा के साथ जैन मुनियों, तीर्थकरों, श्रावकों, श्रायिकाशों का अटूट सम्बन्ध रहा है। मिथिला के विकास की कहानी के साथ जैन राजाश्रों की कीर्ति विपकी हुई है। यहाँ के शासक जैन राजाशों े सकी प्रतिष्टा, समृद्धि धार्मिकता, वीरता झांदि विशिष्ट गुणों को चार कदम शांगे वढ़ा मिथिला की कीर्ति में चार चाँद लगायों थे। यहाँ के जितने जैन शामक हुए वे अपूर्व वनशालों तथा प्रजानिय हुए। उनके राज्यकाल में प्रजा में सभी प्रकार की मावनाएँ उमडनी रही। जैन मुनियों ने सर्वव यहाँ की प्रजा के कानों में अमृत-तस्व की वर्षा की है। जनता का अनुराग सदेव धर्म की बीर रहा और इस प्रकार जैन वर्म के प्रसार में इस नगरी से विशेष बल प्राप्त हुआ। तीर्थकरों को जन्म दे तो निथिला ने एक प्रकार से अपने महत्त्व की इकाइयों को अलीकिकता से भर लिया है। राजा जनक के राज्यकाल में इस नगरी की विशेष उन्नांत हुई और यह भारत वर्ष के समस्त नगरों का आकर्षण केन्द्र बनी रही। जैन कथा साहित्य में निथिला का गीरव-वर्णन बड़े ही सुन्दर शब्दों में श्रांकत है तथा मिथिला सम्बन्धिनी प्रतिपादित कथाओं में शिक्षा तस्त्र और आध्यात्मिक तत्त्व की भरमार है। निञ्चय ही प्राचीन मिथिला नगरी आज हमको अपने सुनहले इतिहान को दिखा आध्यात्मिक और लीकिक वेतनाओं से साप्लावित करनी है।

पाटलीपुत्रः जैन दृष्टिकोगा भी रयनेमि

प्रस्ताविक---

जीन संस्कृति के साथ पाटलीपुत्र का महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। इस नगर का प्राचीन नाम जीन प्रंथों में कुसुमपुर उपलब्ध होता है। भगवान् महाबीर से सहस्रों वर्ष पहले से इस नगरी का जीन संस्कृति से सम्बन्ध रहा है। अने क जीन कथाओं से इसकी महत्ता प्रकट होती है।

नामकरण---

स्थावरावली चारत में इस नगर के नामकरण के सम्बन्ध में बतालाया गया है कि मद्र-पुर में पुष्पकेतु नामक राजा रहते थे। इनकी पत्नी का नाम पुष्पवती था; इनके पुष्पचूल नामक पुत्र मोर चूला नामक कन्या थी। पुष्पवनी की जैनागम पर झट्ट श्रद्धा थी। अतः उसने श्राविका के वत प्रहण किये थे। कुछ समय परचात् यह अनेक श्रावको के साथ गंगातटवर्ती प्रयाग तीर्थ स्थान पर निवास करने लगी। यहाँ पर गंगा के गर्भ में अणिमका पुत्र का शरीरान्त हुआ और उसके मस्तक को जलजन्तु नदी के किनारे बसीट लाये। किसी दिन देवयोग से उसके मस्तक पर पाटल बीज (मुष्क वृक्ष का बीज) गिर पड़ा और कुछ समय पश्चात् एक पाटल वृक्ष उत्पन्न हो गया। यह वृक्ष कुछ दिनों में बढ़ गया। किसी ज्योतिषी ने इस वृक्ष के भविष्य का वर्णन करते हुए कहा कि यह स्थान अनेक प्रकार की समृद्धियों से युक्त होगा। राजा उदयी को इसकी सूचना मिली तो उसने पाटल दुम के पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण सीमा पर एक नगर बसाया जो पाटल वृक्ष से वेष्टित होने के कारण पाटली पुत्र कहलाया। राजा ने इस नगर में बड़े जैन मन्दिर, गज, और भववशालायुक्त उत्तुग शाज बहुल, नाना प्रकार की सौधमाला, भव्यशाला, भौषघालय, और बृहद्गीशाला आदि का निर्माण किया। उस समय यह नगर जैनवमें के विस्तार और प्रसार का केन्द बा।

बौद्धपंथ महावंश से भी उन्त कथन का समर्थन होता है । इस प्रंथ में बताया गमा है कि महाराज ग्रजातशत्रु के पुत्र उदय (उदयी) ने पाटलीपुत्र को बसाया है ।

भावेष्य पुराण के बह्मखड में इस नगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कथा आयी है जिसमें बताया गया है कि कुशनाभ के पुत्र महावल पराकान्त गांधि नामक राजा की सुन्दरी पाटली

ारलोपुत्र : जैन-वृध्दिकोज

नामक कन्या थी। इस कन्या के रूप-मीन्दर्थ पर मुख होकर मुनि पुत्र नाम के ऋषि ने इसका मंत्र-बस से अपहरण कर लिया था। इस कन्या के आग्रह से दोनों की स्मृति में मुनि पुत्र ने गंगा के तटीय प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया, जो अधिक समृद्धशाली हुआ।

चीनी परिवाजक ने इस नगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बड़ी मनोरंजन घटना लिखी है। उनका कहना है कि प्राचीन समय में कुसुमपुर में एक दिख बाह्यण रहता था। दारिद्धता के कारण उसका विवाह नहीं हुआ था। कुछ मित्रों ने परिहामवद्य पाटल जंगल में ले जाकर पाटली वृक्ष के नीचे उसका कृतिम विवाह किया। घर धाने पर उस बाह्यण ने धपने धातमीय लोगों से विवाह के बारे में कहा। इस बात में सभी धादचर्यान्वित हुए धौर मिलकर उस बन में गये धौर वहीं पाटल वृक्ष के नीचे मुन्दर बाबू को पाकर सबको धादचर्य हुआ। बाबू के पिता यक्ष ने सबका सत्कार किया धौर इस स्थान पर एक नगर बसाया जो पाटली पुत्र कहलाया। अस्तु

उपर्युक्त कथन ने यह स्पष्ट है कि इस नगर का प्राचीन नाम कुसुमपुर है तथा इसका पाटलीपुन नाम अज़ातशन के राज्य शासन के उपरान्त पड़ा है। जैन कथा साहित्य से इस नगर को भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है। कुछ काल तक पाटलीपुन भीर कुसुमपुर पृथक्-पृथक् थे। किन्तु उदयी के जीवन काल में ही पाटलीपुन का विस्तार भिक्क हुआ। उनके समय में ही इस नगर की सीमा कोसों तक हो गयी थी।

सम्बन्ध

जैन संस्कृति के साथ पाटलीपुत्र का भ्रमिन्न सम्बन्ध रहा है। भगवान् महानीर के समय में मगध जैनवर्ग का केन्द्र बन गया था तथा मगध राज्य का निस्तार भंग, वंग, कालंग भीर कुव-कौशल के कुछ प्रदेशों तक था। फलतः जैन साहित्य में पाटलीपुत्र को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। नवम नन्द के शासन काल में जैन साहित्य परिषद् का प्रथम भिषवेशन हुआ, जिसके नेता स्थूलमदाचार्य माने जाते हैं। यह बटना ई० पू० ३३६ की मानो गयी है।

जैन कथा साहित्य में बताया जाता है कि प्राचीन काल में पाटलीपुत्र में राज नन्द अपने बन्धु-सुबन्धु, किव और शकटाल इन चार मित्रयों सिहत राज्य करता था। एक बार राजानन्द पर किसी शन्तु में बहुत सी सेना मेज कर आक्रमण किया। शकटाल ने राजा से कहा—महाराज शन्तु शक्तिशाली है। अतः उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं; सिन्ध कर लेना ही हमारे लिए हितकर है। राजा ने सिन्ध का अधिकार शकटाल की दे दिया। शकटाल ने बहुत-सा धन देकर सिन्ध कर ली। कुछ समय परचात् जब राजानन्द को अपने खजाने के खाली होने की सूचना मिली तो वह शकटाल पर बहुत कुद्ध हुआ, और उसे सपिरवार कारागृह का दण्ड दिया। कारागृह में केवल एक सकोरा अस और थोड़ा-सा जस दिया जाता था जिसने समस्त परिवार के प्राणों का बचना कठिन था। फनतः शकटाल ने अपने कुटुम्बियों से कहा कि इस अन्न को ग्रहण करने

१- पाटलाकुपवित्रोऽयं नहानुनिकरोटिन् । एकावतारोऽस्य नूलवीवक्षेत्रि विशेवतः ।। पाटलीपुत्र कस्व

वं वं क कारावाई सभिनावन-ग्रम्य

का अधिकार उसी की है जो नन्दवस का नास कर सके ! शाकटाल के इन ववरों की सुनकर सभी ने कहा कि महाराज आपके सिवा इनमें से कोई भी उस पापी राज्य का सर्वनाश नहीं कर सकेगा, अतः आप ही इस अक्ष की ग्रहण कीजिये ! शाकटाल राजा द्वारा प्रेषित अल्प अञ्चलत से प्राणों की रक्षा करने लगा । उसका अवशेष कुट्रन मृत्यु को प्राप्त हुआ।

कृत्व समय परवात् वाटलिपुत्र पर शतुम्रो ने पुनः भाकमण किया । अब नन्द को शकटाल को याद ग्रायी भीर उसकी तलाश की गयी। कारागार से जीवित शकटाल निकाला गया भीर उसकी सहायता से नन्द ने शत्रभों से धपनी रक्षा की । गाजा नन्द ने पून: उसे भमात्य पद देना बाहा पर उसने इस पद को अस्वीकार कर दिवा और अतिषि-सरकारशाला की अध्यक्षता स्वीकार की । एक दिल शकटाल नगर के बाहर उद्यान में भ्रमण कर रहा था, उस समय उसकी दृष्टि चाणक्य पर पड़ी । बाणक्य उस समय कुशों के विनाज में मक्त था । बाकटाल उसके दक्ष कार्य से बड़ा प्रसप्त हथा और उसने चाणक्य को राज अतिथिशाला में भोजन का निमन्त्रण दिया। कुछ दिन पश्चात भोजनशाला के सेवकों द्वारा राजा का नाम लेकर चाणक्य को अपमानित किया गया, जिससे उसने रुट होकर नगर के बाहर निकल कर कहा, जो इस समय मेरे साथ धायेगा, मैं उसे पाटलीपुत्र का राज्य दुंगा । चन्द्रगुप्त इस बात को सून रहा या । अतः वह उसके पीछे गया । पदवात वाणक्य की सहायता से चन्द्रगप्त ने नन्दवंश का व्वंश कर पाटलिएन का राज्य प्राप्त किया । शकटाल को प्रपने इस कृत्य से विरक्ति हुई भीर वह जिन दीक्षा लेकर मुनि हो गया । चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र का शासन बड़ी योग्यता से किया । एक दिन रात्रि में चन्द्रगृप्त ने सीलह स्वप्न देखे--- सूर्य का सस्त होना, कल्पवृक्ष की शासा का टूटना, आते हुए विमान का लीटना, बारह फणों का सर्प, चन्द्रमा में खिद, कृष्णवर्ण के हा बयों का युद्ध, खबोत, सुष्कसरोवर, धम, सिहासनासीन बकरा, स्वर्ण के पात्र में सीर का मोजन करते हुए बनान, हाथी के सिरपर चढे हुए बन्दर, कड़े में कमल, मर्वाचा उस्लंघन करता हुआ समूद्र, तकण बैं तो से जता हुआ रथ और तक्ण बैं तो पर चढे हए क्षत्री ।

स्वप्नदर्शन के प्रातःकाल ही नद्रवाह स्वामी अपने संव सहित पाटलीसुत्र आये । आचार्य मद्रवाहु आहार के लिए जा रहे ने कि नगर में एक पाँच वर्ष का बालक "बोलह बोलह" कहने कगा । आचार्य जी ने यह सुनकर पूछा—कितने वर्ष ? बालक बोला—बारह वर्ष । आचार्य बोजन के अन्तराय समझे बोर बिना धाहार किये ही लोट गये ।

सम्राट् चम्द्रगुप्त मंत्रियरिषद् सहित ग्राचार्य के दर्शन के लिए गर्बे ग्रीर ग्रपने स्वप्नों का फल पूछा । ग्राचार्य में स्वप्नों का फल बताया; जिसका निष्कर्ष गग्रध में १२ वर्ष का दुष्काल तथा थर्म की हानि था । चन्द्रगुप्त ने दिगम्बर मृति से दीक्षा ले भी ग्रीर ग्राचार्य के संघ के खाब दक्षिण की ग्रीर चले गये । पटना में रिमल्लाचार्य, स्यूलबद्राचार्य ग्रीर स्यूलाचार्य रह गये । दुष्काल के कारण उन्होंने वस्त्र वारण कर लिये । पीछे चलकर ये ही विताम्बर सम्प्र-दाय फैलानेवाले हुए । चन्द्रगुप्त की दक्षिण याचा का वर्षम श्रवण बैतगोल के शिलालेकों में विस्तार से है । विन्यगिरि पर इनके नाम का "चन्द्रगुप्तकर्ति" नामक मन्दिर ग्राज श्री विख्यात है ।

भागक्य में दिवस्थार मृति की दीक्षा ली भी, इसके प्रमाण भी भीन प्राणी में विद्यमान है रे पाटलीपुत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सगमग ७०--- द० कथाएँ तपसम्ब हैं। इन कवाओं में सेठ सुदर्शन, राजा म्लदेव, बीर कुणाल, शकटाल आदि की कई कवाओं का तो पाटलीयन से अट्ट संबंध है। कुछ कथाओं की पूर्व भवावली में पाटलीपूत्र के प्रभाव का वर्णन भागा है। पद्मपूराण, मह-बाहु चरित्र, पुण्यास्रव कयाकोष, श्रावश्यक चूणि, बृहत् कल्पभाष्य, उत्तराध्ययन साहि में कई कथाएँ मायी हैं जिनमें पाटलीपुत्र के राजा, मंत्री, श्रेष्ठी एवं अन्य व्यक्तियों के घामिक कार्यी का निरू-पण किया गया है। सं० १३६६ में श्री जिनप्रभ सूरि ने विविध तीर्थंकल्प की रचना की है। जिसमें पाटलीपुत्र कल्प लिखा है। इस कल्प में पाटलीपुत्र से सम्बद्ध कथा भी दी है, तथा इसकी पवित्रता की मूरि-मूरि प्रशासा की गई है । इन सभी कथाओं से शील, विनय, संतोष, दान, संयम भीर त्याग का सन्देश मिलता है। सुदर्शन सेठ की कथा में बताया गया है कि इन्द्रियजयी सुद-र्शन मृनि होकर भ्रमण करते हुए पाटछीपुत्र भाये । यहाँ पर पण्डिता नामक वेश्या ने इनकी शील से ज्युत करने का पूरा प्रयत्न किया । पर मृतिराज अपने बत में दढ़ रहे । जब वे स्मशान भूमि में गुलजारबाग स्थित कमलदह क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे. कि पूर्व भव के द्वेषवश एक किन्नरी ने इन्हें बड़ा कष्ट पहुँचाया । मनिराज अपने ध्यान में लीन रहे। समाधि के प्रभाव से शोध्न ही इनके कर्मवस्थन टूट गये। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सुदर्शन मुनि ने धर्म का उपदेश दिया और पौष श्रदि ५ को निर्वाण प्राप्त किया ।

इतिहास ग्रौर पाटलीपुत्र-

जैन इतिहास में पाटलिपुत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शासन करने वाले कई राजा यहाँ जैन धर्मानुयायी हुए हैं।

नन्दबंश के राजाओं के सम्बन्ध में विसेण्ट स्मिथ लिखते हैं कि नन्द राजा ब्राह्मण धर्म के द्वेषी और जैन धर्म के प्रेमी थे। कैम्बिज इतिहास से भी इस बात का समर्थन होता है। नन्द के मित्रयों के जैन होने के भनेक भकाद्य प्रमाण उपलब्ध है। मीर्यवंश में चन्द्रगुप्त भीर सम्प्रति के जैन धर्मातुयायी होने के भनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है। सन् १९१२ में पाटलीपुत्र के समीप दो मूर्तियाँ उपलब्ध हुई थी जो कलकत्ता के इण्डियन म्युजियम के भरहुत गैजरी में सुरक्षित हैं। इन पर निम्म भेस उत्कीणं हैं—

भगो मनो छोनिधि से (पृथ्वी के स्वामी महाराज मजे) सप्तकोन बन्दि (सम्राट बति नन्दि)

- १. विशेष जानकारी के लिए नद्रवाहु चरित्र और जारायना क्याकीक देखें।
- २. वेसॅ--पुण्याझव कथाकोव
- रे· विशेष जानकारी के लिए पुष्पास्त्र क्याकीय पृ० **८**४

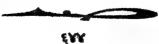
हैं। ये प्रसादाई श्रीतनवन-सन्य

स्व॰ श्री द्या॰ काशी प्रसाद जायसवाल ने इन मूर्तियों को महाराज उदयी (ई॰ पू॰ ४६६) द्वारा निर्मित बताया है। क्योंकि प्राचीन पट्टावलीं में 'श्रजय' उदासी उदायी द्वारा उदायश्व का नाम ही श्रज श्राया है।

पाटलीपुत्र से माचार्य महबाहु, स्यूलमह, यक्षोमह भीर उमास्वाति का भिनन्न सम्बन्ध बत-साया जाता है। उमास्वाति ने कुसुमपुर में मिथ्यावाणी में फैंसे हुमों के उद्घार के लिए तस्वार्य धर्मशास्त्र का प्रवचन किया था ।

पाटलीपुत्र का सम्बन्ध जैन साहित्य के साथ भी घत्यधिक रहा है। श्री जैन सिद्धान्त भवन, भारा में ऐसे कुछ ग्रंथ है जिनकी प्रतिलिपियाँ पाटलीपुत्र में की गई हैं। यहाँ कुछ ग्रन्थों की प्रशस्तियाँ दो जाती है।

- १—समाधि तन्त्रतूत्रे, प्रशेषनाधिकारे भारमप्रकाशे, कर्माधिकार सन्दर्भः । सं०१७८८ प्रवर्तमाने फानुनवदि ११ तियो मुनि फत्ते सागरेण पाटलिपुत्रचैत्यालये लिपिःचक्रे ।
- ३—इति श्री समय प्राम्त नाम ग्रंथ सम्पूर्णम् । पुस्तकमिदं रघुनाव शर्मणा पाटलिपुत्रे भालम-गंजे लिखितम् । पुस्तकं संस्थाः १४००० प्रमाण शुममस्तु सिद्धिः ।
- ४—इति कियाकोषः समाप्तः । संवत् १८७१ शाके १८३६ मासोत्तमे मासे प्रापाद मासे श्वक्षपक्षे द्वादश्यां बृधवारे पुस्तकमिदं लिखितम् । रचुनाय वर्मणा पट्टनपुरमध्ये, गायचाटक क्षत्री महत्ला गंगा निकटे पाठार्थं गौरीशंकर प्रग्रवालस्य, पुस्तक संस्था ३२०० ।
- ५—इति त्रिथण्डीशलाकामहापुराणसंग्रहे मगववृगुणअद्वाचार्य प्रणीतानुसारेण श्री उत्तर पुराणस्य भाषायां श्री वर्द्धमानपुराण सग्रह परिसमाप्तम् । सं० १८८४ शाके १७४६ छपेष्ठ शुक्ल ५ पंचम्या गुरुवासरे पुराणमिदं रचुनाय शर्मणा लिखितम् । गंगातटे पहुनपुरे पठनार्ये शुम भूयात्।।
- ६--इति श्री शातिनाथ पुराणः पट्टनपुर मध्ये जिन चैत्यालये मिति चैत्रशुक्ला ४ बुधबार को लिखितम् ।
- १. विविच कश्यतीर्थ में जमास्माति का उस्लेख बाबा है ।
- २. स्रोब की पगरंडियां पु०२४७

जैन कथा-साहित्य में चम्पापुर

भी नवीनचन्य शास्त्री

प्रस्तावित

मागलपुर से पश्चिम ४ मील की दूरी पर चम्पानगरी है। इस नगरी से जैनों का मरयन्त प्राचीन काल से सम्बन्ध रहा है। यहाँ अगवान् वासुपूज्य के गर्म, जन्म, तप, ज्ञान और नोक्ष-निर्वाण ये पाँचों कद्याणक हुए हैं। भगवान् महाबोर ने चम्पा भौर पृष्ट चम्पा की निका में तीन वर्षावास व्यतीत किये थे। मानूम होता है कि मगवान् के वर्षावासों के कारण ही इस नगर का नाम नाचनगर पड़ गया था। भाज भी यहाँ नायनगर नाम का स्टेशन है। भौपपातिक सूत्र में चम्पा के विकास का पूर्ण उल्लेख है। जैन ग्रंथों में इस चम्पा को ग्रंग देश (मगघ) की राज-धानी बताया गया है। कोणिक ने राजगृह से हटाकर मगध की राजधानी चम्पा को बनाया था। भगवान् महावीर के भायितव की प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला यहीं की राजधानी चम्पा को बनाया था। भगवान् महावीर के भायितव की प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला यहीं की राजधुत्री थी। पृष्टचम्पा के राजा शाल और छोटे भाई महाराज महाशाल ने भगवान् महावीर से श्रमण दीक्षा प्रहण की थी। इतके राज्य का उत्तराधिकारी इनका भानजा गागलि हुमा। उसने भी दीक्षा ली थी। चम्पा के राजा का नाम जितशत्र और दत्त लिखा हुमा मिलता है। दत्त की रानी का नाम रक्तवती था और पुत्र का नाम चन्द्रकुमार। भगवान् महावीर के द्वारा दीक्षित राजामों में चन्द्रकुमार का नाम भी उपलब्ध होता है। इवेताम्बर मागम सूत्रों में बताया गया है कि भगवान् यहाँ के पूर्ण-भ चैत्य नामक प्रसिद्ध उद्यान में बराबर ठहरा करते थे। इस प्रकार चम्पा का सम्बन्ध भगवान् महावीर से भत्यिक रहा है।

भगवान् महावीर के पूर्ववर्ती १२ वं तीर्थंकर वासुपूज्य, १६ वं तीर्थंकर मिल्ल, २० वं तीर्थंकर मृतिसुद्धत, ग्रीर २१ वं तीर्थंकर निमाय की चरण-रज से चम्पानगरी महिमान्वित हुई थी। इस नगरी के साथ ग्रनेक जैन श्रमणों, जैन राजाग्रों, जैन श्रोष्ठियों एवं श्रन्य जैन भक्तों का श्रदूट सम्बन्ध रहा है।

चम्पा से सम्बद्ध कथाएँ-

वस्पानगरी से सम्बद्ध रखने वाली कवाएँ ३०—४० उपलब्ध हैं। पुराण घौर महा-पुराणों के अतिरिक्त आराधना कथाकोव, हरिवेण कवा-कोव एवं पुष्पासव कथा-को में अनेक

सें॰ पं॰ पन्याबाई समिनन्यम-ग्रन्थ

भारूयान चम्पानगरी से चिपटे हुए उपलब्ध हैं। राजा करकंडू का कथानक शिक्षा देने के साथ मनोरंजन भी करता है तथा इस कथानक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चम्पानगरी का शासन जैन राजाओं के हाथ में था।

धास्यान का घारम्भ करते हुए बताया गया है कि चम्पा में दिववाहन नाम का राजा रानी पद्मावती के साथ राज्य करता था। एक बार रानी गर्भवती हुई और उसे हाथी पर बैठकर उद्यान में विहार करने का बोहद हुआ। रास्ते में राजा का हाथी विगड़ गया और दोनों को लेकर जंगल में माना । राजा ने तो एक वट वृक्ष की शासा को पकड़-कर अपनी जान बचायी; पर रानी को लेकर हाथी एक निर्जन अटबी में पहुँचा और वहाँ अपने आप बैठ गया । किसी प्रकार अटबी से निकलकर रानी दंतपुर पहुँची और वहाँ उसने एक आर्थिका से दीक्षा ग्रहण कर ली। पहले तो उसने अपने गर्भ को गुप्त रसा किन्तु अन्त में उसे प्रगट करना पड़ा। यथासमय रानी ने पुत्र प्रसद किया और ध्रमने पुत्र को ध्रमने नाम की ध्रमूठी देकर एक सुन्दर कम्बल में लपेटकर रात्रिकालीन नीरवता में श्मशान में छोड़ भायी। श्मशानपालक ने उस पुत्र का संवर्द्धन किया और शरीर में खाज हो जाने के कारण उस बालक का नाम करकंडू पड़ा। करकंडू सीमाग्यवश कचनपुर का राज्य प्राप्त किया । एक बार करकड़ और चम्पा के राजा दिववाहन में किसी बात को लेकर मनोमालिन्य हो गया फलतः दीनों में युद्ध होने लगा । साध्वी पद्मावती को जब यह समाचार मिला कि पिता पुत्र में अजानकारी के कारण युद्ध हो रहा है तो उसनें दोनों का परिचय करा दिया । दिध-बाहन ने संसार से विरक्त हो अपने पुत्र करकंड़ को चम्पा का राज्यभार सींप प्रवच्या ग्रहण कर ली। करकंडू ने बहुत काल तक चम्पा में राज्य-शासन किया, पश्चात् मिथिला के राजा निमनाथ, कंपिला के राजा दुर्मुल भीर पेशावर के राजा नग्नजीत के साथ दीक्षा प्रहण कर भारम-कल्याण किया ।

इसी चम्पा नगरी में राजा मधवा और रानी श्रीमती से श्रीपाल, गुणपाल, अविनिपाल, वसुपाल, श्रीघर, गुणघर, यशोधर और रणसिंह में बाठ पुत्र और रोहिणी नामक एक सुन्दर कन्या हुई। रीहिणी के मवान्तरों में बताया गया है कि यह अत्यन्त दुर्गंबशालिनी अञ्चन कन्या थी तथा पाप के प्रभाव से इसे नाना प्रकार के कच्ट उठाने पड़े। इसने रोहिणी व्रत किया वा इसीके प्रभाव से इसे सुन्दर रूप और सञ्चान्त कुल प्राप्त हुआ। राजा अशोक ने संसार से विरक्द हो वासुपूज्य स्वामी के समवशरण में जिन दीक्षा ग्रहण की थी और रोहिणी ने कमलश्री आयिका के सम्मुख आयिका के बत ग्रहण किये और तपश्चरण कर सोलहवें स्वर्ग में देव हुई। आज भी रोहिणी व्रत के उद्याप्तन में वासुपूज्य स्वामी के सिहासन पर राजा अशोक, रानी रोहिणी, उनके झाठ पुत्र और चारों पूजियों की मूर्ति उसी सिहासन पर सुदवाते हैं।

प्राचीन काल में चम्पापुरी में चन्द्रवाहन नाम का राजा राज्य करता था। इसकी राती का नाम सक्षमित और पुरोहित का नाम नागशर्म था। नागशर्का स्वजाबतः मिख्याबृष्टि था छतः उसकी कन्या नागशी वै भाचार्य सूर्यमित्र से पंथाबृहत ग्रहण कर लिये थे। पर पिछा ने उस हतों को अन्हीं मृति की कापस कराने की आजा दी । जब वह उस कन्या को साथ श्रेकर उन मुनिराज के पास जा रहा या तो मार्ग में हिसा, झूठ, दोरी, व्यभिचार भीर भति संजय करनेवालों को दंड पाते देखकर कन्या ने पिता से अनुरोध किया कि पिता थी, जब पाप करनेवालों को दंड मिलता है तो फिर मुझे नयों भाप इन वतों को छोड़ने का भावेश देते हैं । पिता पुत्रो के इन बचनों से सत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने पुत्री को इत रखने की अनुमति दे दी ।

इस नगरी के साथ सेठ सुदर्शन का चनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस नगरी का ग्याला सुभग 'णैमोकार' मंत्र के प्रभाव से सेठ सुदर्शन हुआ। यद्यपि इस कथा में चम्पानगरी से सम्बन्ध रखनेवाली धनेक धवान्तर कथाएँ आयी है जिनमें बताया गया है कि प्राचीन काल में चम्पानगरी में धनी-मानी व्यक्तियो के साथ धर्मात्मा, शीलवान्, विनयी, ज्ञानी, विवेकी और पण्डित भी निवास करते थे। इस नगर में सुन्दर मणि-माणिक्य-मंडित चैत्यालय थे जिनमे प्रतिदिन सहस्रों भक्त और भक्तिनियाँ जिनेन्द्र की धर्चन-पूजन में संलग्न रहती थी।

चम्पा में राजा विमलवाहन ने बहुत काल तक राज्य किया है। इस नगरी के सेठ भानु की चारुदत नाम का पुत्र उत्पन्न हुमा था। अगवान् वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण उत्सव मना कर जब राजा, मंत्री भौर कुमार वापस नगर को लौट रहे थे, तब चारुदत नदी के किनारे धपने मित्रों के साथ बगोचे में कीड़ा करने चला गया। वहां टहल रहा था कि कदम्ब वृक्ष की शाखा में बंघा हुमा एक मूच्छित पुरुष दिखलाई पड़ा। यहाँ उसने उस पुरुष की बृध्टि से समझा कि यहाँ कोई विमान है। विमान की लोज करने पर यहाँ उसे विमान में तीन गोलियाँ प्राप्त हुई। उसने किलोदमेदिनी गृटिका के प्रभाव से उस पुरुष को बन्धनमुक्त किया, संजीवनी गृटिका के प्रभाव से मूच्छा रिहत किया भौर व्रणसंरोहिणी गृटिका के प्रभाव से उसके घावों को भच्छा किया। पश्चात् उस बन्धनमुक्त हुए पुरुष ने भपनी सारी भारमकया चारुदत्त को कह सुनाई। चारुदत्त का विवाह उसके मामा सिद्धार्थ की कन्या मित्रवती से हुमा। यह काव्यशास्त्र भौर कलाभी के भ्रष्ययन में इतना सलग्न रहता था कि इसे दीन-दुनिया भौर ससार की समस्त बातों का कुछ भी परिज्ञान नही था। दामाद को विषयो से विदक्त जानकर चारुदत्त की सास ने चारुदत्त की माँ से शिकायत की। फलतः काका की प्रेरणा से चारुदत्त को विषय भोगी भी बनना पड़ा। सारी सम्पत्त के नष्ट हो जाने पर चारुदत्त को होश भाया भौर पुनः समलकर कार्य करना भारम्म किया। चारुदत्त ने भन्त में जिन दीक्षा धारण कर भारमसाधन की परिणति भ्राप्त की।

जहाँ चम्पानगरी में अनेक धर्मात्मा सज्जन धनी मानी रहते थे उसी नगरी में धूर्त, कपटी, चालबाज भी निवास करते थे। इस नगरी के धन्य नामक व्यापारी को वसन्तपुर के जिनदत्त नामक धूर्त ने ठगने का उपक्रम किया। इसकी मनोरंजक कवा प्रसिद्ध है।

महावीर-शिष्य समद्रपाल-

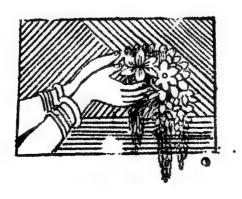
चम्पानगरी के सहस्रों नरनारी अगवान् महाबीर के अनुयायी थे। इस नगरी का समुद्र-पाल तो अपनी मिन्त के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस मनोरंजक आख्यान को उद्धृत कर भगवान् महाबीर कालीन चम्पा के बैभव पर प्रकाश डालने का आयास किया जायगा---

४० ५० चन्दाबाई प्रश्निनन्दन-धन्य

चम्पानगरी में पालित नामक एक न्यापारी रहता था ! वह जाति का विषक् धौर महाप्रम् मगवान् महावीर का आवक शिष्य था ! वह विद्वंड नगर में व्यापार करने गया और लौटते समय समृद्र में ही जहाज पर उसकी पत्नी ने पुत्र-प्रसव किया ! समृद्र में पैदा होने के कारण उसका नाम समृद्रपाल रक्खा गया ! सबका प्रिय वह बालक धीरे-धीरे बहत्तर कलाओं में पारंगत हुआ ! बाद में उसकी शादी हुई भीर वह भोग-विजास करने लगा ! एक दिन एक चोर की दयनीय दशा देखकर उसके भन्दर वैराग्य भाव का उदय हुआ ! सच्चे तत्त्व की शाँकी हुई ! भाँहसा, सत्य, भस्तेय, बहाचर्य तथा अपरिग्रह इन पांच महावती को धारण कर गमन करने लगा ! बाद में वह महाबीर का एक शिष्य भी हुआ ! भन्त में उसने भारम साधना की ! इस प्रकार उसने धर्म की प्रभावना को निमाया !

उपसंहार-

इस प्रकार हम चम्पानगरी को आध्यात्मिक और आधिभीतिक चेतनाओं से स्कृटित पाते हैं। इसकी प्राचीन गौरव की रेखाओं में बधा इसका चार्मिक आवेष्टन उस काल की धर्म-प्रभावना से संपुक्त नगरों के स्वाणम इतिहास का परिचायक है। यह नगरी धपनी समृद्धि के चाकिनक्य में प्राचीन भारतीय नगरों की सुषमा को निमज्जित कर लेती है इसमें तो सन्देह ही नही। आज भी यह नगरी संस्कृति की प्राणधारा बन वर्तमान भौतिकवादी गंध से तबाह नगरों के लिये अपनी ज्यापक प्रेरणा का कोत प्रवाहित कर रही है।

मगवान् महावीर का बोधि-स्थान

नबीनचन्त्र शास्त्री

केवल्य-प्राप्ति का स्थान और समय---

मगवान् महावीर को केवलज्ञान की प्राप्ति वैशाख शुक्ला दशमी को मधानक्षण के विषय मृहुत्तें में षष्ठीपवास के मनन्तर ऋजुकूला या ऋजुपालिका नदी के वामतट पर अम्भक नामक गाँव के निकट शाखवृक्ष के नीचे हुई थी । यह स्थान सामग नामक किसान का खेत था भीर इसके उत्तर-पूर्व की बोद एक मन्दिर था । तिशोय पश्णिति में बताया गया है—

> वहसाह सुद्ध दहमी माचारि सवस्मि वीरणाहस्स । रिजुकूल नदीतीरे अवरण्हे केवलं णाणं।। अ०४ गा० ७०१

भतः यह निश्चित है कि दिगम्बर भीर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय के भागम ग्रंथों के भनु-सार भगवान् महावीर को केवलज्ञान की प्राप्ति ऋजूकूला नदी के किनारे जिम्मक या जम्मक गाँव के किसी खेत में शालवृक्ष के नीचे हुई थी। इस जम्मक या जम्मिक गाँव के सम्बन्ध में विद्वानों में भनेक मतमेद हैं।

विभिन्न मान्यताएँ—

श्री बायू कामताप्रसाद जी ने झरिया को जम्मक गाँव माना है । आप्रकट, कहन है कि प्राचीन जाट देश का विजयमूमि प्रान्त वर्तमान विहार के अन्तर्गत छोटानागपुर डिवीजन के मानमूमि और सिंह-भूमि में है। स्व० नन्दलाल डे ने भी अरिया को ही जम्मक गाँव माना है। यहाँ की बराकर नदी ही प्राचीन ऋजुकूला है। इस कथन में एक ही बात विचारणीय है। वह है भगवान् की केवलज्ञान प्राप्ति का बच्चभूमि में होना। वर्तमान झरिया में कोयला निकालते समय यहाँ की पृथ्वी से प्रथम बार पत्थर निकलता है, अतः यह भूमि यथायं में बच्चभूमि है। आगम साहित्य में भौगोलिक निर्देशानुसार इस गाँव को बच्चभूमि में होना चाहिए। अतः इस स्थान पर भी कहापोह होना आवश्यक है।

विताम्बर आगम साहित्स में जिल्लाकः गाँब-की स्थिति लाट देश में मानी गई है। श्रीबृत्ति कल्याण विजय की इस गाँव की स्थिति का निश्रंव करते हुए लिक्कते हैं कि वृश्यिक गाँव कीः स्थिति पर विद्वानों का मर्तव्य नहीं है, कवि-परम्पदा के अनुस्तार सम्मेद्यक्षिकर से बादह कीस पर दामोदर नदी

१. बाबारांग सूत्र जैनसूचान्तर्गत १ माग प्०२०। १५७

स॰ पं॰ सम्बादाई समिनन्दन-मन्य

के पास जो जंभी गाँव है, वह प्राचीन जूम्मिक गाँव है। कोई सम्मेदशिखर के दक्षिण-पूर्व में लगभग ४० मोल पर झासी नदी के पास वाले जमगाम को प्राचीन जूम्मिक गाँव बताते हैं। हमारी मान्यता-नुसार जूम्मिक गाँव की स्थिति इन दोनों स्थानों से भिन्न स्थान में होनी चाहिए। क्योंकि भगवान् के विहारवर्णन से झवगत होता है कि जूम्मिक गाँव चम्पा के निकट ही कहीं होना चाहिए ।

डा० स्टीन सा० ने पंजाब प्रांन्त के रावलिपण्डी जिले में कोटरा नामक ग्राम के निकट "मूर्ति" नामक पहाड़ी या प्राचीन जीर्ण मन्दिर को देखकर लिखा है कि भगवान् महावीर ने यहीं पर केवलज्ञान प्राप्त किया था।

मौलिक विरोध-

श्री बा० कामताप्रसाद द्वारा अनुमानित स्थान झरिया प्राधीन जम्मिक या जूम्भक ग्राम नहीं है। इस स्थान को ऋजुकूला नदी के किनारे होना चाहिए। वराकर नदी ऋजुकूला का अपभ्रंश नहीं हो सकती; भीर न झरिया में कोई भी ऐसा प्राधीन चिन्ह ही उपलब्ध है, जिससे इसे भगवान् का केवल- झान स्थान माना जा सके। श्री बा० कामताप्रसाद को भी इस स्थान के विषय में सन्देह है। उनका यह केवल अनुमानमात्र है।

श्री मुनि कल्याण विजय जी को तो स्वयं ही इस स्थान की सवस्थित के विषय में सन्वेह है। पर इतना उन्हें निश्चय है कि यह श्रम्पा के स्नास-पास कहीं है।

डा॰ स्टीन सा॰ की मान्यता तो बिल्कुल ही निराधार है। कारण कि मगवान् को केवल-ज्ञान मगभ के भन्तगंत हुआ था। उनको बोधि की प्राप्ति नदी के किनारे हुई थी; पर्वत के ऊपर नहीं। भतः उक्त मत बिल्कुल भामक है।

जिम्भक गाँव की स्थिति--

वर्तमान विहार के भूगोल का अध्ययन करने तथा विहार के कतिपय स्थानों का पर्यटन करने पर अवगत होता है कि सगवान का कैवल्य प्राप्ति का स्थान वर्तमान मुङ्गेर से ५० मील दक्षिण की दूरी पर स्थित जमुई गाँव है। यह स्थान वर्तमान किवल नदी के किनारे पर है। यही नदी ऋजुकूला अर्थात् ऋष्यकूला का अपअंश है। किवल स्टेशन से जमुई गाँव १८—१६ मील की दूरी पर अवस्थित है। जमुई से ४ मील उत्तर की भोर क्षत्रियकुष्ड और काकली नामक स्थान है। इन स्थानों की प्राचीनता आज भी प्रसिद्ध है। जमुई के तीन मील दक्षिण एनमेगढ़ नामक एक प्राचीन टीला है। कान्यम ने इसे इन्त्रसुष्नपाल का माना है। यहाँ पर खुदाई में मिट्टी की अनेक मुदाएँ प्राप्त हुई है। वर्षाकाल में अधिक पानी वरसने पर यहाँ अपने आप ही अनेक मनोज मूर्तियाँ निकली हैं। लेखक ने भी लिखत पादवंनाय और भी आदिनाय की मृतियाँ के दक्षेन किये हैं।

१. असम भगवान् महाबीर पृ० ३७०

भगवान् बहाबीर का बीविस्थान

जनुई और लिच्छ्ववाड के बीच में महादेव सिमरिया गाँव है। यहाँ सरोवर के मध्य एक ३००-४०० वर्ष पुराना मन्दिर है। इस मन्दिर में कुछ प्राचीन जैन प्रतिमाएँ मी हैं। जमुई से १५-१६ मीन पर लक्खीसराय है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, जिससे प्रतिवर्ष मनेक जैन भीर बौद्ध-प्रतिमाएँ निकलती हैं। जमुई और राजगृह के बीच सिकन्दरा गाँव है तथा सिकन्दरा भीर अवस्तो-सराय के मध्य में एक माम्रवन है। कहा जाता है कि इस माम्रवन में भगवान् महावीर ने तपश्चरण किया था। माज भी यहाँ के निकटवर्ती लोग इस वन को पावन मानकर इसके वृक्षों की पूजा करते हैं।

जमुई गाँव की भौगोलिक स्थित से यह स्पष्ट है कि यह ऋजुकूला, जिसका संस्कृत में ऋष्य-कूला नाम या वर्तमान अपभंश निवल नदी ही है, भौर इसका तटवर्ती वर्तमान जमुई गाँव ही जूम्भिक प्राम है। मेरे इस कथन की पुष्टि जमुई गाँव के भ्रास-पास भ्रमण करने, वहाँ प्रचलित किवदन्तियों के सकलन करने तथा उपलब्ध पुरातस्थ के दर्शन करने से स्पष्ट हो जाती है। जमुई के दक्षिण लगभग ४-५ मील की दूरी पर एक केवाली नामक ग्राम है जो भगवान महाबीर की केवलज्ञान की स्मृति को बनाये रखने के लिए ही प्रसिद्ध हुमा होगा। इस गाँव के समीप बरसाती भंजन नदी बहती है, जिसके किनारे पर बालू भविक पायी जाती है। सिकन्दराबाद तथा केवाली निवासियों से बात करने पर वे कहते हैं यही केवाली भगवान महाबीर का केवलज्ञान स्थान है तथा भंजन नदी को ऋजुपालिका या ऋजुवालिका वतलाते हैं। इस केवाली गाँव निवासियों में कुछ ऐसी भारणाएँ भी विख्यान हैं जिनसे उनका भगवान महाबीर के प्रति श्रद्धा तथा भक्तिमाद प्रकट होता है। वैशास शुक्ला दशमी, जो कि भगवान महाबीर की कैवल्यप्राप्ति की तिथि है, इस दिन सामूहिक रूप से उत्सव भी मनाया जाता है। यह प्रया भाज भी भवशेष है। सिकन्दराबाद के निवासी श्री भगवान दास केसरी ने इस स्थान से भनेक पुरातस्था-वशेषों का सकलन किया है तथा उनके पास ऐसी भनेक किवदन्तियों का संग्रह भी है जिनसे जमुई का निकटवर्ती प्रदेश भगवान का बोधिप्राप्ति स्थान सिद्ध होता है।

जमुई से राजिगिरि लगभग ३० मील की दूरी पर है जब कि झरिया से १००, १२४ मील से कम नहीं। यह निश्चित है कि भगवान् महाबीर का बोधिस्थान गगध में भौर साथ ही राजिगिर से ३०-३४ मील ही दूरी पर था। जमुई भी वज्रभूमि है, यहाँ भी पृथ्वी के नीचे पत्थर निकलते हैं। पहाड़ी स्थान भी है। जमीन पथरीली भौर ऊवड़-खाबड़ है। जैन भौर बौद दोनों ही का पुरातत्व यहाँ उप- लब्ध है। यदि खुदाई की जाय तो निश्चय ही यहाँ से अमूल्य बस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं। भतः वर्त- मान जमुई गाँव का निकटवर्ती वह प्रदेश जहाँ आजकल केवाली ग्राम बसा है भगवान का बोधि स्थान है।

कोलुहा-पहाड़

थी हरसंचन्त जैन

सीमव्यगविकासेनाचार्य अणीत श्री सहापुराण में जैनामिमत श्री २४ तीर्वंकरों के विशाल चरित्र मंकित है। इन्हीं पवित्र मात्मामो में पहले श्री ऋषमदेव, वाईसकें मरिष्टनेमि भौर चौबी-सकें श्री महावीर — इस प्रकार मनेक तीर्यंकरों का उस्लेख श्री ऋष्वेदसंहिता भादि प्रंथों में बड़े-उच्च मादंश के रूप में पाया जाता है। इससे इन तीर्यंकरों का समय मत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है। इनका जन्म माज से हजारो वर्ष पूर्व श्री श्रीद्रल पुराभीश इक्ष्माकुवंशीय महाराजा श्री बृद्ध की महारानी श्री सुनन्दा के यहाँ हुआ था।

हजारीबाग जिले में एक पुराना मार्ग अपने प्रान्त की उत्तरी सीमा से दक्षिणस्य गया नगरी तक जाता है। वहाँ से ३६ वें मील पर भौडिल नाम से प्रसिद्ध एक बाम है भौर यह उसी भद्रिल-पुर का अपभंश है जहाँ कि श्री सीतलनाथ स्वामी के झनेक कल्याणक ही चुके हैं। इसके पास ही एक परम पुनीत कोलुहा नाम से प्रेसिक पर्वत है। यह पर्वत गया से ३४ मील दक्षिण में, गया व हजारीबाग की सीमा पर लहलहाती हुई एक छोटी सी नदी के उत्तर तट पर सघन बृक्ष-गुल्म लताओं व समुन्नत चट्टानो से सुशोभित श्रति विषम शौर सोपान-विवर्जित मार्ग द्वारा तलहटी से लग-मग दो भील ऊँचा है। यदा से शेरघाटी, हटरगज भीर हटवदिया होकर जाना होता है। इसरा रास्ता चतरा से ११ मील जौहरी ग्राम होकर है। यहाँ पर हंटरगंज से भानेवाली सड़क मिलती है। जौहरी से ६ मील दंतारमाम भीर वंतार से १ मील कुसुम्बा साम है। यह मार्ग बहुत अस्त-व्यस्त भीर घरिवत है। यह कुसुम्बा, कौशाम्बी का अपभ्रंश मालूम होता है भीर बहुत समय है कि उपर्युक्त विशास मदिलपुर का ही एक बंड हो । इसके निकट ही एक आवक्याम तथा आवक पहाड़ भी हैं जो कि गया जिले में शेरवाटी के सिलकट है। इस आवक पहाड़ की गुफाओ में कई जैन मूर्तियों के मग्नावशेष पाये जाते हैं। इन सभी चिन्हों से यह नि:सन्देह श्री शीतलनाथ जी का जन्म स्थान प्रतीत होता है। इस कुमुम्बा ग्राम है उत्तर में समतल मार्ग पर वही नवी है जिसका अपर वर्णन किया जा चुका है। क्यी पार होते ही पहाड़ का चढ़ाव प्रारम्म होता है। चढ़ाव के मन्त में पत्यरों द्वारा निर्मित विकास जाकार अध्यावस्था में है। उसके मध्य में एक छोटा सा सरोवर है। कहा जाता है कि इस अरोबर के बीतर ७ असमन कुएँ हैं जिनमें कि बहुत से अक्षण जैन स्मारकों तथा मन्नावधेवों की निमन्त कर दिया गया है। इस सरोवर के मनुसंधानार्य

कील्डा प्रशिष

या उद्धारार्थ हमारी विहार सरकार ने १७ हजार रुपये प्रदान करने की उदारता विश्वलाई है जिससे कुछ जुदाई का कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। धमी तक पौने तीन लाख चन-फुट जुदाई की जा चुकी है। इसी सिलसिले में एक सहस्र फुट चैत्यालय का मन्नावशेष उपलब्ध हुआ है जो कि सरी-वर के तट स्थित मन्दिर के बाहरी दक्षिण पार्श्व में धस्त-व्यस्त पढ़ा है। इसमें धढ़ाई-अढ़ाई इंच ऊँची लगभग ५० प्रतिमाएँ उकेरी हुई धखंडित हैं। इसी प्रकार एक भीर भी धाठ इंच की कोई मूर्ति निकली है जो कि किसी जैन मूर्ति का पार्श्ववर्ती यक्ष मालूम होती है। धनुमान हीता है कि खुदाई पूर्ण होने पर धौर भी धनेकानेक जैन स्मारकों की उपलब्ध होगी।

इस सरीवर के उत्तर की ओर एक विशाल श्रष्टान पर श्रद्धना होता है। कुछ श्रद्ध विदे ही एक प्राकृतिक प्राचीन सजल कुण्ड है जिसे सूर्य कुड कहते हैं। इस श्रद्धान का शिरा कुछ समतल रूप में है। इसके ऊपर मी एक और कूट है। इस पर एक छोटा-सा पाँच शिखर संयुक्त प्रति प्राचीन मन्दिर है, जो कि सर्वे सेटलमेंट नक्शे में "पार्वनाय मन्दिर" के नाम से उल्लिखित है। प्रमी इसमें कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है तो भी दो प्रालों में दो मन्नावधेष मूर्तियाँ रक्खी हुई है। उनमे से एक तो श्री हतुमान की मूर्ति-सी मालूम होती है। इसरी प्रस्पष्ट है। इस पार्वनाय मन्दिर के बाहरी बाम पार्व में एक विशाल खबूतरा है, जो कि "पार्वनाय चनूतरा" के नाम से उल्लिखित है।

इस चबूतरे से उत्तर की ग्रोर कुछ ग्रीर भी चढने पर एक ग्रीर कूट है। इसके ऊपर समतल में एक ऐसा रमणीय स्थल है जिसके बीच में कुछ गर्त है ग्रीर यज्ञकुंड कहा जाता है। इसके चारों ग्रोर शिलालेख है, परन्तु वह पढ़ा नहीं जाता है, तो भी "संवत्" शब्द सा वह मालूम होता है। एक विद्वान का कहना है कि इस शिलालेख में "जनसौना" भी पढ़ा जा चुका है। इससे मनुमान होता है कि कदाचित् श्री जिनसेनाचार्य की यह समागृमि हो।

यहाँ पर एक ऊँचा-सा मंच जैसा चबूतरा है जो उपदेश स्थान मालूम होता है। इसकें दक्षिण पार्श्व में एक और भी चबूतरा है। संभव है कि यह विशिष्ट शिष्यमंडल या साधुवर्ग का स्थान हो।

इस समामंडप के उत्तर की मोर मी पूर्वकथित मन्नकोट है। उसके बाहर कुछ ही नीचाई पर एक खोह है। कहते हैं कि इसमें एक मन्तमांग (सुरंग) है मौर कुछ चमत्कार जन्म बट-नाएँ मी हुआ करती हैं। यहाँ से पश्चिम की मोर उतार-चढ़ाव का मार्ग समाप्त होने पर, सीधे खढ़ाव पर एक कूट है। इस पर चढ़ने का मार्ग नहीं है। बड़ी कठिनाई से पकड़-पकड़ कर ज्यों-एगों चढ़ा झा सकता है। अपर चट्टान के शिरे में एक जोड़ा चरण-चिन्ह द इंच लम्बा मंकित है। इसकी माकाश-सोचन कहते हैं। बहुत संमव है कि यहाँ पर भी सीतलनाथ मगवान् या मन्य किसी महापुदच का केशलोंच हुआ हो, और इसीसे केशलोचन का भाकाशलोचन रूप में प्रवर्तन हो गया हो।

३० वं० वालावाई श्रीतगराग-तम्ब

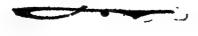
इस केसलोचन कूट से उतारते समय एक संकुचित मार्ग दाहिनी स्रोर को जाता है। कुछ सागे बढ़ते ही दाहिनी स्रोर एक बड़ी गुफा स्वरूप चट्टान में उनेरी हुई पद्मासन से विराजमान एक एक फूट ऊँची उमय पाश्वों में सचमर यहां सहित दस दिगम्बर जैन मूसियां है। इनके ऊपर मी शिलालेख है। इन दशों प्रतिमार्थों की चरण-चौकियों में संकित चिन्हों से स्पष्ट झात होता है कि ये पंक्तिबद्ध दशों प्रतिमार्थे सार्थी स्रोर से कमशः श्री श्रीतनाय, श्रीश्रूषभदेव, श्री प्रजितनाय, भी सगवनाय, श्री प्राण्वनाय, श्री प्रवान नाय, श्री सुपातनाय, श्रीपद्मप्रम, श्री सुपाश्वनाय, श्रीचन्द्रप्रम, श्री पुष्प-दन्त—इस प्रकार सादि दश तीर्थं करों की हैं। यहापि ये निश्चित श्री दिगम्बर जैन प्रतिमार्थे है, तो भी लोगों ने इन्हें दशावतार काल्पत कर लिया है। इनके कुछ सौर सागे जाने पर दूसरी चट्टान में बायों स्रोर से एक-एक फूट ऊँची पद्मासन से बैठी हुई ठीक वैसी ही दशों मूसियों के समान पाँच मूसियां हैं। ये कमशः पंच बालबह्मचारी, श्री वासुपूज्य, श्री मिललनाय, श्री नेमिनाय, श्री पार्श्वनाय, भीर श्री महाबीर तीर्थंकरों की मूसियां हैं। इसी सिलसिले में इन्ही वालयित तीर्थंकरों को पांच मूसिया सढ़ाई-सढ़ाई फूट ऊँची खड़े सासन में भी है। इन्हें भी लोगो ने पाण्डव मान रक्खा है।

उक्त सरोबर के दिक्षण तट पर कुछ भीर ऊपर एक विधाल पाषाण खड़ा है जिसे भीम कहते हैं। इस पर शिलालेकादि नहीं है। यहाँ से कुछ दूर दाहिनी भीर पर्वतों के मेल से बनी हुई गुफा में एक प्रतिमा श्री पाश्वेनाय अगवान की तीन फुट ऊँची यक्षों सहित फल विशिष्ट परम सुन्दर अक्षुण्ण कसीटी-पाषाण की बनी हुई है। मालूम होता है कि यह प्रतिमा श्री पाश्वेनाय मन्दिर में ही थी, परन्तु कई मजात कारणों से यहाँ पर बिठा दी गई है।

इस गुफा से पश्चिम की बोर एक भीर प्राचीन मन्दिर है। उसको देखने से मालूम होता है
कि इसमें भी श्री दिगम्बर जैन प्रतिमा ही विराजमान थी। परन्तु न जाने किसने भीर किस समय
उसको हटाकर तत्स्थानापन्न एक काली जी की मूर्ति बिठा दी है। इसी से यह मन्दिर श्री कीलेदवरी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। उपर्युक्त सहस्रकूट चैत्यालय का एक भग्नावशेष इसी मन्दिर
के पास पड़ा है। यहाँ से लगभग दो फलाँग सक उतार कुछ विकट है और बाद में हटबरिया
तक वै-मरम्मत ऐसा चौड़ा मार्ग है कि उसकी मरम्मत हो जाने पर यहाँ तक मोटर भी झा बा
सकती है। झमी चढ़ने-उतरने में जो कठिनाई है वह इससे झिषक सुगम हो सकती है।

इस मन्दिर के सामने एक विशाल चट्टान में एक और भी गुफा है। उसमें भी कई संडित मूर्तियों के मतिरिक्त उसी सहस्रकूट चैरयालय का दूसरा अन्नावधेष भी है।

भावश्यकता यह है कि इस पहाड़ पर चड़ने के बोनों नागों का यथेष्ट सुधार हो, श्री पार्श्वनाथ मन्दिर का जीणोंद्वार हो, श्री पार्श्वनाथ मयवान् की प्रतिमा को पुनः सानुष्ठान पार्श्वनाथ मन्दिर में स्थापित किया जाय । इन सभी कार्यों में अनुमानतः पण्चीस हजार पये का सर्थ है ।

मगघ श्रीर जैन संस्कृति

भी गुलाब चन्त्र चौधरी एम० ए०, व्याकरणाचार्य

संस्कृति भ्रीर मगध---

प्राचीन सम्यता और संस्कृति के केन्द्र मगध देश का नाम तिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से मंकित है। ऐसे विरले ही देश होंगे जहां से एक साथ साम्राज्यचक भीर धर्मचक की चराए अपने प्रचण्ड वेग से जगती बल पर शताब्दियों तक चलती रही हों। मगध को ही श्रमण संस्कृति के जीवनदान, सबर्द्धन और पोषण करने का श्रेय प्राप्त है तथा विद्द में उसके परिचय देने और प्रसार का काम यही से सम्पन्न हुन्नाथा। भारत के विशाल भूभाग को एक छत्र के नीचे लाने वाले साम्राज्य वाद रूपी नाटक के अनेक दश्य यही खेले गये थे। जैन एवं बौद्ध धर्म के उत्थान के दिन इसी स्थल ने देखें ये । आजीवक आदि अनेक सम्प्रदायों और दर्शनों को जन्म देने और इन्हें सदा के लिए अतीत की गोद में सुला देने का गौरव इसी क्षेत्र को प्राप्त है। इसी मुमाग पर आध्या-रिमक विचारषारा और भौतिक समृद्धि ने गठबन्वन कर भारतीय राष्ट्रवाद की नीव डाली थीं। प्रतापी राजा विम्बिसार श्रेणिक एव धजातशत्रु, नन्दवशी राजा, सम्राट् चन्द्रगुप्त भीर उसका प्रियदर्शी पौत्र भशोक, शुग वंश का सेनानी पृष्यमित्र तथा पीछे गुप्त साम्राज्य के दिग्विजयी सम्राट समुद्रगुप्त भौर उनके उत्तराधिकारियों ने इसी भूमण्डल पर शताब्दियों तक शासन कर इसे विश्व की सारी कला, नाना ज्ञान विज्ञान, एवं भ्रतेक भी तिक समृद्धि का केन्द्रयल बनाया था । प्रसिद्ध राजनीतिकार चाणक्य प्रं कामन्दक, महावैयाकरण दरविच भीर पतंजलि, खन्दकार पिक्कल, महान् ज्योतिर्विद भार्यमट्ट भीर न्याय परिपाटी के अने कवादी विद्वान इस प्रान्त की ही विभृतियाँ ये । ईसा पूर्व खठवी शताब्दी है जैकर खुउनी शताब्दी बाद तक यहाँ से राज्यधुरा का चक्र प्रचालित होता रहा, पीछे बगाल के पाल भीर सेन वंशी राजाओं की अधीनता में पहुँचनेपर यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्व कुछ कम हो गया हो पर सम्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से जो इसे अन्ताराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त थी उसमें तिनक भी कभी नहीं हुई । नामन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों द्वारा मगध ने भगना भन्ताराष्ट्रिय उत्कर्ष पाया । इन विश्वविद्यालयों में, ७-- सौ वर्षों तक भारतीय दर्शनों की, पर्ने चौर साहित्य की, कला चौर संगीत की तथा मैं बज्य और रसायन शास्त्र की शिक्षा बिना किसी भेद-माव के दी जाती थी । मगब के इतिहास का पुष्ठ वदि राजगृह और पाटलिपुत्र के उत्थान के साय बुलता है तो वह नालन्दा के पतन के साथ बन्द हो जाता है। इस प्रान्त के कारण ही सारा प्रान्त माज विहार के नाम से पुकारा जाता है।

स० वं व चन्वाबाई समिनन्दन-सन्ब

धमण संस्कृति का केन्द्र-

मगव के इतिहास की यदि हम सांस्कृतिक पष्ठभूमि टटोलें तो हमें सुदूर श्रतीत से ही यह अमण संस्कृति का केन्द्र मालुम होता है। तथाकथित वैदिक संस्कृति के प्रभाव से यह एक प्रकार से मक्त था। इसका अपना कला कौशल था। राजगृह और नालन्दा आदि की खुबाई से प्राप्त पकी मिट्टी (terracota) के खिलीचे से जिनमें स्त्री, पूरव, राक्षस भौर पश्चों के चित्र है, मालूम पड़ता है कि इस क्षेत्र का सम्बन्न मोहें जोदारो भीर हरप्पा की प्राचीनतम संस्कृतियों से भवश्य था । उन उपादानों को हम सम्प्रदायगत भेद में नहीं बाँच सकते । आयों के आगमन के पहले के कुछ प्रवैदिक तत्वों से मालूम होता है कि वहाँ पाषाणयुगीन पुरुषों के वराज रहते थे । वेदों-में इन्हें बात्य, नाग, यक्ष भादि नामों से कहा गया है । मगभवासियों के नेतृत्व में पूर्वीय जनसमू-दाव ने बायों को सांस्कृतिक दासता से बचने के प्रयत्न कि थे। ब्राह्मण संस्कृति के पूरातन प्रंथों में अमणसंस्कृति के अन्यायी मगन्नवासी एवं पूर्वीय जनवर्ग को बहुत ही हेयला एवं चुणा के भाव से देखा गया है। ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक के अनेक अयों में इस बात के प्रमाण भरे पड़े हैं। मागब (मगब जनवासी) शब्द का घर्ष बाह्मणकोशो में चारण या भाट है। संमद है जीवि-कार्यनार्थ कुछ लोग मगच से चारण, माटो का पेशा करते हुए भार्य देशो में जाते हो, जहाँ उन्हें मागब शब्द से कहते कहते पीछे उसी अर्थ में मागब शब्द की रूढ़ि हो गई हो । मनुस्मृति में फिलाये गये बहावि देशों में मगध का नाम शामिल नहीं है। इस क्षेत्रवासियों ने परोहिती और वैदिक देवताओं की प्रभूता कभी नहीं स्वीकार की । आजकल यहाँ बाह्मण वाबाजी नाम से पुकारे जाते हैं। किसी काम के बिगड़ जाने व किसी वस्तू के नण्ट-भ्रष्ट हो जाने पर भी उसे उपहास रूप में 'यह बाबा जी हो गया' कहते हैं। यद्यपि महाबीर और बुद्ध के उदय होने के काफी पहले से मनम आयों के धवीन हो गया था, पर पुरोहित वर्ग की वैसा सम्मान कभी नहीं मिला जैसा उसे झाब देशों में मिला है। वैदिक संस्कृति एक प्रकार से यहाँ के लिए विदेशी थी, इसी लिए पीछे महाबीर भीर बुद्ध के काल में वहाँ जो बोड़ा बहुत वैदिक धर्म का प्रभाव था, वह भी उठ गया ।

मनयःकी प्राचीनता ग्रीर विकास-

मगष से जहाँ तक जैन धर्म और संस्कृति का सम्बन्ध है, वह साहित्यिक माधारों पर मग्रवान् महावीर से पहले जाता है। बीद्धाय दीधनिकाय के सामक्रजस्यफल सूत्र में म० पार्श्वनाथ की परम्परा के चतुर्यामसदर (म्राहिसा, सत्य, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य) का उल्लेख है। इससे विदित होता है कि बौद्ध, जैनों की प्राचीन परम्परा खासकर मग्रवान् पार्श्व के समय और शिक्षाधों के विषय में परिचित थे। मग्रवान् महाबीर का समकालीन आजीवक मक्खिल गोसाल अपने समय के मनुष्य समाज के ६ मेद करता है जिसमें तीसरा भेद निग्न समाज था। इससे विदित होता है कि निग्न संगठन एक उल्लेखनीय संगठन पहले से था। माचाराग सूत्र से मालूम होता है कि मग्रवान् महाबीर के माता पिता अमण भग्रवान्-पार्श्व के उपासक थे। इन कितपय प्रमाणों से सिद्ध है कि मग्रव में जैनवर्म म० महाबीर से बहुत पहले से था।

भगवान् महाबीर को महंन्त लक्ष्मी (केवल ज्ञान) इसी मन्नव की एक नदी ऋजूकूला के किनारे प्राप्त हुई तथा उनका प्रथम उपवेश तत्कालीक नगक की राजवानी राजगृह के विपुक्षावल पर हुआ था। मगभ के प्रत्येक गाँव को भगवान् महाबीर में अपने उपदेश से प्रवित्र किया। बौद्ध संबों से मालूम होता है कि भगवान् बुद्ध के समय जैनों के प्रमुख केन्द्र बैशाली, नालन्दा भीर राजगृह वे। उत्तराच्ययन सूत्र के अनुसार अनेको नालन्दा में अगवान् महाबीर ने १५ चतुर्मास विताये थे। मण्डिम निकाय में लिखा है कि नालन्दा में अनेक धनी जैन रहते थे। मगभ के कई प्रभावक जैन श्रावक भीर श्रावकाओं का नाम बौद्ध संबों में मिसता है, जैसे राजगृह का संचक, नालन्दा में उपालियहपति नया, बैशाली में सिंह सेनापति।

मगवान् महावीर के समय राजगृह विद्वानों और वादियों का बढ़ा केन्द्र था । उनके प्रथम उपदेश को समझने और धारण करनेवाला प्रथम शिष्य इन्द्रमृति जो गौतम गणघर नाम से प्रसिद्ध हुआ इसी स्थान का विशिष्ट ब्राह्मण विद्वान् था । शेष गणघरों में से अधिक तो यही के थे । राजगृह से भगवान्, महाबीर का जन्मजन्मान्तरों से सम्बन्ध था । यहाँ १६ थें तीर्थंकर मुनिसुबत्तनाथ के धार कल्याणक हुए थे तथा यह नगर अनेक महापुरुषों की लीलामूमि और इसके पवित्र पाँच पर्वत मोक्षगमन स्थान रहे हैं । मगध की इसी भूमि ने पावा स्थान में मगवान् महाबीर का निर्माण दिवस देखा है । पाटलिपुत्र नगर में महाशीलवान् सुदर्शन सेठ की समाधि है ।

एकबार ईमा की छउबीं शताब्दी पूर्व विम्बिसार श्रीणक के नेतृत्व में मगन देश ने ऐसे साम्राज्यवाद की नीव डाली जो पीछे जैन सम्राट् चन्द्रणुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के सरक्षक-त्व में सारे भारत पर छा गया था। जैन शास्त्रों के अनुसार श्रीणक भगवान् महाबीर का अनु-यायी हो गया था। उसकी महारानी चेलना तो जैन मुनियों की परम मनत थी। सम्राट अजात-शत्रु जैनागमों का कुणिक, जैन धर्मानुयायी था। उसका बेटा उदायीभद्द अपने पिता के समान ही पक्का जैन था। यही उदायोभद्द तत्कालीन राजनेतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र से गया। पाटलिपुत्र को प्रमुखता देने का श्रेय उसी व्यक्ति को है। जैनग्रन्थ आवश्यक सूत्र के अनुसार उसने नई राजधानी के बीचों बीच एक जैन चैत्य गृह बनवाया और अष्टमी चतुर्देशी को प्रोपक्ष का पालन करता था। उदयी ने अनेकों बार उज्जैन के राजा को पराजित किया था।

उदकी के बाद मगन का साझाज्य शनेक राजनीतिक एवं वार्षिक प्रतिद्वंद्विताओं का शिकार वन गया पर जन हुदय पर जैन वर्ग के प्रभाव की जारा कम ही क्षीण हो सकी । जैनागमों में उदयी के बाद अनेश नवनकों के आदिश्चीय के बीच के राजाओं का बाम नहीं यिलता । नन्द राजा और उनके मंत्रीगण भी जैन वे । उक्का प्रयम मंत्री कल्पक या, जिसकी सहायता से नन्दों ने क्षित्र स्रायमाओं का मान नवंत किया वा । नवमें नन्द का संभी शकटाल भी जैन या, जिसके दो पुत्र ये स्यूलमद और शीमक । स्यूलमद तो जैन साम् हो तथा पर शीयक ने मंत्री पद प्रहण किया । नन्द राजा औन धर्मान्यायों भी यह बात सुन्ना शक्स नाटक से बी मालूम होती है । नाटक की

४० वं० बन्दाबाई ग्रमिनम्बन-प्रत्य

सामाजिक पृष्ठ-मूमि में जैन प्रमाव स्पष्ट काम कर रहा है। नन्दों के जैन होने का प्रकाट्य प्रमाण सम्राट् सारवेल का शिलालेख है जिसमें उल्लेख है कि नन्दराजा कींलग से भगवा पादि-नाथ की प्रतिमा प्रपनी विजय के विन्हस्वरूप मगथ वे ग्राया था।

नन्दों के बाद भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने वाला, सारे भारत को एक छत्र के नीचे लानेवाला सम्राट् चन्द्रगुप्त निविवाद रूप से जैन या जो पीछे घपने जैन गृह भद्रवाहु के साथ दक्षिण भारत में जाकर जैन समाधि से दिवंगत हुआ। आचार्य हेमचन्द्र के पिशिष्ट पर्व के अनुसार सम्राट् चन्द्रगुप्त का महाराजनीतिक मंत्री चाणक्य भी घपने जीवन के शेष दिनों में जैन धर्म की शरण आया था। उसके शन्तिम दिनों का वर्णन उसी लिए हमें जैन शास्त्रों के धरिन रिक्त कहीं नहीं मिलता।

आगमों का संग्रह-

जैनानमें का सर्वप्रयम संकलन उसी मगध देश की राजधानी पाटिलपुत में शाचार्य स्थूलमह के नेतृत्व में हुमा था। उस संकलन की एक रोचक कहानी है। मगवान् महावीर का जो
उपदेश इस मगध की घरा पर हुमा था वह उनके शिष्यों द्वारा ११ मंग भीर १४ पूर्वों में सकलित
किया गया था, जो श्रुत परम्परा से चलकर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा कालान्तर में निस्तृत होने लगा
था। सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय में भाचार्य महबाहु जैन संघ के प्रमुख थे। उस समय १४ वर्ष
व्यापी भीषण प्रकाल के कारण था। महबाहु जैन संघ तथा अपने शिष्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के साथ
दक्षिण भारत की भोर चले गये। पर कुछ जैन मुनि आ। स्थूलमह की प्रमुखता में यही रह गये।
स्थूलमह १४ पूर्वों के गाता थे। भीषण दुर्मिक्ष के कारण मुनिसंघ को अनेक विपत्तियाँ होलनो
पड़ी। अन्त में भागम जाता की सुरक्षा के हेतु था। स्थूलमह के नेतृत्व में एक परिषद् का संगठन
हुआ जिसमें भागमों का सकलन किया गया। महवाहु के अनुगामी मुनि गण जब मगघ लौटे तो
उन्होंने संकलित भागमों की प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया और तत्कालीन साधुसंघ जो श्वेतवस्य
वारण करने लगा था, को मान्यता भी प्रवान की। इस तरह इस मगघ की धरा पर ही दिगम्बर
और खेतास्वर नाम से जैन संघ के स्पष्ट दो मेंद हो गये।

आगमों की भाषा--

षैनागमों की भाषा अर्थमागधी कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि मगवान् महाबीर ने इसी मावा में अपने सारे उपदेश दिये थे। अर्थमागधी का मागधी शब्द संकेत करता है कि जैना-गर्मों की मावा मंगध की ही भाषा थी। विशेष जन समुदाय को बोधगम्य बनाने के लिए उस मावा में इतना संशोधन अवश्य किया गया कि उसमें कोशल, शूरसेन आदि प्रदेशों के प्रचलित शब्द शामिल कर लिये गये। भाषाविदों का कहना है कि जैनों ने पूर्वी भाषा (मागथी) का कुछ परि-वर्तन संस्कार तो अवश्य किया पर बहुत हदतक वे उसे ही पकड़े रहे। उनके आगम जिस अर्ध-मागधी मावा में है, उसमें बौदानवों की आषा पाली से मगब की भाषा के अधिक तस्य पाये

जाते हैं। जैन प्राकृतों के पूर्णो, दुगो, सादि कुछ शब्द मगम में साज भी बोले जाते हैं। जैना-गमों का माजा-दृष्टि से तुलनात्मक सध्ययन करने पर उनमें सर्घमागधी के सनेक स्तर मालूम होते हैं। मगघी पर अनुसंवान करनेवाले विद्यार्थी के लिए सर्घमागधी के प्राचीनतम स्तर वाले आचा-रांग सादि कतिपय जैनागम बड़े महत्त्व के हैं।

मगम में १४ वर्ष व्यापी दुमिक्ष की घटना जैनममें के इतिहास की वह मयंकर घटना थी जिसने संघ मेद के साथ-साथ जैन-धर्म के पर मगम की भूमि पर कमजोर कर दिये । वह घीरे घीरे इस भूमि के जन-मानस से विस्तृत-सा होने लगा और अपने विस्तार का क्षेत्र पश्चिम भारत व दक्षिण पूर्व कॉलग में व दक्षिण मारत की तरफ इंद्रने लगा । पर मगम के वक्षस्थल पर जैन इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी थीं उससे वह जैनों की पुण्य भूमि तो बन ही चुका था। राजगृह की पंच पहाड़ियां, नालन्दा, पावा, गुणावा और पाटलिपुत्र एक साथ जैनों के ये पांच तीर्ष स्थान इसी मगम की पुण्य भूमि में ही हैं।

उपसंहार-- '

मगध का जैन संस्कृति के प्रति अनुराग इस बात से भी प्रकट होता है, कि वह जैन मूर्ति का बहुत प्राचीन काल से पुजारी है। पटना के समीप लोहानीपुर से प्राप्त दो मौर्यकालीन जैन मूर्तियाँ इस बात की साक्षी हैं। सारे भारतवर्ष में इनसे प्राचीनतर मूर्तिकला अवतक और किया धमं की प्राप्त नहीं हुई। कर्लिंग के जैन सम्राट् खारवेल का शिलालेख हमें प्रमाण देता है है कि सगध का राजा नन्द कर्लिंग से पूजा की वस्तु जिन मूर्ति ले आया था, जो पीछे ईसा की प्रयम शताब्दी के लगभग खारवेल वापस ला सका था।

शुगकालीन भारत व उसके बाद के भारत में अनेक शताब्दियों तक मगध से जैन धमें और संस्कृति का क्या सम्बन्ध रहा यह तो निश्चित रूप से नहीं मालूम पर मध्यकालीन जैन साहित्य में जैन किवीं ने अपनी पुण्यभूमि मगध का जो वर्णन किया है उससे मालूम होता है कि तीय के रूप में जैन जनता अपना सम्बन्ध मगध से अवश्य बनाये रखा है। इस बात का प्रकाश हमें नालन्दा बड़गौव के जैन मन्दिर से पालवंशी राजा राज्यपाल के समय (दशवी ईस्वी का पूर्वाई) के एक लेख से मिलता है। लेख में मनोरथ का पुत्र विणक् श्री वैद्यनाथ अपनी तीर्थ-वन्दना का उल्लेख-करता है।

भाज मगध के प्रमुख स्थानों में जैन जनता वाणिज्य के लिए बसी है। मगध के जैन सांस्कृतिक केन्द्र उनकी सहायता की राह देख रहे हैं। चारों भोर विकास की योजनाएँ लागू हो रहीं है। क्या वह मगध जिसने जैन संस्कृति को जन्मक्षण से पाला पोसा भाज फिर उसके विकास के लिए पात्र नहीं हो सकता? तीर्थ यात्रा के नाम पर जैन जनता हजारों रुपये इस भूमि पर भाकर खर्च करती है पर जैन संस्कृति के प्रसार सम्बन्धी उपादानों से यह प्रान्त भव मी वंचित है जी बड़े सेंद की बात है।

विहार की विभूति भगवान् महावीर की आर्थ-संस्कृति को देन

प्रो॰ भी जनजाय राय शर्मा एम॰ ए॰

प्रस्ताविक---

सामान्मि सञ्ज्ञजीवे, सब्बे जीवमा समंतु में । मेती मे सञ्ज्ञणूएसु, वेरं मऽक्षं न केणाइ ।।

"I forgive all souls; let all souls forgive me. I am on friendly terms with all; I have no enmity with any body"

भावश्यक सूत्र प० ७६३ Jainism in North India—Page 57.

"मैं सभी जीवों को क्षमा प्रदान करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मै सबके साथ मैत्री रखता हूँ। मेरा किसी से भी वैर नही।"

मगवान् वर्षमान महाबीर के धर्म का सारतत्त्व यही है। वे जिस समय में पैदा हुए पे उसमें या भाज भी इसी भाव के प्रचार की भावश्यकता है। यदि भाज इस विश्व में इस भाव का प्रचार नहीं होता भौर लोग इसे हृदय से स्वीकार नहीं करते तो भणु-वमों की बौछार से यह संसार त्रस्त, पीड़ित एवं क्षत-विक्षत होकर कराह-कराह कर नष्ट हो जायगा, यह निश्चित है।

निस्सन्देह वैदिक धर्म विश्व का महत्त्वपूर्ण धर्म है; किन्तु उच्च से उच्च धर्म भी समय की गति से दूषित हो जाता है। उसके अनुयाधियों में सबके सब धर्मात्मा नहीं होते। राग, द्वेष, अहकार इन्द्रियजन्य सुन्नों की कुर्त्सित वासनाएँ और अन्यान्य अनेक प्रकार के मानसिक विकार सच्चे धर्म को भी ठीक-ठीक समझने नहीं देते। कभी-कभी तो समझदार व्यक्ति भी कुमार्ग में पर रखते हैं। उनके भीतर का रावणत्व उनके मस्तिष्क के रामत्य का तिरस्कार करने पर उद्यत हो जाता है और वे समझ-बूझकर भी मानव से दानव बन जाते हैं। कुछ-कुछ इसी प्रकार की अवस्था में अगवान महाबीर ने विश्व में पदार्थन किया था।

वातावरण का अध्ययन---

महात्मा ईसा से छः सौ वर्ष पूर्व भारत में जिस युग का प्रारम्भ हुआ या उसमें मंदित्यक भीर तक की प्रधानता थी। विश्वास नहीं उन्हीं बातों पर किया जाने लगा जो तक से सिद्ध हो सकती थीं। इस युग तक भारतीय आयों का मानसिक विकास किस प्रकार हुआ इसके ज्ञान के लिए इससे पहले के साहित्य का अध्ययन और मनन करना आवश्यक है। यहाँ पर उस विकास का सक्षिप्त इतिहास दे देने की आवश्यकता है।

आयों के हृदय में जब से अनुराग विराग व्यक्त करने की आवना उत्पन्न हुई वे अपने संगीत के सहारे प्राकृतिक सौंदर्य में किसी अपरोक्ष सत्ता की गूढ़ सुषमा का अवलोकन करने लगे। इसी सुषमा का अिव्यंजन ऋग्वेद के रूप में हुआ। प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य व्यक्त करते हुए वे दर्शन के क्षेत्र में चले आये और विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार की समस्या उन्हें उद्धिल करने लगी। प्रारम्भिक युग के आयं तो कर्ममय जीवन विताते हुए सौ वर्षों तक जीने की अियलाया करते रहे। उन्हें अपने स्वास्थ्य और समृद्धि तथा उसके द्वारा होनेवाली देव-पूजा का ध्यान विशेष था और उपयुक्त जटिल प्रकृतों के समाधान का कम। वे आशावादी थे। चरित्र की उज्ज्वलता, कमं के महत्त्व और सत्य एवं अहिंसा पर उन्हें आस्या थी, इसीलिए वे पौरूपूर्ण जीवन विताते हुए और यज्ञ सम्पादन करते हुए अपने अवितपूर्ण हृदय में अपने आशावादी थे। किन्तु अवितव्यतावद्य उनमें मिलत-आवना की कमी तथा यज्ञ-सम्पादन के प्रति मोह उत्पन्न होने लगा। अद्धा विलीन और बाह्यद विस्तृत होने लगा। यज्ञों के भिन्न-भिन्न रूप बन गये। उनकी विविधों में जटिलता बढ़ गई और पशु-हिसा की पराकाष्ठा हो गई। अश्वयेष, गो-मेथ तथा नरमेथ तक होने लगे। अद्धा और प्राहसा प्रवान आयं जाति में हिसा और बाह्यादंवर ने चर कर लिया।

वर्णों का परिणाम-

साथ ही साथ आयों के बीच श्रम-विभाग की भावना से जिस वर्ण-विभाग का प्रारम्भ हुआ था, वह अब अनर्थ का मूल बन गया था। इसने आयों को चार वर्णों में विभक्त कर उनमें पारत्यरिक विद्येष, स्पद्धी, शृणा तथा संघर्ष का बीज वो दिया। प्रत्येक वर्ण अपने अपने लिये विधे-वाधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय आयं जाति के ऊँचे स्तर पर रहने के कारण अधिक से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करने में समयं हुए। इसका प्रभाव निम्न वर्णों के ऊपर बहुत ही अशुभ हुआ। साथ ही स्त्रियों को भी उनके उचित अधिकारों से बहुत कुछ वितत कर दिया गया। इन्हीं सब कारणों से जनता में दु:स-दारिद्रय और संवर्ष का प्रसार हो गया।

भगवान् महावीर का जन्म-

स्वभावतः समाज की यह दुव्यंबस्या कान्ति का श्राह्मान करने लगी । दर्शन कर्मकाण्ड का शत्रु बन गया और स्त्रियों, शूडों तथा श्रंत्यजों के प्रति होनेवाले हुर्व्यवहारों से समाज के शुभ-

सं० पं० पामावाई अधिनावन-साम

विन्तक विकल हो पड़े । ऐसे ही समय में हिमालय-प्रदेश के अंचल में सिद्धार्थ और वैशाली के क्षतिय-कुल में मगवान् महाबीर का जम्म हुआ वा । वे मानवता के बैचम्य और हिंसा संक्रक मानों के कारण से विकल होकर उनमें ऐक्य और महिंसा के सन्देशों को प्रचार करने के लिए उतावले होकर तपस्या में तल्लीन हुए थे । ये दोनों ही नवीन धर्म-प्रचारक बनने की इच्छा से घर छोड़कर नहीं निकले थे । दोनों ही वेदों को प्रमाण न मानने वाले थे । वे प्रपनी-अपनी ज्ञान-ज्योति के स्वयं उद्भावक बने थे । पर यदार्थ में पूछिये तो वे बैदिक धर्म को न मानते हुए भी उसके सुवारक भीर परिष्कारक के रूप में ही सफल हो सके।

जनता ने उन्हें वेद-विरुद्ध समझा पर धनाय नहीं । इसीलिए उनकी शिक्षाओं को श्रदा के साथ ग्रहण किया ।

इसमें सन्देह नहीं कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध इन दोनों ने अपना अलग-अलग दर्शन विकसित किया, किन्तु उनके अनुयायियों के अतिरिक्त अन्य मारतीय जनता पर उनका विशेष प्रभाव न पड़ा । उन्होंने वैदिक कर्मकाच्य और जाति-प्रथा पर तने वेग से आक्रमण किया कि कुछ काल के लिए इनका अस्तित्व प्राय: लुप्त हो गया । बीच-बीच में वैदिक वर्मावलम्बी इनको पुन-र्जीवित करने का प्रयस्न करते रहे पर वे पूर्वकालीन सफलता न प्राप्त कर सके ।

कालकम से मुसलमानों भीर भंग्रेजों के भारत में भाने से यहाँ वर्ण-व्यवस्था या जाति प्रया का प्रावस्य हो गया है। इन दोनों के भनुम प्रभावों से मारत को मुक्त करने के विचार से महात्मा गांधी ने बहुत कुछ प्रयास किया—किन्तु भारत को स्वतन्त्र करने के भतिरिक्त वे भीर कुछ सुम प्रभाव डालने में समर्थ न हो सके; इसका कारण है भाज का हिसात्मक भीर जातिगत विदेव जो एक तरफ तो भणु-नमों का उत्पादन करा रहा है भीर दूसरी भीर गोरी भीर काली जातियों का पारस्परिक विदेव उत्पन्न कर रहा है। ऐसे ही समय में हमें भगवान महावीर के उप-देशों की भावश्यकता है जो संसार से पारस्परिक वैषम्य दूर कर सब जीवों के प्रति समय्िव्य का विस्तार कर सके। भाज हम प्रेम के साथ सद्भाव से यह कह सकें कि हम सभी जीव को क्षमा प्रदान करते है भीर सभी जीव हमें क्षमा प्रदान करें। हम विश्व के मित्र हैं भीर हमें किसीसे भी शवुता नही है। भगवान महावीर का यह सन्देश भाज भूतल के लिए झाति का सन्देश बने भीर दुवंल जातियों को सतानेवाली भीर उनका शोषण कर वाली सबल जातियाँ सद्बृद्धि प्राप्त करें। सबके अविकार सम हों भीर इस बर्दमान हिंसा का पूर्णतः विनाश हो। तभी भगवान महावीर की तपस्या भीर धर्म-साथना की सफलता होगी भीर भारतीय संस्कृति को उनकी भहिसा-समता भीर विश्वबन्धता की देन सार्थक होगी।

वेशाली की सांस्कृतिक महत्ता

वंशाली : एक दृश्य-

भौर भव सुनिये मेरी कहानी ! सरपू भौर सदानीरा का यह मनोरम कोण, जहाँ दोनों की सहरें एक दूसरे से टकरा-टकरा कर टूटती थी, जहाँ उनके उत्यान-पतन वायु में कुहासा उठा देते थे, भाग उठ-उठकर विखर जाते थे, तट को उज्ज्वन कर देते थे, वहीं वैशाली के लाल-लाल फूल विगन्त तक भी मेरे सेख की मूमिका लिखते हैं, साम-कहानी का भंचल सजाते हैं..........।

वैशाली : प्रागितिहासिक अन्तराल में—

व शासी अपनी गौरव-दीप्त परम्परा का विकास-सूत्र प्राचीनतम व दिक युग के जरिसे स्विणिम अम्युत्थान के समय से ही प्रहण करती है। इसका इतिवृत्त प्राग तिहासिक काल से ही प्रारम्भ होता है। अभिकांश आम, केले एवं सीची के निमृत निकुंजों से अवगुष्ठनमयी—सुरम्य सदानीरा, (भव वर्षमान गण्डक में विलीन) जिसकी आती पर ऋष्येद के जगाने में विदेह जनपद का प्रारम्भिक

४० पं• पत्थावाई समिनन्दन-प्रम्ब

मसार हुमा था, हमारे विजय पोत बहराते थे तथा जिसके तट पर पहुँचते ही विदेह माधव के मुख से मुक्त भिन चैश्वानर को शांत होना पड़ा था, के ही अंचल में प्राचीन चैशाली परिपोषित हुई । सुदूर भतोत के इसी गर्भ में मिल्लिनाथ और निम्नाथ इन दो तीर्थंकरों ने इसी अंचल में महिसा का सात्विक प्रचार किया था । सदानीरा कोशलों और विदेहों के बीच की मर्यादा बनी भीर विदेह द्वारा विदेह-जनपद का प्रत्रम्म हुमा जिसने अपने अस्तित्व के सहज प्रसार की पँखुड़ियों पर दोलायित हो प्राचीन चैशाली का निर्माण किया ।

ईसा के पूर्व ६ वी और ७ वीं के बीच अयोध्या के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु ने एक आदर्श राज्यसत्ता का उद्घाटन किया । इन्हीं की कुलगत परम्परा में तृणविन्दु और अलम्बुषा से उत्पन्न पुत्ररत्न 'विशाल' के नाम से विश्रुत हुए और उन्हीं के करों से वैशाली निर्माण की सुकोमल ज्योदि से अमिषिक्त पक्ति जुड़ी । यथा :—

> इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः । मलम्बुषायामृत्पन्नो विशाल इतिविश्रुतः । तेन चासोदिहस्याने विशालेतिपुरी इता ।

> > (रामायण, बालकाड, सर्ग ४७, ११ १२)

'विशाला' या 'उत्तमपुरी' की राजकीय परम्परा की क्रमशः हैमचन्द्र, सुचन्द्र, धूआश्व, सञ्जय, सहदेव, कुशाश्य, सोमदत्त, काकुत्स्च्य, भीर सुमित महातेजस्वी ने निकाया । सुमित भयोध्या के राजा दशर्य के समकाकोन वे । ये सभी राजा दोर्घायु, महात्मा, वीर्यवान, भीर सुधार्मिक हुए ।

सुमित के राज्य काल में महाप्राज्ञ श्री रामचन्द्र के वैशाली-भ्रमण का उल्लेख भी वैशाली की महत्ता को भागे बढ़ाता है। जानकी स्वयम्बर के लिए जाते समय उन्होंने वैशाली की झांकी पायी थी।

सुमित के बाद के राजाओं का इतिहास ग्रन्थकाराच्छन्न है। संभवतः यह मिथिला का एक ग्रंग बन गयी थी। प्राचीन जैन ग्रंथ 'निरयाविलयाओं' (पू० २६) तथ्य विक्रम सवत् १२ वीं शताब्दी में निर्मित "ति व्टिशिलाका पुरुषचरित्रम् (पत्र ७७, पर्व १०, सर्ग ६) में विदेह जनपद (मिथिला) की राजधानी वैशाली होने की सार्थक पुष्टि की गई है। यह मत विक्रम सं० १२ वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ 'प्रवचन सारोद्धार (पत्र ४४६) तथा १४ वीं शताब्दी के 'विविध तीर्थ कर्प' (पू० ३२) से भिन्न रहते हुए भी मान्य है।

वो हो, मिथिला के सन्तिम प्रन्यायी राजा करालवनक को सिहासनाच्युत करके जनता ने एक प्रकार के प्रजातन्त्र को स्वापना की । क्योंकि राजनीति धौर समाजनीति पर सावारण जनता का प्रभाव नगण्य नहीं था भौर संस्कृति के घारक भौर वाहक सावारण सनुष्य ही थे । जनता हारा चवोत्यिल प्रजातन्त्र के संपर्व में सगभग एक सहस्र वर्ष तक मिथिला में सराजकता फैसी रही ।

उत्कट प्रयत्नों के बावजूद वैशासी गणतंत्र का विसस उदय (७५० ई० पूर्व और ६५० ई० पूर्व के बीच) हुआ और राजतन्त्र के अवसान के साव एक सुदीर्घ कमानी इतिहास का कलेजा दूब गया। बिजियों और लिच्छवियों का यह गणतंत्र उस समय सम्य संसार के लिए विस्मय की वस्तु था। मानव-जाति के इतिहास में यह गणतत्र की सर्वप्रथम स्थापना थी। बैशाली की यह जनतान्त्रिक महत्ता घटल, समर तथा सविच्छेच है—शत-शत शताब्दियों और युगों के परचात् भी। बैशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक केन्द्र बनकर आज मी भारतीय सस्कृति की समरता तथा अवंदता का धोतक है।

वैशाली : इतिहास के रंगमंत्र पर--

जिस प्रजातन्त्र राज्य की नींव भिविता में पड़ी उसीकी एक शासा आगे कलकर वैशासी में परमप्रशंसित लिज्छविगण के रूप में प्रकट हुई। यह लिज्छविगण १५ जनतन्त्रों का एक समूह या जिसकी राजधानी वैशासी थी। इसके अविष्ठाता 'अष्टगण या अट्ठकुल' कहलाये जिसके अन्वर प्रधान वश ये 'विदेहगण' 'विज्जिगण' भीर इतिहास प्रसिद्ध 'निज्छविवंश'। इस गणतत्र का सम्बन्ध मगध के राजाओं, नेपाल के शासकों के पूर्वजों, मौर्यवश और गृप्तवंश के साथ आगे कलकर विवाह सम्बन्ध तक था। अतः जो गण छठी शताब्दी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के महत्व-पूर्ण अग थे, उनके समस्त राज्यों में केवल वैशासी ही विशाल नगरी थी।

भौर 'निरयाविलयों (पू० २७) के अनुसार इसी वैद्याली का लिच्छविनायक (राजा) चेटक था भौर उसकी परामर्श समिति में नौ मल्ल गणराजा भौर नौ लिच्छवि गणराजा रहा करते थे। मल्ल काशी में भौर लिच्छवि कोशल में रहते थे। उन्ही दोनो जातियों का सम्मिलित गण-तत्र चेटक के हाथ में था। इस राजा के पारिवारिक इतिहास का पता 'आवश्यक चूणि' (उत्तर माग, पत्र १६४) 'से चलता है। यह वर्णन 'महावीर चरित्र' (हेमचन्द्राचार्य विरचित विषष्टिशलाका पुरुषचरित्र, पर्व १०, सं० ६, क्लो० १८४——१८३) में ज्यों का त्यो मिलता है।

इनकी झाठ पुतियों में चेलना का विवाह मगघ नरेश बिम्बसार (श्रेणिक) के साथ बलात् सम्पन्न हुझा । (दि० श० पु० च० पर्व १०, सर्ग ६, क्लो० २२६—२३०) । इसी चेलना से घजातशत्रु का जन्म हुझा । इसीकी मौसी तिशला (राजा चेटक की पुत्री) के गर्भ से भगवान महाबीर का जन्म हुआ । तिशला का दूसरा नाम 'विदेह दत्ता' भी था और इसीलिए महाबीर के विदेह, चंदेहदत्त, विदेह जाल्प, विदेह सुकुमार, (भाचारांग सूत्र पत्र ३८६) विभिन्न नाम मिलते हैं । चेटक का घराना विदेह से भी प्रसिद्ध था।

राजा चेटक के ही राज्यकाल में श्रेणिक का लड़का प्रजातवात्रु (कूणिक) प्रनजाने ही वैशाली से द्वेष माव कर बैठा । श्रेणिक ने अपने जीवन काल में चेल्लण के पुत्र और कूणिक

⁽१) श्राचारांगसूत्र पत्र ३८६ में पाठ है:---'समगरय मं भगवज्जो महावीरस्य ग्रम्मा वासिद्
गुत्ता तीसे मं तिम्नि भा०, तं०---तिसला इवा विवेहदिमा इवा पियकारिणी इवा ।

⁽२) त्रि० शार में हत्स और बेहल्स हो भाइयों का उल्लेख है।

४० पं० चनावाई स्तिमक्त-द्रम्य

के छोटे बाई 'वेहल्ल' को सेयगण हाथी बौर घट्ठारसवंक हार विये वे जिसे कूणिक की स्त्री ने लेने की चाही। वेहल्ल ने इनकार किया भौर अय से नाना के यहाँ भाग भाया। इस पर कूणिक ने युद्ध घोषणा कर दी धौर वैशाली पर भाक्रमण कर दिया। भ्रमने मंत्री वर्षकार के द्वारा फूट इलवा (महापरिनिक्बाणसुत. १. १.) उसने वैशाली पर कब्जा कर लिया। यह कथा 'निरयाविलयाओ (पू० २६—२८) झौर 'त्रिवांब्ट० श० पुरुष चरित्र' (पर्व १०, सर्ग १२) में दी हुई है।

श्रतः जिस राजा चेटक की श्रध्यक्षता में वैशाली गणतंत्र समुज्ज्वल प्रगति-पंखों पर उड़ता रहा, जिसकी न्यायप्रियता और संगठनशक्ति की श्राधारशिला पर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसीकर नाश अपने दौहित तथा मगन्न के श्रविपति कूणिक वाहिक द्वारा हो गया । वैशाली का गणतंत्र नष्ट-भ्रष्ट हो गया । पर एक हजार वर्ष तक वैशाली का स्थान भारत के प्रमुख नगरों में बना रहा । वैशाली किर इतिहास के पन्नों में सन् ३०८ ई० में चमक उठी जब पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रकृत ने लिच्छ्यविवंश की राजकुमारी कुमार देवी का पाणिग्रहण किया । इसका राजनीतिक प्रभाव गुप्तराज के सिक्कों पर अकित कुमारदेवी भीर चन्द्रगुप्त के नामों से स्पष्ट है । सबसे प्रतापी सभाद समुद्रगुप्त इसी कुमारदेवी का लाड़का लाल था ।

इस तरह ३२० ई० से ५३५ ई० तक गुप्त साम्राज्य के मध्य वैशाली का सुनहला इति-हास डोलता रहा । वैशाली एक परम ऐक्वयंशाली वाणिज्य-व्यापार का केन्द्र थी ।

मगर बीझ ही सक्सी के इस झावासपर कुठाराचात हुआ। पाँचवी सदी के उतराई में दुष्ट, नीच भीर वर्षर हुणों ने भारतवर्ष पर धावा बोला, भतः जब ६२५ ई० में चीनी परिवाजक ह्वेनसंग वैशाली झाया तब उसे नष्ट कीर्ति के शुष्क श्रविशष्ट चिन्ह ही आकने को मिले। प्रिय-दर्शी राजा ने भी वैशाली-भ्रमण कर भपने को कृतार्थ किया। चीन के यात्री फाहियान, वाइ-ह्वेन-सी, इत्सिंग झादि यहाँ भाये। कौटिल्य के झर्यशास्त्र में, मनुस्मृति के पन्नो में झाज भी वैशाली जीवित है।

वैशाली : संस्कृतियों की जननी-

वैशाली सांस्कृतिक तपोमूनि है। संस्कृति के श्रक्षय भड़ार में भाज भी वैशाली की स्निष्य दीनिका जल रही है, जल रही है......।

जिस समय मगम पर विन्तुसार और प्रजातशत्रु शपना विजय-शंस फूंक रहे थे, उसी समय वर्डमान महावीर और मगवान वृद्ध दोनों महात्मामों ने शांति-प्रेम और दया का पांचजन्य फूँका एवं चोर तपस्या कर, संयम-नियम की कई प्रवस्थाएँ पारकर तपस्या सिद्ध होने पर जनता में विश्ववन्त्रुत्व तथा उच्च भाषरण, सब्भाव, प्रहिसादि का भाव भान्दोलित कर जीवन की चरम परिणित की । वैशाबी इन दोनों से विश्की हुई है, विलक्षन विश्की हुई है।

समजान, महानीर का जन्म स्वाम वैद्याली ही है। चैत शुदि तेरह की मध्यराति में रानी विश्वला की पुष्प कृति से अमण सगवान सहावीर क्षत्रिय कुण्डपुर में धवतरित हुए (५६६ ई० पूर्व)। समिय कुण्डपुर वैशाली का ही एक विशास था । अतः भगवान महावीर श्रीशालीयं भीर 'वैशालिक' नामों से विभूषित हैं (भगवती सूत्र पू० २३१) । सिद्धार्थ (महावीर के पिता) कुण्डपुर के सम्मतिक नायक थे भीर इनका विशाह वैशाली के लिच्छ्यि नायक 'राजा' बेटक की पुत्री विश्वला से हुमा था। भतः बेटक महाबीर के नाना भीर श्रीणक इनके मौसां थे। महाबीर का सम्बन्ध छस समय के सभी बड़े राजधरानों से था।

वर्दमान महावीर मलौकिक श्वानी थे। बाल्यकाल से ही विवेक, शिष्टता, गांभीयं मादि सनेक गुणों से समल इत थे।

तीस वेर्ष की उम्र में वर्दमान ने घर छोड़ा भीर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस निष्क्रमण के बाद वे वयालीस वर्षों तक जीवित रहे। प्रथम भाग गृहस्य-जीवन भीर दितीय भाग श्रमण-जीवन माना जाता है। श्रमण जीवन के बयालीस वर्षों में उनके बारह वर्षावास वैभाली-वाणिष्य ग्राम में, हुए। यों भी महावीर कई बार वैशाली माये थे भीर उनके उचदेश बहाँ हुए थे। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको केवलज्ञान की प्राप्ति हुई।

महाबीर घदस्य सांस्कृतिक पुरुष तथा घांषण्ठाता थे । उन्होंने घपने हृदय के हाहाकार में ग्रीहिंसा, सत्य ग्रीर ग्रपरिग्रह को बांचकर युग-जीवन को ग्रान्दोलित कर दिया । महाबीर के ज्ञानमय उपदेशों में वैशाली की कण-कण की ग्रात्मा का उद्घोष था । घरती के कश्ण उच्छ्वास उमड़कर उनके उपदेशों में फूटते थे । जीवन-मरण के परे मानवता का मुक्ति गार्ग उनके चरण-चिन्हों में अनका जो महान है........ कंस्वल है ।

महावीर ने कहा—प्राणी अपना प्रभु स्वय है, जीवन स्वतन्त्र है, उसमें अनन्त सामर्थ्य भरी हुई है......मीर यह वैशाली बोली थी, वैशाली का अपना लाल बोला था। जीवन की अनेकरूपताओं पर तैरते आज भी वैशाली-पुत्र के आहिसा और सत्य के मौलिक सिद्धान्त आणों से टकराते हैं, एषणाओं की लाश पर यूकते हैं।

महावीर का तिरोधान ५२७ ई० पूर्व पावापुर में हुआ। इस प्रकार वैशाली महावीर जैसे उन्नाक को जन्म दे एवं वार-वार उनके चरण रज से पावन हो धन्य हुई।

दूसरा धर्मदूत है महान बुद्ध जिसके पदापंण और पय-चिन्हों से वैशाली की संस्कृति-सर्मान्वत भूमि फिर एक बार पवित्र भौर महिमान्वित हो उठी थी।

बुद्धदेव के हृदय में इस पावन, पुनीत प्रभापूर्ण घरती के लिए विशेष भनुराग था। संसार त्याग कर जब वे सत्य की खोज में निकले तो पहले बैशाली में ही पदार्पण किया। क्योंकि इस नगरी को उस समय भ्रध्यात्मिक भ्राचार्यों के पीठ-स्थान होने का गौरव प्राप्त था। बुद्ध पद उपलब्ध होने के बाद तो वे भ्रनेकों बार भ्राते रहे। यह गौरव की बात है, महातमा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना यहीं पर की थी। गोमती सर्व प्रथम भिक्षुणी बनी। बुद्ध ने बैशाली को भन्तिम भणाम किया:—

कि पे अन्दाबाई समिनस्तन-प्रत्य

इवं भानन्द तथागतस्य भपश्चिमं वैशाली-दर्शनम् । न भूयो भानन्द तथागतो वैशालीस् भागमिष्यति ।।

निर्वाण के बाद बुद्ध और भानन्द की अस्थियाँ वैशाली में समाधिस्य की गर्यों । बुद-निर्वाण के बाद वैशालो में दिलोय बौद्ध संघ की संगति हुई । वैशालो ने बौद्ध-संस्कृति की आप्रत चैतना को बल प्रदान किया ।

श्रतः इसमें सन्देह नही कि वैद्याली ने अपने पूर्व ुग में उत्तमोत्तम कर्मों की महिमा से इतिहास के पन्नों को उज्ज्वल कर रखा है। इसकी सास्कृतिक पृष्ठभूमि पर्याप्त सबल और प्रभावो-स्पादक है। जरूरत है प्राचीन वैद्याली से उत्प्रेरित हो नवीन प्रजातन्त्रीय भारत के लिए यहाँ एक धादमें भूखड की जो राष्ट्र की सोयो चेतना को उद्भूत कर सके।

वैशाली के अवशेष--

वैद्याली का आधुनिक रूप बसाढ़ है। बसाढ़ । स्थत मग्नावशेषों में सबसे बृहत् है, राजा विद्याल के राजप्रसाद का खडहर। मगवान् महाबीर की सुमीन, कान्तिशील एक स्थामवर्ण की प्रतिमा आधुनिक खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में स्वर्गीय खटा की लचक है, काँवती ज्योति-रेखाओं का सिम्मलन है। अशोक स्तम्भ मी एक मिला है जो कोलुआ नामक स्थान में है। स्तम्भ से प्रायः पचास कोटि की दूरी पर एक जलाशय है जिसे प्राचीन 'मरकटहद' बतलाया जाता है। जब फाहियान भारत आया था तो उसने कुटागारशाला तथा महावन ।वहार आदि देखा था। ह्वेनसाग ने अपने अमण में वैद्याली के भनेकानेक स्तूपों का उल् ख किया है। उसने मरकटहद तथा अम्बपाली द्वारा निर्मित बिहार और अशोक स्तम्भ भी देखा था। अतः सभी अवशेष हमारी अमूल्य सास्कृतिक निवियौ है जिनके गौरव की किताब खुली पड़ी है बिखरों हैंटों में।

ितर एक बार इन खंडहरों की बरसाती आँखों में आँख डालकर इस केख का लेखक री लेता है। वैशाली की जो दोप शिखा है—नयनी के पानी से बल उठे। यह कहते कल्पना एक टूटी आह पर झूलने लगती है और लाल कहानी का अंचल सज जाता है, आँसू के फूलों से, कामना की बल्लरी से 1

भगवान् महावीर की जन्म मूमि-वैशाली

प्रो० श्री योगेन्द्र मिश्र एम० ए०, साहित्यरत्न

प्रस्तावना—

आधुनिक युग के जैनों को अपने चौबीसवें तीर्यंकर महावीर (वर्द्धमान) के जन्म स्वान का ठीक-ठीक पता नहीं है, यह खेद का विषय है। इनमें से कुछ तो मुगेर जिले के अन्तरंत नक्षीसराय जंकशन के निकट क्षत्रिय कुड और लिच्छुआड़ को भगवान महावीर का जन्मस्वान मानते हैं। दूसरे, विशेषतः दिगम्बर, नालन्दा से दो मील की दूरी पर कुडलपुर नामक प्राम को महान जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान मानते है। निश्चय ही दोनो विचार गलत है तथा शास्त्रों के गलत अध्ययन एवं अमपूर्ण भारणा पर आधारित है। सच तो यह है कि महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुण्डग्राम में हुआ था। (मुजफ्करपुर जिले के हाजीपुर सब-डिबीजन में स्थित बसाढ़ ही प्राचीन वैशाली है।) कुण्डग्राम को आजकल वासुकुण्ड कहते है। लिच्छुआड़ क्षतिय कुण्ड या कुण्डपुर को महाबीर का जन्म स्थान मानकर वामुकुण्ड और वैशाली को ऐसा मानने के लिए हमारे निम्नलिखित तक्ष है—

१—महाबीर को बिदेह, विदेहदत्त, विदेह सुकुमार और वैशालिक भी कहा गया है। इससे सात होता है कि वे ग्रंग (मुंगेर जिले के लक्खीसराय जकशन के निकट) या मगब (नालंदा के पाम) में नहीं, बिल्क विदेह या वैशाली में पैदा हुए थे। सभी विद्वान् इस बात पर एकमत हैं कि प्राचीन लिच्छवियों की राजधानी वैशाली को ही ग्राजकल बसाद कहते हैं।

२—विदेह गंगा के उत्तर में है, जबकि आधृतिक क्षत्रिय कुंड गंगा के दक्षिण में है। अतः महावीर का तथाकथित जन्मस्थान विदेह में अवस्थित नही होने से अमान्य है।

१—प्राचीन जैन-शंयों में क्षत्रिय कुंड को वैशाली के ।नकट बताया गया है। आधुनिक तथा-कवित क्षत्रिय कुंड के पास वैशाली नामक कोई स्थान नहीं है।

४—वर्तमान सनिय कुंड के शास एक नाला है, जो गण्डक नहीं हो सकता । आज मी गण्डक नदी बैसाली के पास बहती है।

प्रव पं व प्रसामाई स्रशितम्बन-प्रस्थ

-

बहुत ही भाश्चर्य की बात है कि बनियों के मुहल्लों में नहीं बल्कि क्षत्रियों के मुहल्लों में एक ऐसा पुरुष पैदा हुआ, जो आगे चलकर बनियों का महान् नेता हुआ, तथा जिसने उसी व्यापारी समाज में एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिस धर्म ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी भोय-विलास, धन और सुझ को ही जीवन का मुख्य उद्देश मानने का जोरदार निरोध किया। यह भी एक विरोधामास है कि एक युद्धिय जाति ने अहिंसा के महान् प्रचारक को जन्म दिया। आगे चलकर वे अपने बीरतापूर्ण कार्यों के कारण महाबीर कहलाये, पर उनका सबसे पहला नाम जो उनके जन्मस्थान के नाम पर पड़ा धा बहु था बैशालीय यानी बैशाली का मनुष्य (बैशाली नगर का प्रमुख मुहल्ला)। "

उस पुस्तक के पृष्ठ २ पर वही लेखिका निसती है:--

"यह जैकोबी हार्नले और बूलर जैसे यूरोपीय विद्वानों के श्रम को श्रेम है कि महाबीर का देतिहासिक प्रस्तित्व प्रमाणित हो गया है। यह आक्वर्य मालूम पड़ता है कि जैन दूसरे धर्म धीर बाषा के विद्वानों के परिश्रम पर बाज भी अपने सर्वश्रेष्ठ बीर पुगव की जानकारी के लिए निर्मर करें।"

४—सुप्रसिद्ध इतिहासक बा॰ विन्सेन्ट ए॰ स्मिथ का भी विश्वास है कि वैशाली ही महावीर स्वामी की जन्म भूमि थी। जे॰ भार॰ ए॰ एम॰, १६०२ (पृष्ठ २८२—३, २८६—७ में)वे निवते हैं:—

वहीं लेखक सन् १६२१ ईस्वी में इन्साईन्लोपीडिया शाफ रिलीजन एण्ड एविन्स, जिल्ट १२ पुष्ठ ५६७—६८ (वैशाली) में लिखता है:—

बहुत दिन पूर्व जैन भीर बौद्ध दोनों के लिए प्राचीन नगरी वैशाली समान रूप से पवित्र बी 1 भव मुजफ्करपुर जिले के हाजीपुर सब-डिवीजन का बसाढ़ नामक स्वान नि:सन्देह वैशाली का प्रतिनिधित्व करता है। बसाढ़ गांव से सम्मिलित अनेक गांवों के अग्नावशेष से वैशाली की पहचान प्रमाणित हो जाती है।

- (१) साधारण परिवर्तन के साथ प्राचीन नाम की सजीवता द्वारा ।
- (२) पटना तथा ग्रन्थ दूसरे स्थानों से शीगालिक सम्बन्धों के द्वारा ।
- (३) सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से इस नगर के व्यौरेवार वर्णन की तुलना के द्वारा भीर---
 - (४) उन पत्रों के अनुसन्धान और अन्वेषण द्वारा जिन पर वैशाली की मृहुर पड़ी थी।

हिन्दुस्तान में थोड़े ही ऐसे स्थान हैं जिन्हों जैन और बौद्ध दोनों मतावलिम्बयों द्वारा प्रतिष्ठा पाने का अधिकार हो । बर्दमान (महाबीर) जिन्हों आमतौर से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, बैधाली के उच्च खानदान में हुए थे । वहाँ वे पैदा हुए और उनका प्रारम्भिक जीवन व्यतीत हुआ । सन्यासी हो जाने के बाद कहा जाता है कि वे अपनी जन्मभूमि या उसके अति निकट स्थान में १२ वर्षाऋतु पर्यंत रहे । जैन-धर्म-ग्रंथ प्राय: बैधाली के विषय में जिक करते है । पुरातत्ववेत्ताओं ने उस पर जैनों के अवशेष की खोज दूँ ह नही की है । और उनकी रिपोर्ट में बुख भी ऐसा नही है जिससे यह समझा जाय कि बसाद क्षेत्र जैन-धर्म का प्रचार स्थान था; जैसा कि आधुनिक ससार को झात है ।

(४) डा॰ जाल चार्पेण्टियर पी॰ एक॰ डी॰ उपसाला विश्व विद्यालय, कै म्ब्रिज; हिस्ट्री माफ इडिया जिल्द १ पूष्ठ १४७ पर लिखते हैं:--

"विशाली के ठीक बाहर कुंडग्राम नामक नगर था। संमवत. वासुकुड के घाषुनिक ग्राम के रूप में वह जीवित है और यही पर सिद्धार्थ नामक एक सम्पन्न सरदार रहते थे जो जातक नामक एक अतिय कुल के मुखिया थे। यही सिद्धार्थ वर्द्धमान (महावीर) के पिता थे।"

- (६) एक बौद्ध अनुश्रुति, जिसे रांकहिल (लाइफ आफ बुद्ध पू० ६२) ने उद्धृत किया है, वैशाली नगर में लीन भागों का होना बतलातो है—'वैशाली के तीन भाग थे। पहले भाग में ७००० सोने के गुम्बद वाले मकान, मध्य में १४००० चादी के गुम्बद दार मकान और अन्तिम भाग में २१००० ताम्बे के गुम्बद वाले मकान थे। इन मकानों में उच्च मध्यम और निम्नवर्ग के लोग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार रहते थे।" बहुत संभव है कि ये वैशाली खास कुंडपुर तथा वाणिज्य ग्राम हों, जो नगर दक्षिण पूर्व-उत्तर-पूर्व एवं पश्चिम भागों में भवस्थित रहे हों। (ढा० हार्नले द्वारा उवासगदसाओं का अनुवाद पुष्ठ ४६)
- (७) कनिवम ने प्राप्ते प्राक्यों तीजिकल सर्वे प्राफ इण्डिया रिपोर्ट्स जिल्द १ प्रौर १६ तथा हिन्दुस्तान के प्राचीन मूगील में वैशाली को मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ से मिलान किया है।

सपनी सकिलीजिकल रिपोर्ट साफ इण्डिया (हिन्दुस्तान पर पुरातत्व सम्बन्धी मनुसंवान) के जिल्द १६ में वह कूटागारकाला पर कुछ प्रकाश डालता है जिसका महावीर के जन्म स्थान कुंड-

इ० वं० चन्दाबाई प्रसिनम्बन-ग्रंग्य

गांव से कुछ सम्बन्ध हो सकता है। दिल्य अवदान से पता चलता है कि मर्कट हुद् के तटपर कूटागारशाला थी, जहाँ बुद्ध ने आनन्द से अपनी निर्वाण घोषणा के उपरान्त अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। वैशाली से थोड़ा उत्तर पिचम हटकर किन्धम को वह तालाब मिला जिसे आजकल रामकुंड कहते हैं। चीनी यात्री ख्लेनसांग ने भी उस तालाब और निकटवर्ती पहाड़ों का वर्णन किया है। किन्धम ने तालाब से पिष्यम और दिशाण में ऐसे स्थान देखे जो कूड़े-कर्कट की तरह लगे, जिनसे इँटें हटा ली गयी थीं। यहीं पर एक मोटी दीवाल मिली जो पूर्व से पिष्यम की और खूब बिद्धमा पक्की हुई १५ दें × "१ दें × "१" की इँटों से निर्मित थी। इसी मोटाई को घ्यान में रखते हुए किन्धम का विचार है कि यह दीवाल अवश्य किसी बड़ी इमारत का अग्नावशेष है और बहुत समब है कि कूटागारशाला का अवशेष है जिसे मर्कट हुद के किनारे पर स्थित कहा जाता है। अगर कूटागार शाला को कुंडगाव से कुछ भी सम्बन्ध है तो यह वैशाली के पड़ोस में वैशाली के एक उपनगर होने की पुष्टि करता है।

(८) डा० टी० क्लांश मार्केलीजिकल सर्वे भाफ इण्डिया के १६०३—४ के वार्षिक विवरण (पू० ८१—१२२) में बसाढ़ की खुदाई शीर्षक पूष्ठ ८२ पर लिखते हैं:—

जैनों के अन्तिम तीर्थंकर जैन-धर्म-प्रयों में "वैशालीय" विशाली के निवासी कहे जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि उनका जन्म-स्थान विदेह-कुडगाव में था। विदेह और तिरहुत दोनों का प्रयोग प्राचीन लेखको द्वारा पर्यायवाची अर्थों में होता है। अतः तिरहुत की सीमा से बाहर किसी स्थान की पहचान वैशाली के रूप में प्रथमतः बहुत असम्भव प्रतीत होती है, तथा उस स्थिति में तो और असम्भव लगता है जब तिरहुत में एक प्राचीन स्थान (बसाढ) है ही जो सारी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।

- (१) डा॰डी॰नी॰ स्पूनर आर्केनीजिकल सर्वे आफ इण्डिया के १११३—१४ के वािषक विवरण में (पृष्ठ ६८—१८४) लिखते हैं कि वैशाली को बसाढ़ सःबित करने के लिए इस विचार की पुष्टि के निमित्त अपर्याप्त प्रमाण नहीं है। (पृष्ठ ६८)
- (१०) एफ व्ह ॰ पार्जीटर अपनी पुस्तक प्राचीन हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक प्ररम्परा में पूर्व ऐति-हासिक काल के वैशाली के वशगत इतिहास का विवरण देते हुए लिखा है कि यही वैशाली आगे चलकर लिच्छवी गणतंत्र की शानदार राजधानी हुई।—एफ ० इ० पार्जीटर जे० ए० एस० बी० जिल्द ६६ आग अयम (१८६७) पृष्ठ ८६।
- (११) श्री एल० एस० घो० भाले भाई० सी० एस० जिला गजेटियर मुजफ्फरपुर ने बसाढ़ को प्राचीन लिच्छनी राजधानी वैशाली का धवशेष मान लिया है।
- (१२) दि इम्पेरियल गजेटियर घाफ इण्डिया (नया संस्करण धाक्सफोई सन् १६०८) ने भी भौधाली को धाधुनिक बसाढ़ मान निया है (जिल्द ७ पुष्ठ ६४, जिल्द २४, पुष्ठ २६४—६४)

(१३) इनसायक्सोपिडिया बिटानिका चौदहवें संस्करण जिल्ब १२ पृष्ठ ४६८ (लन्दन १६२६) में लेखक कष्टता है---

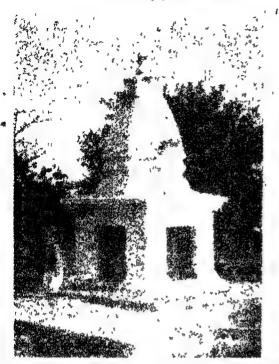
बर्द्धमान (महावीर) उनके (यानी जैनों के) अन्तिम नेता को बौद्धों के पिटक का भीर बुद्ध का समकालीन निगन्य नात-पूत्त (ज्ञात-पुत्र निर्धन्य) मानने के लिए जबर्दस्त प्रमाण है। कहा जाता है कि महावीर (शेष तेईस तीर्थंकरों की तरह) पटने से २७ मील उत्तर बैशाली के क्षत्रिय हैं।

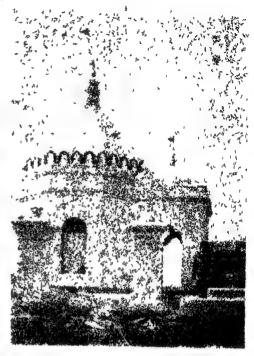
- (१४) इनसायक्सोपिडिया झाफ रिलीजन एण्ड एविक्स के लेखक (यानी जैकोबी झीर बी० ए० स्मिय जिनका इस लेख में वर्णन झा चुका है) का भी विचार है कि महाबीर बैशासी के थे।
- (१५) सर एस॰ राषाकृष्णन अपने भारतीय दर्शन की जिल्द १ में लिखते हैं कि बर्दमान वैशाली में ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व हुए थे और बीदों के पाली साहित्य का नात-पुत्त वर्दमान हैं।
- (१६) डाक्टर सुरें नाथ दास गुप्त अपने भारतीय दर्शन इतिहास जिल्द १ पुष्ठ २७३(कॅम्ब्रिज १६२२) में लिखते हुँ---

"महावीर जैन, जैनों के घन्तिम तीर्थंकर पटने से २७ मील उत्तर वैशाली (धाषुनिक बसाढ) के ज्ञात-कुल के क्षत्रियों में पैदा हुए थे। वे सिद्धार्थ ग्रीर त्रिशला के द्वितीय पुत्र थे।"

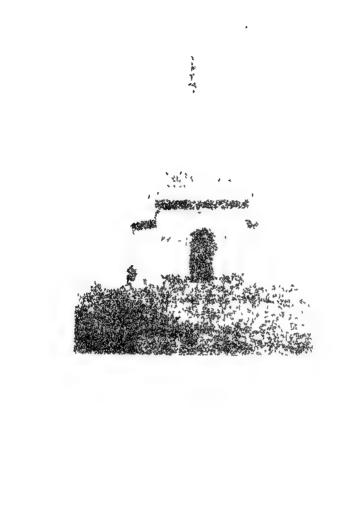
- (१७) डाक्टर बो॰ सो॰ लाल का भी विचार है कि महाबीर वैशाली के थे। (प्राचीन भारत में जातियां—जैनमर्भ में महाबीर और वैशाली भादि उनके भनेक लेलों को पढिये)
- (१८) श्री राहुल साक्तत्यायन अपनी पुस्तक दर्शन-दिग्दर्शन, पूष्ठ ४६२ (इलाहाबाद, १६४४) में लिखते हैं कि वर्द्धमान ज्ञातृ पुत्र (नात-पूत्त) जैनवर्म के अचारक उन उपदेशकों में से एक थे जो बुद्ध के समकालीन थे। वे लिच्छिवियों की एक शाखा ज्ञात्री घराने में पटना से २७ मील उत्तर विहार के (मुजफ्फरपुर जिले में) विज्जिगणतन्त्र की प्राचीन राजधानी में पैदा हुए थे। ग्रागे चलकर वे कहते हैं कि वर्द्धमान के पिता गणतंत्र समिति (गण समिति) के सदस्य थे।
- (१६) 'वैशाली' शीर्षक एक पुस्तक की भूमिका में डाक्टर बी०एस० अग्रवाल (पुस्तक श्री विजयेन्द्र सूरि द्वारा लिखी गयी है) कहते हैं कि महावीर कुंडपुर के क्षत्रिय इलाके में पैदा हुए ये, जिसे वैशाली के निकट के बासुकुंड के (मुजफ्करपुर जिले) रूप में माना जा सकता है।
- (२०) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो० बलदेव उपाध्याय का भी विश्वास है कि महावीर क्षत्रिय कुंड ग्राम मुजफ्करपुर में पैदा हुए थे। वे कहते हैं कि लिच्छुआड़ (किउल स्टेशन के निकट) महावीर का जन्म-स्थान मानने की जैनों में जो ग्राम बारणा है वह भ्रामक विचारों पर भ्रामारित है ग्रीर फीरन स्थाज्य हैं।

राजगृह के पर्वतों पर स्थित दिगम्बर जैन-मन्दिर

मगघ सम्राट् श्रेशिक श्री एन० सी० शास्त्री

वंश परिचय---

ई० पू० छठवीं शती में मगष का शासन शिशुनागवंशीय क्षत्रिय राजाओं के बाहुओं की छाया में पल रहा था। इस बंग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बताया जाता है कि महामारत युद्ध में जरासन्ध को मृत्यु के उपरान्त उनके अन्तिम बशज रिपुठजय को मगघ का शासनभार प्राप्त हुआ। इसे इसके मंत्री शुक्तदेव ने वि० सं० ६७७ पूर्व मार डाला और अपने पुत्र प्रद्योतन को मगघ का राजा बनाया। इस बग में वि० सं० ६७७ पूर्व — १८५ पूर्व तक पालम, विशाखाभूप, जनक भीर निन्दवर्द्धन ने राज्य किया। पश्चात् इस बंग का पाँचवाँ राजा शिशुनाग हुआ। इसके अन्दर पराक्रम, प्रताप, शाँगंशीयं और साहस में सामूहिक पुरुषत्व एवं प्रभृत्व की साधना थी और इसके नाम पर इस बग का नाम शिशुनाग बंग स्यातिसिद्धि हो गया। ई० पू० ६४२—४८० ई० पूर्व तक शिशुनाग, कामवर्ण, कमंक्षेपण, उपश्रेणिक, श्रेणिक या विश्वसार, कूणिक या अजातशत्रु, हर्षक, उदयाश्व, नित्वदंव और महानिम में दस राजा हुए। हे जैन ग्रंथों में इस बग का परिचय उपश्रेणिक से मिलता है।

उपश्रेणिक के पुत्र का नाम श्रेणिक या विम्वसार था। उपश्रेणिक मगत्र के छोटे से राजा थे। उनकी राजधानी राजगृह नगरी थी। मगध के समीपवर्ती चन्द्रपुर के राजा सोमशर्मा का उपश्रेणिक से युद्ध हुआ। उपश्रेणिक ने सोमशर्मा को पराजय की वंशी चुमाकर अपने शासन की वृद्धि की। इनके सम्बन्ध में श्रेणिक चरित्र में बताया गया है कि यह अत्यन्त ज्ञानवान, कल्पवृक्ष के समान दानी, सूर्य के समान प्रतापी, इन्द्र सदृश परम ऐश्वर्यशाली, कुनेर के समकक्ष धनी तथा समृद्र के समान गंभीर था। इसकी पट्टरानी का नाम इन्द्राणी था। महाराज श्रेणिक का जन्म इसी इन्द्राणी की पुष्य कुक्षि से हुआ था ।

सीम शर्मा पराजित सासों में घृटकर मत्यन्त दुःखित हुमा, मतः उसनं कूटनीति से उपश्रेणिक के बच करने का उपाय सोचा। फलतः उसने एक दिन एक चोड़ा इनके पास भेजा। उपश्रेणिक चोड़े को देखकर मत्यन्त प्रसन्न हुए भीर उस पर चढ़कर उसकी चाल देखने लगे। घोड़े की पीठ

१. संकित्त जैन इतिहास पू० १२--१३

२. श्रीणक श्रीत पू० १८--- ३२

स० पं० धन्याबाई ग्रमिनन्वन-ग्रन्थ

से कोड़ा सटते ही घोड़ा हवा के पंसों पर उड़ने लगा और इन्हें एक घने, मयंकर, जंगल में ले गया और वहाँ एक गढ़ हे में गिरा दिया। इस जंगल का अधिपति चमदंड नाम का जिल्लराज था, इसकी तिलकावती नाम की सुन्दर कन्या थी। यह जिल्लराज कीड़ा करता हुआ इसर आया और उपश्लेणिक को गड़ है में पड़ा हुआ देखकर वह इनके पास आया और इनका गड़ है से उद्धार किया। तिलकावती के रूप-जाल में राजा उलझा गया और उसके पुत्र को राज्याधिकार देने का वचन दे उससे विवाह कर लिया। राजा उपश्लेणिक राजगृह वापस लौट आये और मुख की हिलकोरों में राज्य करने लगे। समय पाकर तिलकावती को चिलाती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र भी अविष्णु, सुन्दर और सर्वेशिय वा ।

श्रीणक का बचपन सुख के रंगीन पलकों में बसा था । इन्हें बचपन में माता-पिता दोनों का ही प्यार मिला था । श्रीणक की बुद्धि की प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति करता था । यह प्रसा- धारण गुणों का भागार था । बालक श्रीणक को विद्यारंभ कराया गया । उसने भपनी कुशाप्र बुद्धि के कारण थोड़े ही समय में समस्त विद्याभों, कलाओं भीर शस्त्र सचालन मे प्रवीणता प्राप्त कर ली । श्रीणक मे दान देने की संस्कारगत प्रवृत्ति थी । उपश्रीणक को श्रीणक के श्रीतरिक्त पांच-तो भीर पुत्र थे । महाराज उपश्रीणक ने चिलात पुत्र को पहले ही राज्य देने का बचन दे दिया था । परन्तु इस समय इन्हें चिन्ता उत्पन्न हुई कि सब पुत्रों में सच्चा राज्याधिकारी कौन है भतः उन्होंने एक ज्योतिकी को बुलाकर पूछा कि मेरे पुत्रों में मेरे राज्य का श्रीधकारी कौन होगा ? ज्योतिकी ने कहा—महाराज, भ्राप निम्न प्रकार से भपने पुत्रों की परीक्षा लीजिये, इन परीक्षाभों में जो उत्तीण होगा वही इस विशाल मगभ साम्राज्य का स्वामी होगा ।

- (१) भाप एक शक्कर भरा हुआ बड़ा पुत्रों को दीजिये। जो इस बड़े को सेवक के सिर पर रखवाकर सिंह द्वार पर रखा आये और स्वय सीघे कीड़ा करता हुआ पीछे की घोर से निकल आवे, वही मगध का स्वामी होगा।
- (२) प्रत्येक पुत्र को एक नवीन घड़ा दीजिये, जो इसे मोस से भर दे, वहीं मगघ का सम्राट् होगा ।
- (३) सभी पुत्रों को एक साथ भोजन कराइये । वे जब भोजन में लीन हों, एक खूंबार कुत्तें को छोड़ दीजिये, जो पुत्र निर्भय होकर भोजन करता रहे भीर कुत्ते की भी खिलाता रहे वहीं राजा होगा ।
- (४) जिस समय में नगर में भाग लगे, इस समय जो पुत्र सिर पर छत्र, चमर धारण-कर निकलें उसी को भावी मगब सम्राट् समझियेगा।

१. बाराबना सवा कोब भाग १ यू० ११

(५) एक भोजन से मरा हुआ वर्तन तथा एक जल से अरा हुआ वर्तन दीजिये। जो इन वर्त्तनों का मृह स्रोले बिना ही जल भौर मोजन बहुण करे वही मगध का भावी भाष्य-विधा-यक होगा।

राजा ने कमशः समी पुत्रों की उपर्युक्त प्रकार से जांच की । कुमार श्रीणक अपनी भ्रदम्य 'प्रतिमा के संयोग से समी परीक्षाओं में उत्तीण हुए । उन्होंने भोस से वड़े को बड़ी बुद्धिमानी से मरा—एक मोटा वस्त्र लेकर जिस स्थान की मास भोस से भीगी थी, उस वस्त्र को उस घासपर रखकर कई बार इधर से उधर घुमाया; जिससे वस्त्र गीला हो गया । भौर पक्ष्वात् वस्त्र निचोड़-कर घड़े को भोस जल से भरा लिया । भोजन करते समय खूंखार कुत्ते के माने से उनकें सभी साथीतो भाग गये, पर कुमार श्रीणक ने भपनी थाली में से कुत्ते के सामने भी भोजन रख दिया; जिससे कुत्ता शात होकर भोजन करता रहा और कुमार भी शातिपूर्वक भोजन करता रहा । इसी प्रकार भन्य सभी परीक्षाओं में भपनी बुद्धिमानी से कुमार श्रीणक ने विजय पायी । भव तो उपश्रीणक को इस बात का निश्चय हो गया कि मगध का भावी सम्राट् राजकुमार श्रीणक ही है । पर उसका मन धान्त नहीं था, चिन्ता और ग्लानि से शरीर गला जा रहा था । वह इन्द्र में पड़े थे कि मैन राज्यभार देने का बचन चिलाती पुत्र को दिया है, पर इन परीक्षाओं में श्रीणक विजयी हुमा है, किसे राज्यभार दूँ । क्या में भपने वचन का पालन न कर सकूगा? सत्य से बढ़कर मन्य कोई वर्म नही है, यही जीवन का सार है । 'प्राण जाये, पर वचन न जाई' का भवश्य पालन ककरेंगा । इस प्रकार विचार कर उपश्रेणिक ने कुमार श्रेणिक को राजगृह से निष्कासित कर देने का निश्चय किया । तदनुसार कुमार को राजगृह छोड़ कर चसा जाना पड़ा ।

कुमार श्रेणिक राजगृह से चलकर निन्द प्राम गये। यह नगर समृद्धिशाली था। यहा श्रेणिक घपनी विद्या-बृद्धि के प्रभाव से आजीविका उपार्जन करने लगा। इनकी विद्या-बृद्धि से सोमशर्मी बाह्मण की पुत्री नन्दश्री अत्यन्त प्रसन्न हुई। उसका इनके साथ विवाह मी हो गया। इसी नन्दश्री से समय कुमार का जन्म हुसा था । इस नगर में कुमार ने राजा वसुपाल के हाथी को निर्मद कर वश में किया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कुमार की प्रेरणा से उसने सात दिन के लिए अपने राज्य में पूर्ण अहिंसा की घोषणा कर दी ।

महाराज उपश्रेणिक ने निलातीपुत्र की राज्य दे दिया । उपश्रेणिक के स्वर्गारोहण के परचात् मगध साम्राज्य विघटित होने लगा । चिलातीपुत्र के मत्याचारों से प्रजा हि-नाहि करने लगी । मंत्रियो ने मिलकर सलाह की कि नये महाराज—चिलातीपुत्र से राज्य चलने का नहीं, मतः कुमार श्रेणिक का मन्वेषण करना चाहिए । देश-देशान्तरों में दूत मेजे गये भौर कुमार श्रेणिक को वृत्ताया गया । चिलातीपुत्र चवड़ाकर भागा भौर वैभार गिरि—राजगृह के पर्वत पर मृनियों को

१ उत्तर पुराण पर्व ७४ इसी० ४१८--४२५

२. मांजक चरित पू० ६२--६४

कः वं क्षावादी श्रीभनवन-शंख

- देसकर वहां पहुँचा श्रीर दलमुनि नामक ग्राचार्य से जैन मुनि की दीक्षा ले ली भीर तपस्या करने लगा । श्रीर तपश्चरण के प्रशाद से वह मरकर सर्वार्थसिद्धि विमान में देव हुआ १।

मगष साम्राज्य की बागडोर प्रजा के झाग्रह से श्रेणिक ने अपने हाथ में ली और योग्यता पूर्वक शासन किया । उन्होंने मगघ साम्राज्य का खूब विस्तार किया । इनके गुणों से मुग्ध होकर केरल नरेश मुगाक्क ने अपनी कन्या विलावती का विवाह भी इनके साथ कर दिया ।

राजनीतिज्ञता एवं अन्य योग्यताएँ--

श्रेणिक राजनीतिज्ञ, योग्य भौर निपुण शासक थे। उनकी योग्यता के सम्बन्ध में बताया स्था है---

गाम्भीयं जलवेः सौम्यं चन्द्रस्य स्थिरतां गिरे. ।
मति सुरगरोलेका धात्रास्मिन्निमिता गुणाः ।।
धाक्तित्रय दथानो यो बमूव षड्गुणान्वितः ।
तिवर्गं सावयन्नित्य वशीकृताक्षवगंकः ।।
चतस्रो राजविद्या हि प्रद्योततेऽस्य यन्मितः ।
निसर्गजा प्रतापाद्या काष्ठामेव त्विषापते. ।।

भयीत् -श्रेणिक भत्यन्त निश्चल, गंभीर भीर बुद्धिमान थे। ये तीनों प्रकार की शक्तियों सिंघ, विग्रह भादि ६ गुणों भीर चारों राजविद्याओं के ज्ञाता थे। इन्द्रियजयी होने के साथ धर्म भीर काम पुरुषार्य का श्रविरोध रूप से सेवन करने वाले थे।

इस तरह राज्य में प्रेम श्रीर शांति के बल से भ्रध्यात्म का श्रोज जगाते हुए राज्य की नौका को खेया। शासक ग्रीर शांसित के प्रेम को पिता-पुत्र की तरह जगाये रखा। राजनीति की सूक्ष्म ग्रनुभूति से ग्रासपास के राज्यों से मेल रख भीर युद्ध में पराजित कर ग्रपने राज्य का विस्तार किया।

इनके हृदय में धर्म के प्रति तीत अभिष्ठिच थी। उन्होंने शास्त्रों और धार्मिक गायाओं का अध्ययन कर जनता में धर्म की उत्कट भावना का संचार किया। धर्म निरपेक्ष राज्य में सबों को अपने अपने चर्म को स्वतंत्रता रहते हुए भी श्रेणिक द्वारा प्रचारित और प्रसारित धर्म की छाप चनता पर पूर्णतः पड़ी ।

१. था कोष माग ३ पू० ३६

२. भोणिक चरित पु० ६१

३. गोतम चरित प्रयम प्राथकार क्लो० ४४, ४६, ४६

मुद्धकला में भी ये कम पटु न थे। ये सभी अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग मली गांति जानते थे। इन्होंने अपनी युद्धनीति को सदा उदार रखा। समय समय पर समीपवर्ती राजाओं के अत्याचार पर उन्हें उचित दण्ड भी दिया। अंगदेश को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। मगध राज्य की उन्नति का सूत्रपात इसी अंग देश की जीत से हुआ। और इसने मगध साम्राज्य के सच्चे संस्थापक के रूप में स्थाति पाई। इन्होंने अपने बढ़ते हुए राज्यबस को देखकर ही शायद एक नई राजधानी—नवीन राजगृह बसाई। इनकी लड़ाई वैशासी के लिच्छिनिपति 'राजा' चेटक से भी हुई जिसमें उनकी पुत्री चेलना से इनकी शादी हुई। अतः इस तरह इन्होंने दो महाश्वन्ति-शासी राज्यों कौशल और वैशाली से सम्बन्ध स्थापित करके अपनी राजनीति-कुशनता का परिचय दिया। इन सम्बन्धों से उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गयी थी। इनका सैन्य-बस बहुत बढ़ा था।

पारिवारिक जीवन भौर धर्म--

राजा श्रेणिक का पारिवारिक जीवन मस्यन्त सुबद भौर प्रीतिकर था। परिवार के प्रति इनकी विशेष नासिक्त थी और भपने परिजनों के संग वास करने में इनको भलौकिक भानन्द की सम्प्राप्ति होती थी। परिवार के सुखी भौर सम्पन्न जीवन ने ही इनको राजनीतिक भौर वार्मिक क्षेत्र में सफल भौर सिक्रय बनाया? परिवार की प्रेरणा से ही इन्होंने निन्दियाम के बाह्मणों का उद्धार कर दिया और पत्नी चेलना के जैन धर्म के मधुर उपदेशों से जैन धर्म को अपनाकर विरसंतीय प्राप्त किया। इनकी सभी स्त्रियाँ उत्तम एवं पुत्र भाजाकारी थे।

राजा श्रेणिक की पहली शादी राजगृह से मागने पर नित्याम में हुई थी, जिससे अभय कुमार नाम का पुत्र पैदा हुआ था। जब श्रेणिक प्रजा और मंत्रियों द्वारा मगत्र की बागडोर संभा-लने के लिए बुलाया गया, अभयकुमारादि वहीं रह गये थे। बाद में जब श्रेणिक शिवतशाली हुआ उसे अपने विगत जीवन की याद आयी और नित्दनाय द्वारा किये गये उसके अपमान ने उसे कीचा-तुर कर दिया। उसने नित्याम के बाह्मणों को निष्कासित करने की आज्ञा दें बाह्मणों को अति कष्ट साध्य कार्यों को सम्पन्न करने की आज्ञा मिजवायी। अभयकुमार वहीं था और उसने अपनी सहज बुद्ध-प्रवरता से सारे कार्यों को बाह्मणों द्वारा पूरा करवा दिया और बाह्मण निष्कासन दंड से बच गये। इसपर श्रेणिक को अति आक्वर्य हुआ कि कौन सी शिवत है जो इतनी बुद्ध-परायण है और इसके पीछे काम कर रही है और बाह्मणों की रक्षा कर रही है। उन्होंने सट दूत मेजा और अभयकुमार का पता चला जो बाह्मणों का नेतृत्व कर रहा था। अभय कुमार सानन्द बुलाया गया और वह राजा के राज्यकायों में उचित सहायता प्रदान करने लगा। इसी अभयकुमार नेआने चलकर अपने उत्तमोत्तम कार्यों की महिमा से श्रेणिक की प्रशस्त कीर्ति को समलंकृत किया।

श्रीणक का दूसरा विवाह केरल नरेश मृगांक की कन्या विलावती से हुआ पर इससे इनके पारिवारिक जीवन में घटित होने वाले किसी परिवर्तन से सम्बन्ध का उल्लेख प्राप्त नहीं।

श्रीणक की शादी विशालपुरी के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ भी हुई जिससे इनके वार्मिक जीवन में विष्लवकारी परिवर्तन हुआ। चेलना द्वारा प्रश्नंसित भीर प्रसारित वैन-वर्ग की

55

५० ५० धन्याबाई सजिनस्थन-प्रस्थ

प्रमायना भें भाकर इन्होंने भपना भीर प्रजा का महान भारतकल्याण किया । चेलना उनके जीवन स्थल पर जैन-धर्म की स्निग्ध रिस्मर्या विकीण करने भागी जिससे इनका जीवन भीर यश महान हो गया ।

भरत नामक एक चित्रकार ने चेटक की पुत्री चेलना का सुमधुर चित्र मंकित कर श्रेणिक की राजसभा में उपस्थित किया । श्रेणिक चित्र के दर्शन मात्र से मंत्रमृष्य हो, चित्र की नारी चेलना को पाने की तीव्र भौर उत्कट माकांक्षा से विकल हो उठे । वे बौद्ध धर्म के मनुयायी थे भौर चेटक जैन धर्म का पालक या भौर उसका निश्चय भी चेलना की शादी किसी जैनराजा से ही करने का या इस बात को सुनकर राजा का हृदय मतिशय वेदनायुक्त हो गया । अभय कुमार को इस बात का पता चला भौर उसने श्रेणिक को सब कुछ अपनी कौशल-चातुरी से ठीक कर चेलना की शादी उनके साथ कराने की साल्वना दी ।

समयकुमार कुछ जैन श्रेष्टियों को ले मणि माणिक्य से पूर्ण हो विशालपुरी में जैन समें की गाया एवं सर्जना का महत्व प्रकाश करता हुआ पहुँचा । विशालपुर में सर्व उसने जैन धर्म की महला को जागरित कर दिया और इस तरह राजा एवं जनता को प्रमुदित किया । चेलना मादि कुमारियों से उसने श्रेषिक को महान जैन धर्म का धनुयायी, जवान एवं सुल, मानन्द संपन्न बता, उन कुमारियों को रिम्ना लिया जिससे वे कुमारियों मगध चलने को तैयार हो गयीं । बस क्या या चेलना को वह बहुयन्त्र से मगधपुरी भगा लाया और श्रेषिक की इच्छा पूर्ति हुई ।

श्रीणक और नेलना मुझ से विवाह कर जीवन बिताने लगे। भोग की समस्त सामग्रियों का उपन्नोग किया। एक दिन नेलना श्रीणक के नर में बौद्ध वर्म की पूजा देलकर प्रत्यन्त शुक्ष हुई। उसने नौद्ध जर्म को जीव का कल्याण करने में अपूर्ण बताया वं नौद्ध कुछो की लोलुपता अवामिकता को दिखा राजा की आँखें खोली। राजा ने जैन धर्म की इतनी ख्याति सुन जैन मुनियों की परीक्षा करने की ठानी। फलतः मूनि यक्षोचर की तपश्चर्या में बाधा डाली, पर मुनि आविचलित रहे। इसके बाद अत्यन्त प्रमावित हो न्होंने जैन वर्म स्वीकार कर लिया और सका खूब अवार और सार किया। अतः इनका प्रारम्भक जीवन बौद्ध रहते हुए भी जैन कुमारी चेलना की उत्कड रेखा से जैन वर्म में परिणत हो महान् उत्कर्ष को प्राप्त आ।

राजा श्रेणिक अगवान् महाबीर के उपदेशों के प्रथम श्रोता थे। इन्होंने अगवान् से साठ हजार जीवन जगत सम्बन्धी प्रश्न पूछे थे, जिनका अगवान् ने व्यापक भीर भारमकल्याणक उत्तर है इनकी भारमा को शांति प्रदान की। इन्हीं प्रश्नोत्तरों को लेकर जैन भागमों का निर्माण हुमा जिनमें जैनवमें की पीयूषधारा प्रवाहित हो जीवों का कल्याण करती है एवं जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं। भातः श्रीणक के पारिवारिक जीवन के बीच ही जैन वर्म का नवीन सुरमित शतदस फूटा, जिसपर सनेक मुक्ति इच्छुक जीव भ्रमर गूंबार करते हैं।

अन्तिम जीवन---

यह तो श्रेणिक के पारिवारिक जीवन का उज्ज्वस पक्ष हुया । श्रेणिक का प्रतिस जीवन बातना और दु:सपूर्ण रहा । अपने श्रीवन के प्रतिस अनुष्क्षेद में प्रपते पुत्र के द्वारा ही क्यी बना लिया गया । अजातशाबु ने उसे बेल में अनेक प्रकार के कच्ट दिये पर श्रीणक के अन्यर का अपूर्व साहसी और सहिष्णु सब सहता गया । उसे जीवन का कटु अनुभव हुआ और अपने पुत्र के इस व्यवहार से उसका अन्तस् कराह उठा । पर अजातशाबु के इस नृशंस व्यवहार की नाटकीय परिणति हुई । अजातशाबु अपने पुत्र को बेहद प्यार करता था उसकी इसका वमण्ड था । एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या माँ, मेरे पिता भी मुझे इतना प्यार करते थे । माँ ने श्रीणक के पुत्र-श्रेम की एक कवण कहानी सुनाई । बचवन में अजातशाबु को वाव हो गया था । यह बेचैन था । श्रीणक उस बाब की जसन शांत करने के सिष् रात भर जगते—मुंह की भाप से शांत करते थे । अजातशाबु इस कहानी से पिकल पड़ा । उसने तुरत जैन धर्म स्वीकार कर लिया और पिता को मुक्त करने के लिए चल पड़ा । श्रीणक ने उसे आते देखा और समझा कि हो न हो यह किसी बुरे मनोभाव से आ रहा है । उसने इसी आशंका से आत्महत्या कर ली । उसके जीवन की अन्तिम सुद्र वहियाँ भी समाप्त हुई और उसने अन्तिम साँस ली। 4

इतिहासकारों की दृष्टि में--

इतिहासकारों ने श्रेणिक का उल्लेख विम्बसार के नाम से किया है। बौद्ध ग्रंथों में श्रेणिक का विस्तृत जीवन-चरित भिलता है। बताया गया है कि १५ वर्ष की भवस्था से ५२ वर्ष की भवस्था तक श्रेणिक ने राज्य शासन किया था। गिलगिट से प्राप्त मैंन्यूस्कीप्ट में भी श्रेणिक का उल्लेख है ' परन्तु यह सुनिश्चित है कि बौद्ध साहित्य में श्रेणिक का उल्लेख उसी भवस्था तक है जबतक वह बौद्ध धर्मावलम्बी था। जैन धर्म को ग्रहण करने के पश्चात् की घटनाओं का उल्लेख बौद्ध साहित्य में नहीं मिलता है।

सुप्रसिद्ध इतिहासक विसेंट स्मिक एम० ए० ने 'बाक्स फोर्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया' में मेणिक का उल्लेख किया है तथा इनके राज्य-विस्तार का वर्णन किया है। भी काक्षीप्रसाद जायसवाल ने विहार रिसर्व सोसायटी के जनंल भाग एक में बताया है कि श्रीणक का राज्यकाल ५१ वर्ष का था। कौशाम्बी के परन्तप शताब्दिक व आवस्ती के प्रसेनजित इनके समकालीन राजा थे। श्री जयजन्त्र विद्यालकार ने अपनी भारतीय इतिहास की रूप रेखा में श्रीणक का विशेष वर्णन किया है। इन्होंने बौद्ध एवं जैन संथों के भाषार पर मगब साम्राज्य का सर्वप्रथम शासक श्रीणक को ही स्वीकार किया है। बताया है, चैटक, विम्वसार भावि राजाभों के समकालीन महात्मा बुद्ध थे। श्रीणक का उत्तराधिकारी भजातशत्र हुआ जिसने भपने राज्य का बहुत विस्तार किया। इस प्रकार सभी इतिहासकारों ने श्रीणक को मगध का प्रभावशाली शासक स्वीकार किया है। श्रीणक भारतीय इतिहास की भविच्छात्र कड़ी है। अपने सुयोग्य शासन भीर धार्मिक जीवन की असीकिक उपलब्धि कर उसने अपना जीवन भ्रमर कर लिया।

^{2.} अंशिक और प्रशाससत्र की इस शत्रुता का कारण पूर्व अन्य का बंद या ।

१०. बीपवंश ३----१०

११ Oxford History of India P. 45.

¹³ Journal of Bihar Research Society. VI, P. 114.

विहार की जैन विभृतियाँ

श्री बी० सी० जैन

प्रस्तावना---

विहार ग्रदा से भाष्यात्मिक भीर सांस्कृतिक जीवन की प्राणधारा का मूर्त विग्रह रहा है। इसका ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैन, बौद्ध, बैदिक भादि सस्कृतिवो की सुस्पष्ट प्रेरणाभों से उत्पन्न होकर भ्रपने भस्तित्व की एकाग्र साधना में लीन है। यहाँ प्रत्येक धर्म के ऐसे मनी-वियों ने जन्म लिया, जिन्होंने मनुष्य को ऐन्द्रिक सुख-सुविधामों के जजान से मुक्त करके शास्त्रत देवत्व के पवित्र लोक में ले जाने की महत्वाकांक्षा संकर ऐसे मौलिक, सर्वजनीन-साहित्य, धर्म-सिद्धान्तो, कर्म विवेचनों, संस्कृति भीर सम्यता के नवीन मापदण्डों की उद्भावनाएँ की, जिन्होंने जीवन भीर जगत् की गहराइयों में जाकर युग-जीवन को तरगित कर दिया। इसके प्रसन्न भयच भस्तिलत भस्तित्व की एकमात्र इकाई इसके भन्तराल में प्रवाहित भद्द्य मूर्तिमान प्राणधारा का उच्छल वेग है जो भपनी गौरवास्पद चेतनाओं से सर्वदा गतिकील भीर संयमित है।

विकास की इन चतुर्दिक् चेतनाओं से परे बिहार में जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों, जैन राजाओं, जैन मुनियों, आचायों और सेवकों का अपना विशिष्ट गहत्व है। जैन धर्म के बिहार में प्रसरण भीर योग का जो स्फटिक-रूप है उसमें विहार की सारी भाष्यात्मिक भीर बौद्धिक समृद्धि, सांस्कृतिक भीज की मान्यता मूर्त हो उत्तर आयी है। एक तरफ विहार के सांस्कृतिक पट पर अन तीर्थकरो का सबल एवं तेजस्वी व्यक्तित्व तथा उनका प्रगाद चिन्तन शांक रहा है तो दूसरी तरफ अहिंसा, क्षमा भीर मनोबल को लेकर मतिभ्रष्ट मानवों के मत्याचार के विरुद्ध-पतित जन-समह की कृप्रवित्तियों के विरुद्ध जैन राजाओं का बीरत्व, गर्बोद्दीप्त राजोचित उत्कर्ष ललकार रहा के । जैन आचार्यों भीर मुनियों ने हृदय भीर मस्तिष्क, मावना एवं बुद्धि की दुविधा में पड़कर ग्रत्यन्त मनस्ताप सहन कर व्यक्ति-वर्ग, समाज वर्ग, नीति-वर्ग, गार्हस्य-वर्ग भादि विभिन्न वर्मों के सुश्म सिद्धान्तों की निर्धा-रणा की है और मानवता का कल्याण किया है। इस तरह अनेक अँन तीर्थकरों, राजाओं, आचार्यों भीर सेवकों ने विहार में जन्म ले, अपनी उत्कट सावना का अनुष्ठान कर, अपने उपदेशों की व्यापक अनम्तियों का प्रचार कर मानव-कल्याण का स्रोत प्रवाहित किया है एवं विहार की प्रांश मुनि को अपने सामृहिक आरिमक दान से आप्सावित कर गौरवान्वित किया है। जैन धर्म के ऐसे प्रवर्तकों ने सबैव जीवन के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मन्तव्यों के मध्य, सामाजिक तथा चारित्रिक घादशों के पतन तथा बिनाश की तड़ातड़ में, राजनीति के चातक दांव-मेंच में, साम्राज्यवाद के निरं-कुछ प्रसार में, विष्टन, विभैत्र तथा विष्क्षेद की संकामक संकुलता में, जीवन की अनिश्चितता में सभा

संवर्षों की पंकितता में, प्रतिहिंसा, प्रतिक्षीय, प्रतिकात, प्रवंचना, पारस्परिक कलह और विश्वासवात की क्वाला में बहुकते समाज, राष्ट्र एवं जीवन को,—मानव प्रेम, दया, करणा, विश्वास, धर्म, धहिसा, सत्य, सद्मावना, सहुदयता से घोत-प्रोत अपने हृदय के ज्ञान-रस से संजीवित कर, विश्वकश्वुत्व एवं एकता की एकसूत्रता को नियाया है। मानव कस्याण की मावना का यह उद्रेक जैन धर्म में इसी विहार की पावन घरती से फूटा। अतः इस लेख में वैसी ही विहार की कुछ जैन-विमूतियों का उपलब्ध और अनुंपलब्ध वर्णन किया जायगा।

. बिहारोत्पन्न तीयंकर-

ऐसे तो बिहार में तेईस तीर्यंकरों ने चर्मोपदेश दे मूली-भटकी मानवता को सुमार्ग में लगाया है, पर सर्वेसिद्ध रूप में यहाँ ५ तीर्यंकारों ने जन्म से बिहार की भूमि को महिमान्यित किया है। ये पाँच तीर्यंकर मगन्नान् श्री बासुपूज्य, मिल्लिनाय, निमनाय, मृतिसुन्नतनाथ मौर भगनान् महाबीर हैं। इन पांचों तीर्यंकरों की जन्म-मूमि, कीड़ा-मूमि, लीला-मूमि, प्रचार-मूमि, भौर निर्वाण-मूमि विहार ही है मतः विहार की पर्याप्त सास्कृतिक प्रतिष्ठा है। मिल्तम तीर्यंकर भगवान् महाबीर तो जैसे हमारे वैनिक जीवन के साथ चिपके हुए हैं मौर माज भी ये महिसा, शांति मौर सत्य के ममदूत के रूप में विषय भर में पूज्य भीर महान् है।

(१) भगवान् वासुपूज्य--

मगवान् वासुपूज्य का जन्म विहार के जम्पानगर में हुआ था । इनके पिता इक्ष्वाकुवंशीय बसुपूज्य भीर माता जयावती थीं । इन्होंने फालगुन कृष्णा ज्तुदंशी के दिन व ज योग में जन्म लिबा था । ये बचपन से ही अलीकिक सस्कारों से दीप्त थे । ये आत्मा के यथार्थ जिन्तन में निमग्न रहने लगे । विवाह से साफ इन्कार कर भाजीवन बहान्यंशारी रहे ।

वासुपूज्य ने फागून कृष्णा चतुर्वशी के दिन विशाला नक्षत्र में दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा के मनन्तर ही उन्हें मनः पर्ययक्षान उत्पन्न हो गया । कहा जाता है कि उनके साथ-साथ परमायं की महिमा को जाननेवाले झह ली खिहतर राजामों ने प्रसन्न होकर दीक्षा ली थी । कदम्ब वृक्ष के नीचे मान शुक्ला दितीया के दिन इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्त हुई । लोक भीर परलोक में इसका उत्सव मनाया गया । सर्व उत्सास की लहर व्याप्त हो गयी । इन्होंने सभी ग्रायं क्षेत्र में विहार करना प्रारम्भ किया एवं उपदेश दिया । इस तरह विहार करते हुए ये चम्पानगर में भाये भीर एक हजार वर्ष तक वहां समब्दारण रहा । मायू में एक महीना कोच रहने पर इन्होंने योग निरोध कर मंदार गिरि पर्वत पर आदों सुदी चौदस के दिन चौरानवे मुनियों सहित निर्वाण प्राप्त किया । सतः इनका समस्त कार्य स्वल विहार ही रहा । इनका समय इतिहास के इतने दुर्वर्ष घन्तरास में है कि उस समय की सामान्य वस्तु-स्थित पर भाज के इतिहासकार वास्तविक तस्य क्या, कल्यना भी मारोपित नहीं कर पाते । आवक्ष्यकता है पुराणों से ऐसे प्रागै तिहासिक तीर्थकर के विजत जीवन सम्बन्धों से उस समय की सामान्य करनु-स्थित पर भाज के इतिहासकार वास्तविक तस्य क्या, कल्यना भी मारोपित नहीं कर पाते । आवक्ष्यकता है पुराणों से ऐसे प्रागै तिहासिक तीर्थकर के विजत जीवन सम्बन्धों से उस समय की सामानिक, राजरीतिक, सोंस्कृतिक वस्तु स्थित की बोज की ।

प्रे**० एं॰ याधायाई अविगन्ध**न-शाम

(२) तीर्षंकर मल्लिनाय-

मोहरूपी मल्स को अमल्स के समान जीतनेवासे मल्सिनाच का जीवन-वृतांत भी असीकिक तस्वों की दिव्यता से यण्डित है। मिल्लनाय के पूर्व जन्म की कथा मनोमुखकारी है। मेर पर्वत के पूर्व बत्सकावती देश के बीतशोका नाम के नगर में बैश्ववच नाम का राजा राज्य करता का। वह प्रजा का उदाल परिपालक या तया उसने अपने राज्य को काफी विस्तृत किया । एक दिन राज्य का परिभ्रमण करते समय बटब्झ की असामधिक दुर्गति देखकर उसके अन्दर वैराज्य जगा । उसने राज्य त्याग तपस्या की एवं उत्तमोत्तम कर्मों की महिमा से तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध किया । बहिमन्द्र की साथ ६ महीने क्षेत्र रह जाने पर वह पृथ्वी पर अवतार क्षेत्रे के सम्मूख हुआ। बाद में यही मिनिलाविपति इक्ष्वाकृषंधीय कास्यप नोकी राजा कृत सीर उसकी महादेवी प्रजानती से उत्पन्न पुत्र मिल्लनाव हुए । मार्वशीचं सकता एकादशी के दिन प्रश्विती नक्षत्र में चन्द्रमा के समान देवीप्य-मान मति. श्रृति, श्रवधि तीनों मान चारण करने वाले तीर्वंकर मिलनाथ पदा हुए । बचपन से ही इन्होंने विचाह का विरोध किया । अनेक प्रकार के जानों का मानस में संचरण होने से वे बिरक्त ही बीक्षा लेने के लिए उँवार हो नये । उन्होंने दो दिन का उपवास पारणकर अपने जन्म दिन के ही दिन दीन सी राजाओं के साथ दीक्षा यहण की । अशोक दक्ष के नीचे इन्होंने चारों कर्मी को नष्ट कर केवलजान प्राप्त किया । अनेक देवी देवता, केवलजानी इनके समयशरण में आये । इन्होंने घनेक दिशाओं में विहार किया । एक महीने की भाय शेव रहने पर सम्मेदाचल पर्वत पर पाँच हजार म नियों के साथ प्रतिमायीग घारण किया और फाल्गन शक्ता पंचमी के दिन चरणी नक्तत में जाम के समय कमी की नव्द कर निर्वाण प्राप्त किया ।

(३) भगकान् मृनिसुद्रतनाय-

मृतिसुद्रतनाथ का प्राविमीव उस समय हुन्ना या जब प्रयोध्या में रामचन्द्र, लंका में रावण भीर मिथिला में जनक राज्य कर रहे थे। उस युग को हमारे इतिहासकार स्पर्ध भी न कर सके। इन्हींके तीर्यकास में नारद और पर्वत के विवादों से बेदों के हिसापरक प्रयं निकाल गये जिससे हिसामय यहां का प्रनुष्ठान होने लगा। मिनसुद्रत ने युग के इस सम्पन्न काल में सोक-बीवन में प्रहिसातत्त्व की प्राच-प्रतिष्ठा कर परम कल्याण किया।

मृतिसुत्रत भपने पूर्व जन्म में कम्पानगर के राजा हरिवर्षा थे । मगभ देश के राजनूह के सुनित्र ने मगव की सनृद्धिशालिया को बढ़ाया भीर पुण्य का उदय हुआ । फलतः उनकी राजी सोना की पुण्य कुक्षि से जगवान् मृतिसुत्रत का जन्म हुआ । जन्मपन से हो तकी मनोवृति धार्मिक रही। उन्हें भपनी माँ का यथेक्ट प्यार मिला था । इनकी आयु ६० हजार वर्ष की थी । किसी सरह कुमारावस्था बीतने पर इनका राज्यामियेक हुआ । अपने राज्य के प्रमुख हाथी के भपने पहले के जब स्वरण को देखकर इनके अन्दर भारतकान की किसा मन्विति हुई । इन्होंने सपना सामपाद स्थान विया और घर से निकल पढ़ें । वैशास कुम्या वसनी के दिन इन्होंने एक हजार राज्यामें के संग संयव वासन किया । इनका केखलेंच हुआ थीर सक्त अवस्थान उत्पन्न हुआ । सारवान के किया

वै राष्ट्रपृह एकारे । ज्ञानकरमाणक जत्सव मनाया क्या । यहाँ पर केवल ज्ञान भी प्राप्त हुया । वे किहार करने नये एवं ज्ञानवर्कक उपदेशों से मानव के हु:श-नुख की विवेचना की । भन्त में एक दीवें मायु के पश्चात् सम्मेदशिखर में फाल्युन कृष्णा हावकी के दिन वारीर छोड़ मुक्त हुए । विहार में जन्म ले रामायणकाल में इन्होंने बिहार की सहिसा की पीठिका बनाया।

(४) तीयंकर निमनाथ--

हजारों हजार वर्ष पूर्व रामायणकाल भौर महासारत काल की सीमान्त रेखा पर भगवान् निमनाय का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण के भवतार के बोड़े दिनों पूर्व इन्होंने विहार में जैन वर्म के भन्तर्गत सत्य भौर प्रहिंसा जैसे उच्च वर्म की प्रमावना की।

मगवान् निमनाय के पिता चृषमदेव के बंशज श्री विजय मिथिला नगरी के राजा थे। इनके राज्यकाल में मिथिला नगरी उस समय की सम्यता और संस्कृति का केन्द्र थो। आज जो हम मिथिला का रूप देखते हैं तो हमें विश्वास भी नही होता कि यही मिथिला कमी निमनाथ जैसे तीर्थंकर को जन्म देनेवाली और प्राचीन भारतीय संस्कृति की विधायिका है। उस समय की मिथिला नगरी सुख भीर आमोद में पनी और आज्यात्मिक भीर आधिमौतिक चेतनाओं से स्कृति यो और इस सबका श्रेय विजय को या, जिसने अपने शासन से जनता के अन्दर की धार्मिकता को जनाया एवं महिसा और सत्य का महानंत्र दिया। निमनाथ ने ऐसे राजा के यहां जन्म ने उसकी अवीकिक सम्मान दिया। मी महादेवी के मातृत्व को सफल बना इन्होंने कर्म की मालृ-निष्ठता और पितृनिष्ठता का परिचय दिया। इनके जन्म की खबर से देवलोक का इदय भी प्रसृ-िस्लत हो उठा और सब इनके उपदेशों से तृष्टित की आशा रक्षने सगे।

शुक्ष से ही भारमा की परवशता इनके मानसिक द्वन्द्व का पृथ्वाचार रही । गृहस्य जीवन में प्रकृत होकर भी में सर्वव माया, राग, द्वेष से निर्मिष्त रहे और एक दिन सपने पुत्र सुप्रम को राज्य दे आवाद कृष्ण वशमी की दींका ने ली । राजा दत्त ने उन्हें आहार दिया। नी वर्ष बाद बकुल कृष्म के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्त हुई । इन्होंने सद्धमें का उपदेश देते हुए आवंखंड में बिहार किया। आयु नव महीने सेंच रहने पर सम्मेद-शिकार पर आ वैसाख कृष्ण चतुर्दशी की मोझ पचारे। अतः चणवान् निमवाच के इस जीवन के इतिवृत्त में जी बिहार के सांस्कृतिक पुरुषों की परम्परागत प्रतिष्ठा ही समिहत है।

(४) भगवान् महाबीर-

भगवान् महाबीर तो जैसे हमारे जानी-माने-पहिचाने विहार के सांस्कृतिक उद्दीपक हैं। इनके द्वारा प्रसूत सांस्कृतिक बारा का समावर प्रत्येक युग और जीवन के मन्तव्य करते मा रहे हैं और करते जायंवे। वास्तविक तथ्य तो यह है कि जीवन भीर जगत की समस्त महिसात्मक और सांतिमय सबुभूति महाबीर की चिन्तामारा के परे कुछ है ही नहीं।

बर्व यं ० बन्दाबाई प्रसितन्दन-प्रत्य

सगवान् महाबीर का जन्म चैत्र सुक्ता, त्रबोदशी को वैशाली के कुंडग्राम में सातृबंश के विद्वार्य नामक गणपति के यहाँ हुआ वा । इनकी माता का नाम त्रिसला वा, जो राजा वेटक की की भायुष्मती पुत्री वीं । महाबीर का सम्बन्ध उस समय के सभी राजवरानों से वा ।

भगवान् महाबीर का बचपन मानवता के कल्याण मार्ग के सोचने में बीता। सिद्धार्थ की चेट्टाएँ इनको विवाह सूत्र में बांघने के लिए व्यर्थ रहीं। ये आजीवन बह्यचर्य, सत्य धौर धिहसा के पालक रहे। इनके जीवन की पृष्ठभूमि पर जैन संस्कृति ने अपना निकारा स्वरूप प्रहण किया।

३० वर्ष की मायु में घर से निकलकर जिनदीक्षा ने सी! इन्होंने घोर तपस्या करनी प्रारम्भ कर दी। फलतः ऋजुपालिका नदी के किना रे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्त हुई। इनका पहला उपदेश राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर हुमा। इनके झसस्य मनुयायी बने। सर्वत विहार कर जैन संस्कृति की घारा को देश के मन्तराल में प्रवाहित कर दिया। कार्तिक शुदि भमावस्था के दिन ७२ वर्ष की मायु में इन्हें निर्वाण मिला। महाबीर के उपदेशों भीर प्रचार से बिहार की भूमि भाज भी स्पन्तित है।

विहार के जैनाचार्य-

विहार की भूमि को केवल तीर्यंकरों ने ही पवित्र नहीं किया है बल्कि झनेक भाषार्थ विहार में उत्पन्न हुए हैं। उपर्युक्त तीर्यंकरों के काल में झनेक गणधर बिहार में हुए हैं, पर इस प्रस्तुत निबन्ध में केवल भगवान् महावीर के समसामयिक गणधर और अन्य झाबायों तथा परवर्ती ग्रन्थ निर्मात्ताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाजने का प्रयास किया जायगा।

यों तो सगवान् महाबीर के गणधरों की संख्या धात्यिक बी पर उनमें ११ गणधर प्रधान हैं। इनमें इन्त्रमूति, धान्ममूति, वायमूति, ध्यन्त सुधमंस्वामी, धकान्मिक भीर प्रभास बिहार के ही निवासी थे। इन्त्रमूति जिनका दूसरा नाम गीतम गणधर है, मगय के भन्तगंत गोवरगांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम वसुमूति और भी का नाम पृथ्वी था। ये गौतम गोत्रीय बाह्मण थे। इनके पाण्डित्य भीर विद्वता की सर्वत्र धूम थी। ५०० छात्र इनके चरणों में बैठकर धध्ययन करते थे। इन्द्र किसी तरह इन्हें भगवान् महाबीर के समवशरण में साया। यहां भानस्तम्म के दर्धन मात्र से इनकी समस्त शंकाएँ स्वतः शांत हो गईं। इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाल में बहुत पण्डित देखें थे, बहुतों को विवाद में परास्त किया था; पर बीरप्रमु के समवशरण में धाते ही उनका हृदय शांत हो गया। विजय-कामना विजीन हो गयी भीर भगवान् से दिगम्बरी बीक्षा शहण कर सी। अव क्या था, इनके आई शन्तिमूति और वायम्ति जिन्हों अपने पाण्डित्य का अपने गर्व था, दीक्षित हए।

भीने गणघर व्यक्त कुंडक बाम के पार्श्ववर्ती कोल्साग समिवेश के धनमित्र मामक बाह्यण के पुत्र में । इनकी माता का नाम बाहिनी था । पांचमें गणघर सुमनी स्वानी की कोल्साग समिवेश निवासी अग्निवैश्यायन योत्रीय बाह्यण में । उनकी बाता का नाम महिला और पिता की नाम बमिल्ल था । यह भी अपने समय के माने हुए विद्वान् वे । इसी प्रकार प्रभास राजगृह के निवासी भीर भक्तंपिक मिश्रिमा के निवासी थे । इन समस्त गणभरों ने द्वादशांगवाणी—अनागम का प्रणयन किया ।

भन्तिम केवली सम्बू स्वामी राजगृह के सेठ भहेंदास के पुत्र ये। इनकी माता का नाम जिनवती अववा जिनदासी था। यह विदुषी, सुशीला और गुणवती थीं। एक समय राजा श्रीमिक के पास केरल के राजा मुगांक ने सैनिक सहायता के लिए दूत भेजा क्योंकि मुगांक पर हसदीप (लंका) के राजा रत्नबूल ने आक्रमण किया था। और वह बलात् उसकी कन्या मृगावती को ले जाना चाहता था। श्रीणक ने बलशाली जम्बूकुमार के सरक्षण में सैनिक सहायता भेजी। भीर-वीर, पराकमशाली, जम्बूकुमार ने केरल पहुँचकर विपक्षी रत्नबूल की सेना के दांत खट्टे कर दिवे और विजय लक्ष्मी आप्त की। इस पराक्रमशाली कार्य से जम्बूकुमार की क्यांति सर्वत्र फैल गयी और राजा भेणिक विशेष समादर करने लगे। माता पिता ने जम्बूकुमार का विवाह गुणवती कन्या से किया पर यह क्या जम्बू कुमार दूसरे ही दिन नव परिणीता वधू को छोड़ विरक्त हो गये और घोर तगहवरण कर केवल जान आप्त किया परवात् वियुक्ताचल पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया।

ई० पूर्व ३८३ के सगमग इसी बिहार में चिन्तिम श्रुतकेवली मद्रबाहु स्वामी ने बहुत दिनों तक नियास किया। इनके गुरु का नाम गोवदंन स्वामी था। इन्हीं मद्रबाहु स्वामी के उपदेश से मीर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त ने जैन घर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। मगध में १२ वर्ष का दुष्काल ज्ञात कर भद्रबाहु स्वामी भपने सब को दक्षिण भारत की घोर ले गये थे। उनकी स दक्षिण यात्रा का उल्लेख स्वणवेलगोल के शिलाने खों में मी है।

वितास्वरावार्यं स्थूलमद्र मगध के मन्तिम नन्दराज के मंत्री शकटाल के पुत्र थे। इनका ज्ञान मद्गुत था। इन्होंने मने क शास्त्रों का निर्माण किया। प्रसिद्ध सूत्रकार उमास्त्रामी का सम्बन्ध मी बिहार से रहा है। वस्सुतः मिधिला, राजगृह, पाटलिपुत्र भीर चम्पानगर जैन भाचार्यों की निवास भूमि रहे हैं।

बिहार के जैन राजा-

बिहार के प्राचीन जैन राजवंशों में शिक्षुनागवंश, क्षातुवंश, हैहयवश, नन्दवंश ग्रीर मीयं-वंश प्रधान हैं। शिशु नागवंश में उपयोगिक, श्रीणक, भीर अजातश्र्यु जैन धर्मानुयानी हुए हैं। उपश्रीणक शिक्षुनाग वंश का चीचा राजा था भीर उसके समय में राज्य उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। जैन शास्त्रों के श्रनुसार उसने शासपास के राजामों को परास्त कर श्रपने राज्य का यथेष्ट विस्तार किया। चन्त्रपुर के सोमशर्मा जैसे पराक्रमी राजा को भी इसने परास्त किया। इसने एक योल कन्या परमसुन्दरी तिसकावती से प्रणय सम्बन्ध भी किया जिससे चिलात पुत्र नामक पुत्र हुआ। इसका उत्तराधिकारी इतिहास प्रसिद्ध राजा श्रीणक हुआ जो उपश्रेणक की पहुरानी इन्ह्राणी का पुत्र था। इतिहासकार इसकी विम्वसार के नाम से जामते हैं। यह अपने समय का बढ़ा प्रवापी भीर गुणवाली राजा था। इसने प्रजा का यथोचित पालन किया एवं राज्य के जैन धर्म का प्रभाव रखा। इनके समय में मगन राज्य का काफी विस्तार हुआ। यहा जैन धर्म का प्रमुक्त राजा है जिसके ऐतिहासिक उल्लेख जैन ग्रंथो में पर्याप्त माना में प्राप्त है। श्रीणक का विवाह सम्बन्ध सोमवार्मा की पुत्रो नन्दश्री, केरल-नरेश मृगाक की पुत्रो विलासवती से हुआ। लिच्छ विगय के नामक राजा चेटक ने अपनी पुत्रो चेलना की शादी एक संवर्ष के उपरान्त इनसे की। इसी चेलना ने श्रीणक को जैन धर्म के सुमार्ग पर चलाया ग्रोर श्रीणक ने जैन धर्म का खूब विस्तार किया। श्रीणक अगवान महानीर के उपदेशों का प्रथम श्रीता था । चेलना से उल्पन इसका पुत्र धजातश्र हुआ। अजातशत्र ने राजा चेटक को हराकर उज्जीन संब को जीता। अपने बीवन के प्रारम्भ में प्रजातशत्र में जैन था लेकिन बाद में बौद हो गया जिसकी साम्बदायिक भावना से इसने पिता को मनेक कष्ट दिये। पिता के मरने पर उसकी ग्रांखें खुली ग्रीर वह परिवार सहित श्रावक हो गया। अपने राज्यकाल में उसने कीशल-नरेश, बैशालो-नरेश, और शाक्य कित्रयों का नाश किया। बाद में वह अपने पुत्र लोकपाल को राज्य दे मुनि हो गया। इन्द्रभूति और सुवर्गास्वामी से इते सर्व व प्रेरणाएँ मिनती रहो। इसका देहान्त १२७ ई० पूर्व हुया।

हैहयबंश में प्रसिद्ध जैन राजा चेटक हुआ। यह मल्लो और कोशलों के सम्मिलित गण-तंत्र का नायक था। इसकी भाठ पुत्रियाँ थी, जिन्नमें एक त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ और महाबीर का जन्म हुना। राजा चेटक का वैशाली गणतत्र मानव इतिहास का पहला गणतंत्र है। इसकी राजवानी वैशाली थो। राजा चेटक एक कुशल राजनीतिल्ल गुणशाली, महिमाबान, सुयोग्य शासक और उदार पुष्य था। इसने गांघार देश के सत्यक नामक राजा को हराकर राज्य विस्तार किया। यह अति धार्मिक था और जिनेन्द्र भगवान् की यूजा-अर्चा करना रणक्षेत्र में भी नहीं भूलता था। इसके समय में जैन धर्म का खूब प्रचार हुआ।

नन्यवंश में महापद्ग नन्द भी जैन धर्म का अनुयायी था। उसने मगध का राज्य विस्तार किया भीर साथ-साथ जैन धर्म का भी त्रचार किया। राज्य में धर्म के प्रजाब के फल-स्वरूप ही बाद में चन्द्रगुप्त मीर्थ जैन धर्म का कट्टर अनुयायी हुआ।

मीर्यं की स्थापना चन्द्रगृप्त मीर्यं के द्वारा होती है। यह मन्त्रचंत्र के झन्तिम अन्याबी राजा को मारकर ई० पू० ३२२ के लगमग मगब राज्य के सिहासन पर बैठा और सबस्त भारतवर्ष का एकद्धर सम्राट् हो गया। सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसने देश को विदेशी यूनानियों की परा-घोनता से खुड़ा लिया। इसने सिकन्दर के सेनापत्ति सेल्यूकस को परास्त किया समेर चन्द्रकृष्ट को काबून, हिरात सीर कांबार से तोन राज्य मिले। झतः २४ वर्ष की उम्र में ही उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया। सम्यता श्रीर संस्कृति की उम्रति इसके राज्य में हुई। ई० स० २६८ पूर्व इसका ५० वर्ष को उम्र में मृत्यु हुई।

१. विशेव के लिए 'मगब सम्बाट् में जिक' देखें

वैन बंबों में नौषं सम्राट् बन्द्रगुष्त के जैन धर्मावलामी होने व महवाह स्थानी से जिन-धीमा सेकर छनके साथ दक्षिण को प्रस्तान करने का निवरण मिलता है। इसके धिरिश्तर इसके बैन होने के प्रमाणों को मि॰ ई॰ बाबस, मि॰ निल्सन लूइस राइस, बजंबुड, निसेण्ट स्मिथ, आबस-बाल महोदय जैसे इतिहासकारों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। अतः चन्द्रगुष्त जैन वर्ध के संस्कारों से पूर्णतः परिष्मुत बा। इसने महबाहु से जिनदीक्षा ली एवं बाद में जैन मुनि बन आत्म कस्वाण किया।

मौर्य वंश में ही भ्रष्तोक के पीत्र सम्त्रति ने फिर एक बार जैन वर्स की यशः यताका को सहराया। यह जैन धर्म के महान प्रचारकों में एक माना जाता है एवं जैन पुराण भीर शास्त्र इसके प्रचार कृतातों से मरे पड़े हैं। इसकी जीवन गाया का पूर्ण वर्णन हेमकन्द्र ने परिशिष्टपर्व में लिखा है।

तम्त्रीत स्रकोक के पुत्र कुणाल का पुत्र था। इसका जन्म ई० यू० ३०४ पौषमास—जन्मरी में हुमा था। सम्प्रति का राज्याभिषेक ई० यू० २०६ में १५ वर्ष की सबस्या में मक्षय तृतीया के दिन हुमा था। अपने गुरुवचनों द्वारा अपने पूर्व जन्म की बात सुनकर इसकी अद्धा उमड़ आयी और तत्काल जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इसके दो वर्ष बाद उसने कॉलग देश जीता और बत प्रहण किये। सज़ाट् सम्प्रति ने युवावस्था में भारत के समस्त राजाओं को करदाता बना दिया था। उसने सिन्ध नदी पार कर ईरान, अरब और मिल्ल आदि देशों पर प्रविकार कर कर उगाहा। उसने अपने राज्य में सब प्रकार से अहिंसा धर्म का प्रचार करने का यत्न किया। सम्प्रति ने जैनवर्म के प्रचार के लिए सवा लाख नवीन जैन मन्दिर, दो हजार अर्थशालाएँ, ग्यारह हजार वापिकाएँ और कुँएँ खुदवाकर पक्के चाट बनवाये। इसने धर्म की वृद्धि के लिए सुदूर देशों में धर्म का प्रचार कराया, अनार्य देशों में सब का विहार कराया तथा अपने आधीन सभी राजाओं को जैनी बनाकर जैनधर्म के प्रचारकों को सब प्रकार से सहयोग दिया। इस प्रकार बैनधर्म का प्रचार उसने बुजरात, सिहलदीप, जल्झ, ईरान, परव, कुडक्कु आदि देशों तक किया।

बिहार के जैन बादी-रतन-

वंत माधार्य भीर राजाओं के साथ जैन महिलाओं की कीति गाथा भी बिहार से जुड़ी हुई है। भगवान् महाबीर के संव में ३६ हजार आर्थिकाएँ थी जिनमें भिष्कांश विहार की निवा-सिती थीं। इन आर्थिकाओं में सर्व प्रमुख राजा चेटक को पुत्री राजकुमारी चन्दना थी। चन्दना की मामी यशस्वती आर्थिका भी सत्यन्त प्रसिद्ध थी। चन्दना आजन्म ब्रह्मचारिणी थी। एक दिन वब वह राजीखान में वायु सेवन कर रही थो उस समय एक विद्याधर से चुराकर ले गया। अपनी स्त्री के स्रथ से उसने शोकातुर चन्दना को जंगल में ही छोड़ दिया। वहा उसे एक भीका ने प्राप्त

१. अंग सिद्धाला भारकर किरण २---३ ० ६

प्र० पं० चन्दाबाई श्रमिनस्वन-चन्ध

किया । यील ने चन्दना को धनेक कष्ट दिये पर यह सती धर्म से विचलित न हुई । यहां से वह कौताम्बी के व्यापारी वृषमसेन नामक सेठ को प्राप्त हुई । इस सेठ के घर में ही बन्दिनी चन्दना ने मनवान् महाबीर को धाहार दान विया जिसके प्रमाव से इसकी कीर्ति सर्वत्र फील गयी भीर इसके मनवान महाबीर ते दीक्षा ग्रहण की तथा आर्थिका संघ की प्रधान बनी ।

बन्दना की बहन ज्येष्ठा ने भी भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण की थी। राजगृह के राजकोठरी की पुत्री भदा कुंडलकेशा ने भी भगवान से दीक्षा ली थी। इस ग्रार्विका का उपदेस इतना मधुर होता था कि सहस्रों नर-नारी एकत्रित हो मंत्र-विमुख्य हो जाते थे।

श्राविकाओं में चेलना, सुलसा, आदि प्रधान हैं। यों तो मगवान महाबीर के सब में तीन लाल श्राविकाएँ थी। श्रेणिक जैसे विषमीं को सुमार्ग पर लगाने वाली क्या चेलना की गौरव-नाया युग-युग तक नही गायी जायगी। इस प्रकार विहार में जैन मुनियों, तीर्यंकरों, राजाओ, साचावों, आदिकाओं प्रादि की एक सकीय परम्परा का उद्घाटन हुआ है। ऐसे जैन धर्म के प्रचार से बिहार की मूमि वास्तव में संस्कृतियों की मापक है।

श्रर्थ-समिति की सदस्याएँ

५०१) वपये बेनेबाली महिलाएँ-

शीमती सुशीवादेनी जी जैन प० प० रा० वहा० ला० सुलतान सिंह जी जैन-देहली

सी० शरवती देवी घ० प० सेठ छवामी लाल जी फिरोजाबाद

,, ,, ब्रजवाला देवी जी आरा

१०१) देनेवाली महिलाएँ-

श्रीमती गिरनारीदेवी जी ४० प० श्री जुगसकिशोर जी कागजी

" " भूमीदेवी जी घ० प० बाबू सुमत प्रसाद जी बकीस

" " विद्यादेवी जी ४० प० नचूमल जी कागजी

" " मूलोदेवी जी मातेश्वरी भी कुन्दनसास जी मैदावासे

" " कपूरीदेवी ४० प० दरोगामल जी

, , मैनादेबी जी घ० प० श्री त्रिलोकचन्द जी

" " क्षमादेवी जी घ० प० बाबू जिन्हेश्वर दास जी एडवोकेट

" " केलादेवी जी ४० प० भी महाबीर प्रसाद जी ठेकेदार

" । शांतिदेवी जी प्र० प० ला॰ हरिचन्द जी बैंकर

,, ,, घ० प० जंगसी मल जी, सन्प तिह जी

" " प्रेमवतीदेवी जी घ० प० बुझीसास जी एडवोकेट

,, ,, जिल्लोदेनी जी घ० प० श्री शुभदयाल जी

,, ,, इयामादेवी जी घ० प० भी मीरीमल जी गोटेवाले

" " विद्यादेवी जी घ० प० ला० शम्मूलाल जी कागजी

" " जयमालादेवी जी ४० प० जिनेन्द्र किसोर जी जौहरी

" " कैलाशवती जी घ० प० श्रीराम जी

" , सूरवदेवी जी सुपुत्री ला॰ दा॰ बी॰ सरवारी मल जी गोटेवाले

n n ब्रह्मां देवी जी ध॰ प॰ श्री रामचन्द्र मल जी

, " जैना देवी जी घ० प० श्री मुसद्दी लाल जी

" , नत्थां देवी जी घर पर भी छुन्नामल जी बीड़ी बाले

.. , हन्नो देवी जी घ० प० बुद्धोमल जी पहाड़ी

,, कता देवी जी घ॰ प॰ ला॰ गोविद्र प्रसाद जी कपड़े वाले पहाड़ी

```
राजेश्वरी देशी जी, जारा
        राज्याई जी, सोलापुर
        वेदारवाई जी, सक्वाह
        शान्तिबाई जी, राची
        वैदरवाई जी, रांची
        पुत्तीदेवी जी, लाडन्
        बनारसीदेवी जी, गिरिडीह
        शांतिदेवी जी, कलकत्ता
        तेजकुमारी जी, उज्जैन
        भंवरीदेवी जी, डाल्टेनगंज
        प्रमोदकुमारी जी, नजीबाबाद
*
        कैलाशतीदेवी ब॰ प॰ तेठ सनतकूमार जी, ललितपुर
        थ० प० कन्हें या लाल जी, कटनी
        रूपवतीदेवी "किरण" घ० प० श्री कोमल प्रसाद जी, जबलपुर
92
        तारादेवी जी घ० प० सेठ मागचन्द जी सोनी, प्रजमेर
33
    .,
        विजयादेवी, जवलपूर
        सेठानी कंचन बाई जी, इन्दौर
        हीराबाई जी, घ० प० लक्ष्मीचन्द जी, नामपुर
    9.9
99
        प्यारक्वर बाई जी, इन्दौर
    22
22
        कुन्दनीदेवी जी ४० प० कन्हैया लाल जी, काला जियानंज
33
        प्रेमलतादेवी, कानपूर
    **
23
        विमलादेवी जी, वादा
.
    22
        स्त्रीलादेवी जी, प्रयाग
    ,,
22
        माशावती जी, मेरठ
**
        सितारा सुन्दरी जी, भारा
23
        जयनेमिदेवी जी, मारा
22
        इन्द्रदेवी जी, सीतापुर
        किरनदेवो जी, मयुरा
        कुन्तीदेवी जी, सरघना
        केशर वहिन चन्द्रलाल, बम्बई
    11
13
        जयवन्तीदेवी ची
        बालीदेवी घ० प॰ दीपचन्द जी, पहाब्या, लाबन्
        पूरनदेशी की, जैन-प्रादसं एककी०, कानपुर
        रामप्यारीदेवी, ४० ५० तुलालाल जी, कलकत्ता
        सण्जावती थी 'विश्वारव'
```

ष० प० सुमतकिशोर जी इंजीनियर धीमती राजकुमारी ष० प० पद्मिक्शोर जी देहली **भीमतीवेगी** ष० प० डा० एस० सी० किशोर देहली कनककुमारी 43 घ० प० जगतकिशोर जी इंजीनियर सरोजकुमारी 11 र्जामें लारानी ष० प० श्री विमलकुमार जैन 20 33 घ० प० लाला बुलाकी दासजी देहली रत्न देवी 13 घ० प० श्रीपालजी कपड़ेवाले देहली किरणमाला ख्रपारो देवी घ० प० लाला हरिश्चन्द्र जी देहली " 11 विद्यावती घ० प० सरनुमल जी देहली 21 गुणमाला देवी शान्तिदेवी फर्म पवन कुमार वीर कुमार देहली ध० प० लाला नरेन्द्र प्रसाद देहली मगनमाला 11 विषादेवी घ० प० वजीर सिंह जी कागजी देहली . . भ० प० भजित प्रसाद जी कपडेवाले देहली विद्यादेवी 13 भ० प० लाला हन्मचन्द जी पंच देहली सक्जीदेवी " 33 गुणवती देवी मातेश्वरी शान्तिकशोर, कान्तिकशोर निर्मलकशोर 12 22 केशरवाई जी, विद्यावती जी श्री इन्द्रलाल जी मोतीलाल जी देहली 12 किरणमती सरला देवी श्री महेंद्र कुमार रमेशचन्द्र जी देहली .. नरायणीदेवी थ० प० लाला जगाघरमल जी दिल्ली " मसमली देवी घ० प० लाला दयाचद जी इंजीनियर देहली 33 गेंदो देवी व ० प ० लाला प्रभालाल जी जैनी बदर्स वेहली 11 वस्सो देवी घ० प० किरोजीलाल जी 13 किरणमाला ५० प० भादीस्वर लाल जी ,, श्रीमती देवी घ० प० राजेन्द्र कुमार जी बैकर्स 12 सत्यवती जी ६० ५० हनुमान प्रसाद जी मजिस्ट्रेट र्गान्तदेवी घ० प० नेमिणंड जी 12 बुवीदेवी मातेश्वरी नेमिचंद जी दर्धनदेषी घ० प० ला० रतनलाल जी विजली वाले देहली सरस्वती देवी घ० प० बा० भजित साद जी मोटरवाले देवली रेवती देवी घ॰ प॰ ला॰ कुन्दन लाल जी मादीप्रिया श्रीमती

श्रीमती रेवती देवी घ० प० ला० कुन्दन लाल जी मादीपुरिया ,. ,, विमला देवी जी ऐशावती घ० प० मकाशचन्द्र शीलचन्द्र देहली ,, , जपमाला देवी घ० प० स्व० ला० हरिश्चन्द्र जी सहारनपर

बीर सेवा मन्दिर

	पुस्तकासंय ०६१. ५ न	
कास नं ॰	7 247	•
लेखक	Trainit 90	_
शीर्षक -	४ मणन्यन । गुन्ध् ।	